

禪宗全書

語録部一

(37)

北京国書館出版社

藍古富

主編

八祖壇經諸本集成(上)

口 次

解題(請參閱本册第一部份「六祖壇經研究論文集 」)

六祖壇經諸本集成(上): (10)(9)(8)(6)(5)(4) (3)(11)(7)(2)(1)、六祖壇經管見………………… 、讀六祖「法寶壇經」……… 、壇經考之一(跋曹溪大師別傳)…………… 、讀六祖壇經………… 禪宗六祖傳法偈之分析………… 神會與壇經(評胡適禪宗史的一個重要問題)..... 西夏語譯的六祖壇經 壇經之筆受者問題………… ......八五 ....七五 二二九 一六五

②、西夏文六祖壇經(斷片一)七六五
、金澤文庫本(斷片)
刻經處本刻經處本
(2)、點校本六六一
①、手抄本
(二)、流布本 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(土)、曹溪原本
九、清代真樸重梓本五二三
八/ 明版正統本四七七
出、明版南藏本····································
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
伍、大乘寺本
四、金山天寧寺本三四九
三、興聖寺本三二九
(2)、點校本一七九
⑴、手抄本
(二)、敦煌本学》。 1987年,1
附錄:禪宗文獻研究在日本一九一

一六祖壇經 研究論 文集

讀六祖「法寶壇經」

乃 光

起 中經 六祖 一二百年,傳到了惠能即以嶄新的姿態出現。那個時期,大唐帝國文物極 惠能 (公三八—七二三) , 誰都知道他在中國佛教史上地位的重要。禪宗自菩提 盛 , 中國 達摩 佛教

也最發煌的時期,各宗派都已建立。禪宗的獨往獨來的風格和直下承當的教學法,都由惠能 力趨於完成 他在 禪宗的 偉大業績,眞若 「杲日麗 天」。一 面繼承從上諸祖 家 業;一 面 開 拓

趣盎 然言思罔及」 的壯濶 局面 ,後來的 「五家」 都是得到他的法乳滋養,繼續作進一 步 的 發 展

但在師入寂後不久,即有妄人任意改換,師得法弟子南陽慧忠有云:「……聚却三五百衆 六祖 惠能的法語,門人法海等記錄成帙,即今流傳的 「法寶壇經」。壇經, 師在時 據云即 目 有

雲漢,云是南方宗旨。 把他壇經改換 , 添糅鄙 談 ,削除聖意 , 惑亂 後徒, 豈成言教?苦哉 吾

是否出於荷澤派,這是一個問題。但壇經的刋本實多,添糅鄙談,削除聖意,感觸後徒,豈成言敎?苦哉,吾

在唐時的寫本恐也不少。明季憨山德清 , 自云在曹溪得古本壇經 , 並爲刋布 從明季到淸末 海

讀六祖「法寶壇經」

宗喪矣!」(景德傳燈錄、五燈會元都載)

壇經

視

- 3 ~~-~~

的

努

生

六祖壇經」研究論文集

勘工作 給予後代禪宗的 記 入而 錄 知名叢林刊印 派 已,整句 系問 作 好 題 9 大段的不同都有 這都是有意義的 , 影響而 或壇經的異本考據校勘等 壇 經 者 己。 9 實不下數十家。要是將各本壇經對照 筆者所用的壇經 事。本文的寫出,不是爲給六祖作詳細的傳記 0 把壇經的記錄歷史和派系問題 事 , , 而只是企圖比較全面的介紹六祖禪學的特點 係成都文殊院戊午(一九一八) 搞 下, 清楚,以及將壇經 那 却 年刊本 不是個別 ,更不是爲了 異本 的 詞 的 與字的出 壇經 考 , 和 據 的 校

其旨, 没或 前 本文敍述六祖 或後都系着 總之希望保持壇經 禪要,在行文方面 些。 不敢說有所闡 中六祖心平行直的樸實風貌。至於筆者個人的觀點和 ,有時是壓縮壇經原文略錄其概, 發 9 只是就個人對於六祖禪要的看法打些閒 有時是摘引壇經原 說明 葛藤 9 適當 罷了 地在每 文無 0

一、大悟前後

見壇經 自敍 段敍述六祖大悟前後的境界,分五小節即觸發 、廊下書偈、大悟、本來面目 • 風 幡 話 0 具

大師 方人?欲求何物?」 在彼主化 1. 發 師 勸持 賣柴際 金剛 師對曰:「弟子是嶺南新州百姓,遠來禮祖惟求作 9 般 見 若 客 卽 自見性 誦 經 , 聞經 直了 語 成 佛 心 創 0 開 師 悟 安置 0 客云: 老母 , 卽 蘄 至 州 黄 黄梅 佛 梅 禮 縣 9 不 東山 Ŧi. 求餘物 祖 9 0 有 祖 問 五組 0 祖 忍

4

自 何差別?」五 性即 :「嶺南 是福 田 瀉療若爲堪作佛?」師曰:「人有南北,佛性豈有南北?瀉獠身與和尚不 祖 , 未審和尙敎作何務?」 更欲與語,見徒衆總在左右,乃令隨衆作務。師曰:「弟子自心常生智慧 祖云:「這獦獠根性大利,汝更勿言,著槽廠 去 同 , 佛性有 不

發起來 了不從文字也可入道,明心見性勿假他求。這樣,足使村夫婆子不識文字的人,對向上事也會奮 都是先求知 不 ·識文字 有向 上事 ; 因別 ,奮起頓悟意樂,然後料理本分事,亦即所謂向下事。師 人誦 經 , 「一聞經語心即開悟」,這即是觸發了本分事。 却是特例 後來禪 宗多學 這顯 示

偈子, 張別駕 ?汝等各去自看智慧,取自本心般若之性,各作一偈呈看。若悟 提 必是他得。我等 去,不得遲滯 樹 「汝亦作偈 2. 當時 心 廊下書偈 者亦在廊下看偈 如明 傳 鏡 ,思量 :其事希有」!師云:「欲學無上菩提,不可輕於初學。下下人有上上智,上上人有 徧 東 臺 以後依止於他,何用作偈。」神秀果然於五祖堂前廊下壁間書寫一偈:「身是菩 Ш , 五. 時 0 即不中,見性之人言下須見。」衆得處分,咸謂: 祖 師師 師 時 於 勤 日喚門人總來 雅坊 拂 云「惠能不識文字,請上人教讀」,並云「亦有一 拭 , 9 聞一童子唱誦 勿使惹塵埃 , 謂 日 0 • , 知未見性。 祖 「生死事大,不求 知, 僅云 復求童子引至偈前 「依此偈 ,即付衣法爲第六代祖 出離,自性若迷, 修免墮惡道」 「神秀上座現爲教授師 偈 禮 0 拜 別駕 而已 , 時 福何 火急速 驚訝 有 這 江 可 州 教 個

六祖

六祖壇經」研究論文集

物, 貌取人。」 何處惹塵埃。」 祖知 別駕 ,恐人損 言:「汝但說偈吾爲汝書 此偈亦書寫在廊下壁間。 害,將鞋擦傷,亦云 • 師說偈曰:「菩提本無樹 徒衆總驚,無不嗟訝 「亦未見性」。衆以爲然 ,各相謂言: 明明 鏡亦 非臺 奇哉!不 ,本來

親付衣法,是何等大事!能得的 據款結案,得之者却不在偈子邊。有人道,最好一齊打掉,以免閑 人, 五祖早已識得了也。 依偈子看, 扯葛藤 神秀不合得; ,却貴祖庭淸淨 惠 能

其速 師 誰人得?」祖曰:「能者得之。」 馬法 问期自性本自清淨 Hi. 不宜速說 爲 去 3. 大悟-佛。」又傳依鉢云:「汝爲第六代祖 說 只 金 親送至九 祖知悟本 剛般若,至「應無所住而生其心」句 合自性自度。」 0 五祖潛至碓坊,見師腰石春米 祖 歸 江驛 性 , 何期自性本不生滅,何期自性本自具足 , ,謂師曰:「不識本心學法無益 衆疑 祖 祖云:「 ,詣問 云: 「合是吾度汝 衆乃知焉 如是如是。」又云: 「和尚少病少惱否」?曰:「病即 , 善自 , , 0 護持! 」師云:「迷時師 語曰:「求道之人當如是也。」並囑夜半入室。 師言下大悟 ,若識自本心,見自本性,即名丈夫、天人 衣爲爭端,止汝勿傳。」 「以後佛法由汝大行,汝今好去努力向南 , 。一切萬法不離自性 何期自性本 度 無。衣法已南矣、」問:「 , 悟了自度 無動搖 祖恐人加害 0 , , 蒙師 遂啓祖 何期自 付法今已 1性能生 日・・・ 令

明 鯨吞海 9 無所 只 借 看 教 悟宗, 大師 住 而 水露出珊 向五 生其心」 達摩之所提倡 瑚山 祖一 之勢。五祖印證師之大悟,有 連呈述五個 斯乃入處 0 展 0 師 轉傳來 「何期自性」 於五祖 , 師亦緣此大悟。 言下大悟,現證 ,這是何等見地 「識自本心見自本性」之語,可知禪宗從五 金剛般若於諸部般若經中陳義 一切萬法不離 , 斬釘 截鐵不移易一 自性 0 此種 絲毫 悟境實 幽 大有 難 奥

祖與師起,卽很公開的以「明心見性」爲宗旨了。

下大悟 個是我本來面目?」即是一則最親切最便參看的好話頭 吾爲汝說。」惠明良久。師曰:「不思善,不思惡,正與麽時那個是明上座本來面目?」 爲法來,不爲衣來。」 下衣鉢於石上,曰:「此衣表信,可力爭耶?」即隱草莽中。惠明轉念,曰: 惠明又曰: 本來面目 復問 在禪修中自提話頭參看的 云: 「某雖在 「上來還更有密意否?「師云:「與汝說者即 師辭別五祖 黄梅 師遂出,坐磐石上,語惠明曰:「汝旣爲法來,可屏息諸緣 ,實未省道,今蒙指示 ,發脚南行,至大庾嶺。惠明等衆,追及大師 「看話禪」 , 即是淵源於此 如如 人飲水冷暖自知 0 0 非 「不思善,不思惡 密也 0 , 今行者即 汝若還照 , 「行者!行者!我 欲奪 惠 ,勿生一念 , , 衣 ·正與 密在汝 明師 鉢 惠明言 麽 也 時 師 邊 0

槃經 5. 0 因二僧 讀 六祖 論 「法寶壇經 風 師 幡 隱 義 遯十一 五. 日風動 年 0 , 日思 日幡動 惟 , 時當宏法 , 議論不已。 , 逐出 師進曰: , 至 廣州法性寺, 「不是風動,不是幡動 値印 宗法師

講

涅

,

六祖壇經」研究論文集

性 者心 是行者否?」 不論 禪定解脫 師曰:「不敢。」 衆駭 0 然!印宗見師言簡理當,不由文字, 」於是大師 印宗復問:「 遂開東山法門 黄 ,大宏頓教 梅付囑如何指受?」 知非常人。云: 師 曰:「指受即 「久聞黄 梅衣 〈法南來 無 9. 惟 9 見 莫

時 們各自堅持一邊 顯現了 但 不 這 動非 個 也。 公案,後來拈頭的也有。若以常情 事 話 實 雖 ,可煞作怪 , 如此 却又說個「仁者心動」 , 似則· 。師進語時 也似, 是則不是,究竟向甚處見祖師? 9 。有的道,只 風 日報 而 論 然在動, , 這兩 僧豈不 「仁者心動」這一 他却說不動 知風 吹 幡動 0 有的道 句 • 幡因 , 諸法性境現量 9 師了 風 動的嗎?但他 緣生不 , 動 頓 理

二、開示般若行

着 運用經教 旁通 義說禪 離 禪宗的思想中心,以般若爲主。 線 經 , , 在經 這些 , 只是借來一用, 信手來摘隻言片段頓使它通體 敎 經 裏須 典裏 有所依 , 有 時 顯自家殺活手段 據 敍 述因 , 同 時又說明 緣 並擷取楞伽、 , 靈活 有時 禪宗的特點在經教裏亦高居上着 直 , 如 說, 華嚴、法華、 「拈毫點睛」, 有時議論 , 着着與禪 涅槃、淨名諸 便能 「破壁飛 有關 大乘經 0 , 去」, 所以 而 禪 禪師們 宗的提 精義 並不 , 是按 有時 倡也 以爲

到 禪宗宗旨 ,那就是在 「明心見性」行般若行。學術上的理論必須系統化 9 禪宗不是這樣

明了各家言句宗旨也有好處,不是一向不許看經教,看語錄 依之用功也可,用功有得以之印證亦無不可。初參的人,爲了得到禪宗見地, 正令全提 同 事 ,不能 , 重 在用 以研究學術的態度 功,作爲參學者的津梁罷了。不在文字上建立理論 、方法來對待它。自六祖以及後來各家,一期方便施設的言句 0 , 而是在觀行上權 和培養頓悟意樂 示 方隅 , ,

經 中六祖 開示的般若行,是記 錄了一生禪學主要宗旨,明心見性當於此求。

師 陞座告大衆日

總淨心念摩訶般若波羅蜜。」

性 ……口念心行 , 終無有益 善知識,菩提般若世人本自有之,只緣心迷,不能自悟,須假大善知識示導見性。」 善知 識 0 善知識 世人終日口 , 相應。本性是佛,離性無別佛 摩訶恕若波羅蜜是梵語 念般若,不識自性般若 , 此 , 言大智慧到彼岸 猶 如說食不飽。 0 口但說空,萬籾不得見 此須心行,不在口念

以上 總說般若行的重要性,以下分釋摩訶般若波羅蜜

,則心口

0

何 名摩訶? 摩訶是大心心量 廣大獨如 虚 空

世 人妙性本空, 無 一法可得, 自性真空亦復如是。善知識 莫聞吾說空便即著空, 第

莫著空。

讀六祖 「法寶壇經

善 知 識 世界 虚空能含萬物色象 , 世人 性空亦復如是。 善 知識 , 自 性能 念萬法是

大,萬法在諸人性中。」

廣大編 切眞 卽 非吾弟子 是般若 ,心量大事,不行小道,口莫終日說空,心中不修此行,恰是凡人自稱國王終不 周法界,用即了了分明 又有迷人空心靜坐百無所思自稱爲大,此一輩人不可與語,爲邪見故。 善知 識 , 切般若皆從自性而 , 應用] 便 知 生, 切 , 不從外入,莫錯用心 切即 , 卽 切, , 名爲眞 去來自 善知 性 由 自用 , 心 識 ,心量 體 , 眞

或名本性 **」了分明,** 人見 玄 佛中人也不知有此事 實無生 聞覺知之心量,或名自心、 全體 宛轉與 飾 這 性不 應用 樣釋 用 相親 外心 唯 便 般經典說心乃虛妄義 一摩 在 知 訶 , 頓 心起用 切, 本 悟 , 地 而 , 當然也不願打點此事; 風 去來自由 E 特異乎敎家 光 時 0 本心。 直 處 心 示 處 量 顯 中 , , 「現成」 喻力 活發 切忌 性 具 0 種 指出 , 如 總 無滯, 幻 離 種 , 在 性 知當前 心量 。禪宗 唯其現成 德 -此事, 卽 處 9 如 是般若 也。 起種 別 說心,總指 虚 空 求 創 是故 ,即有頓悟可 種 個 9 即是 指人人本分中「明心見性」之事 妙用 。般若趨心 心 0 禪宗於此 心實 摩訶 吾人當前 9 唯般 無生, , 能 若乃可照了 有異方便 量 不可全當 0 而 心用 爲妙用 緣境故 無頓悟意樂者 9 , 徧 做 說心性 周 有 表詞 ,彰空性以 或名 法界 9 以 一也不落 自性 緣 直 用 指 境 有 刨 吾

是故 宗 語 、窮追 愛 窮迫 弄 默 說 玄妙 本 0 不是。窮追 分 禪宗便不是這 事 飲 , 更不是教 , 不 冢 離 , 體 心 _ 切勞動 說 性 麽 人起模畫 , 用 被說 把心 9 作 說 成爲 務都 性說成是尋常事 樣窮追心性。 一全 是佛 體 「手執夜明 作 用 事 0 教下 人即 , 佛 符 , 昭昭 談心 是佛 意 9 不 祖 · 覺天已 在 性 意 佛即 總着 人耳目, , 實不 曉 無 是 遠人 人, 「玄妙」 0 不離生活日用 更無餘 , 人 自 ,似隔 遠 事 爾 0 層 須 0 當下 羅穀 於 知全 此 明 體 明 看 得 月 作 得 刨 用 , 9 是 要 不

了 0 即 般若 無形 切 生 相 處 , 世 所 智慧 人 , 愚迷不是般若 心即 切 時 是 中 。 __ , 念念不愚 , 口 說般若心 , 常行 中常愚 智慧 , 即是般若行 ,常自言我修般若;念念說空不識眞 。一念愚卽般若絕 4 念了

Ĭ

3

即

,

名 爲彼岸 解義 0 故 離 生滅 號 波 羅 , 蜜 着境生滅起 0 9 如水有 波 浪 9 卽 是於此岸 0 離 境無 生 滅 9 如 「彼岸」 水常 通 流 昭 , 昭 刨

然 揭 出 上 他 兩 自 段 也 家 悟 與 教 入 處 家 釋法 的 有 應 無所 異 9 不撥 住 而 弄名相 生其心」 , 專就 的般 若行 着境與離境上 0 說明「此岸」 和

佛 眞 性 , 煩 0 悟此 若 惱 卽 觀 智掌 菩提 法 者 是 握 般 前 在 手 念 若 迷 法 , ___ 即 , 切行 凡 修 此 夫 無非 行 , 後念悟即 者 般若行 是 般 若 佛 行 , 以所 0 , 前 不 觀察處 念著 修 卽 境即 凡 都任運 , 煩 惱 念 修行 顯露 , 後 自身 念離境即 眞 性 等 佛 所 菩 謂 0 提 善 念念若 知 0 善 識 知 9 識 凡 行 夫郎 是 , 名 壓

瀆 六祖 「法寶壇經」

「六祖壇經」研究論文集

以智慧觀照,於一切法不取不捨卽是見性成佛道。 司 塵 般 勞 若 波 如此修行定成佛道。 …… 銮 , 最尊最上最 第 , 悟此法者 無住 無去亦無來 ,即是無念 ـــا , = 世 、無億 諸 佛 、無著 從中出 , 0 不起誑 當用大智慧,打破 妄 。用自 眞 如 五. 蘊 頃

岡|| 無所 經 到了六祖 說 住 宗在四 而生其心」 惠 能 祖 道信前以楞伽印心,道信時初勸人持誦摩訶般若波羅蜜,五祖弘忍偏重金剛 大師 的 金剛 金剛 一般若成 經語而大悟 爲禪 ,正說明六祖於金剛經的關係的深切了 宗的宗典 ٥ 緣六祖初聞 人誦金剛而 觸發宿機, 0 他 經 聞五 常勸 人持 祖 說 誦 般 金 應

佛是衆生,一念悟時衆生是佛,故知萬法盡在自心,何不從自心頓見眞如本性 內外不住去來自由 自觀心自見本性 乘 我 人 於忍和 最上 若開 持誦 乘 尚處 人, 金剛般若經即得見性。當知此經功德無量,經中分明贊歎,莫能具說 悟頓教不執外修,但於自心常起正見,煩惱塵 ,一聞言下便悟,頓見眞如本性。是以將此敎法流行,令學者頓悟 聞說金剛 L ,能除執心通達無碍,能修此行與般若經本無差別 般若 C 開 悟解 , 卽 知本性自有般若,自用智慧常觀照故,不假文字 勞常不能染,卽 0 ..... 是見性。 善知 0 識 0 ..... 菩提 善知 不 善 ,各 知 悟 識 創

六祖的般若不是粘在境上而着重在對境無染着的

•

稱之爲

「無念」,爲

「般若三昧」

昧 自 , 味 萬法 著 在 解 ; 切處 盡 脫 般 知 若 通 , 識 名無念行 , 9 9 但淨 珠 悟 智 無念法者 慧 9 本 卽 觀 心。 。若百物 是 照 無 9 使六識 , 念 內 見諸佛境界; 外 0 不思 何 明 出六門, 名 徹 ,當令念絕 無念?若見一 , 識 自本心 悟無念法者,至佛 於六塵中 , , 卽 切法心不 若 無染 是法 識 本心 縛 , 來去 染著 , 9 地位 即名 卽 自 本 , 邊見 是爲 0 由 解脫 通 無念 用 0 若得 善 無 滯 知 0 用即 解脫 識 , 即 , 悟 是 徧 9 般 無 刨 念 若 切 是般 處 法

用 無滯」 六 祖 的全 禪 之所 體 作用 以 是繼 的禪 承 法 達 摩 , 觸 禪 目 的 遇 IE 緣 統 心法, 在不染着的無念心中 正是 使六識出六門, , 無不 卽 於六塵 是佛的 中 境界 無染 , 來去自· 由 通

二、接機

達 未 双上 實 則 摩 能 險 岩之句 頓悟 禪 走 却 現 有 在 冰 的 所 敍 竟流爲 稜 指 述 上 於是成爲教學 六 , 行 當之者自 祖 口 接 頭 的 機 禪 種 大 知 種 事 , 內容 知解 險道 0 0 師 六 宗 之作 祖 0 0 唯六祖在接機中處處所透露宗旨 險道 徒多落似見 在 風甚 接 接 機 機 爲平 上, , 實 日 原 , 開 如 出 9 於 不 後來五家風 祖 給 不 師 他狠 得已 禪 偶 狠 露 , 因爲 地 範 鱗 9 札 這 後來 半 , 大體 種 9 爪 世 一教學法 大家 9 上未 還沒 能 刴 都 離 根 有 知道 , 解 像 看 似 借 縛 後 有 教 活 來 祖 陷 諸 脫 師 虎 禪 家 無 之機 定 了 一劍 的

讀六祖「法寶壇經」

道 法 聽 100 的法 通 亦頓悟。 , 9 尼 生滅 主要的是教導 達 又 無 師 說 盡 開 9 爲說 滅已 藏 示 這 切善惡有法皆是有常 讀 學涅槃的計四人: 法華宗趣及三車區別,達言下大悟 , 些接機因緣 誦 寂滅爲樂」一 學 遍,便爲講 人掌握繩墨於己手,法達所謂「心悟法華轉」是也。 ,都看得到師之悟境眞實 傷要義,志道聞說大悟。四志徹,師爲說佛性無常正是佛說**眞常**之 說 印印 , ,正是佛說眞無常義, 無 宗 9 字一 師 爲說佛性常無常義 義不合經文」。三志道 0 開示念誦楞伽千餘 ,語言平實,旣不是依經解 志徹因之豁然大悟 。二尼無盡 , 師爲 遍的 藏 智通 說「諸行無常, 0 , 開 師 義 示念誦 自說 爲說三身四智 , 也不是離經 「涅槃經 法華三千遍 是生滅 吾昔 違

1 悟 以下更鄭 處處 着 重地 一參 敍述幾則 , 明 確 地開創了後代宗風 接機大事, 這却是五家鼎盛以前禪宗最重要的公案 0 機用上顯 事 緣

灵 1. 卽心卽佛 切相即 心 , 法海問日 離一切相即佛。吾若具說,窮劫不盡 :「卽心卽佛,願垂指諭 。」法海言下大悟 師曰:「前念不生即 心 , 後念不 滅 卽 佛

不少 9 恐 未夢見在 後 來 且. 道 馬 卽 祖 出 心 即 世 佛是 9 全力提 , 非 心非 倡 佛是, 卽 心即 俱是,俱不是?如果只在語句上琢磨 佛 , 悟者 極多。恐落窠臼,又云「非心 ,饒你怎樣商 非 佛 9 悟 量 者亦 定奪

念知非 智常先禮神秀, 請示本心本性 , 秀云:「汝之本性獨若虛空,了無 物可見

浮雲 汝當一念自知非, 師 是名正見,無一物可 進日 師 示 面 日 , 不 「彼師 知一 自己靈光常顯現。」智常聞偈 法守「空知」, 所說 知,是名真知,……但見本源清淨即名見性成佛。」 **猶存知見,故令汝未了。」即隨說** 還如太虛生閃電; 9 心 意豁然 此之『知見』瞥然興,錯認何曾解方便? 一偈:「不見一法存 智常猶未決了, 一无見 ,大似 參 禮 大

亦是病 脚 跟 若論 0 靈光顯現,用即了了分明,應用便知一切,不是教你認得個靈光將爲自己 此 事 ,一念知非差能合拍,盡大地有幾 人?寧可一念知非掉頭不顧 , 不 可被 , 所謂 是 透脫 埋却

乘之機 聖 諦 在六祖門下被頌爲 不爲。」 3.不落階級 聖諦第一義 祖 曰:「落何階級?」 行思禪師問祖日 ,猶落於筌寫言敎之跡,般若無念 「二株丹桂」 , 曰:「聖諦 尚不爲 「當何所務不落階級 **豈偶然哉** ,大象 , ? 何階級之有 祖曰:「汝曾作什麽來 截流,青原行思 0 」 三賢十聖 ` 南嶽 , ? 傻讓 落於階 日:一 (見下 級

麼來?」曰:「說似一物即不中。」 Ŧī. 師曰:「即此不汚染,諸佛之所護念 載 9 日 臻玄奥。 懷讓 後住南 禪師 嶽, 初謁 大闡禪宗 嵩山安國師 師曰: ,汝旣如是,吾亦如是。」 , 還可修證否?」 安發之參扣 曹溪 日 : 0 讓豁然契會。 護至 「修 證 禮 卽 拜 不 0 無 師 逐執事左右一十 日 汚染即 「什麽 不 得 物

讀六祖 「法寶壇經

漸

六祖壇經」研究論文集

逯得否?· 」 為 中 落 ·求活 助 Ш 階 5. 級 以上兩則 偈曰: 0 睦 這 日 州 師 兩則公案,後來 揭 云: 「彩雲影裏仙人現,手把芙蓉扇遮面,急須着眼看仙 臨 洞 接 濟諸佛 上之旨 機公案最爲著名,最極 「我不會佛法 僧問 師 (道吾、雲岩、 0 云 拈提唱頭的很多, 個是機貴囘 0 黄梅意旨甚麽人得?」 石霜 重 互 要 0 , 3 深 後來五家傳燈 有個古德的偈子大可以引發愛好 洞 心 Ш 與 諸 你就 師 師云:「會佛法人得。」 , 路還鄉; 演化 「汚染不得」 ,都源於靑原 人,莫看仙 個是逼 創發濟北 桚 祖師 念頭 人掌中扇 南 僧云··「 禪 之宗 嶽兩 , 不 猛 究 惜 師 0 力參 爲你 黄 0 和尚 一不 者 死

的 險!) 岩質話: 14 也 往 意旨甚麽人得」?六祖早已深辨來風 難得 觀之, 這則公案,後來拈頌的也多,且不談它。傳付衣法天下名聞, 若是別 也要老實 9 似則 會取 人便上了 不 也 人聽 似, 會的好」 , 他繩 是則不是 這僧果然不顧 0 索 且喜沒交涉。 9 六 , 請問 祖 危亡 緩緩 祖 , 且答他道「會佛法人得」 的 師 , 一片白雲橫谷口,幾多飛 意究竟落在那 道 敢 個 向 驪 我 龍 不會佛法」 頷下探珠,再問 裏?有 的道 0 這 。莫謂老實人說老實話 這僧豈有不知?爲啥還 鳥迷 一句:「和尙還得否?」 僧 一打 只 却林 得飲氣 破 大 唐國 吞聲無奈他 覓個 不 會佛法 問 須 何 一黄 知

線 個 不 有 办 條 長 指 技 踪 9 這 3 更顯 大師 則 者 9 岩 公案 , 為自白描記 實 機不妄發 得 無二 不 拈 顯 頌 致 得妙 的 0 比 9 有 0 發即 金碧 像 較 0 請問 少 可 輝 必 塑 0 中 那 煌 但 9 見白骨 聽 , 裹是它白描妙處?且忌眼 0 丹靑藻飾 方辨雖罔 其 塑 像 流 光 9 措 師 , 9 怎能 人人易入畫境 9 無奈已中的也 ___ 正 敖 色 出 油 花 9 來 塑 0 0 此一 性 蜀 0 此則 卽 僧 幅吳道子白描觀音 失 方 公案, 0 辨 可 謁 惜 師 較之後來 方辨當 9 大 槪 面 爲 揚眉 3 錯 T 又遺落了 過 妼 瞬 像 目 狼 , 有 人 籍

7

百 思想 師 7. 翻 聞 , 臥輪偈 對境心 之曰: 數 有僧 「此偈未明心 起 , 舉 菩 臥 提 輪 作 禪師 地,若依而行之,是加繫縛。」因示一偈曰: 麽長?」 偈云: 「臥輪有技倆 , 能斷百一 思想 9 對境心不起 惠能 , 没技 菩 倆 提 日 , 不 日 斷 長

不肯 說 出 至 他 他 在 對境種 未 這 0 只 明 則 豈 如 C 公案 六 不 種 地 祖 知 拈 心 0 自 且 頌 , 說 道 悟了 亦任它去者 的 那 也 「沒技倆 裏 還是舊 比 是臥 較 少 時 輪 0 0 管它菩提是什麽碗?對, , 未明 臥 人 莫便是隨它去吧?百思想一任百思想 輪這 , 心 悟了還是舊 個 地處?心 意才 算得! 時 地又作麽生明?臥輪的帳 行 個 漢子 , 悟了 對 , 只 敢道 , 這 不 樣就 是 「有 舊 叫 時 技 第六代 見 , 倆 見色 地 , 六 聞 祖 六 祖 聲有 師 祖 與 得 他 智鏡 麽 個 I 色心 也 朗 恐 照 , 有 聲 且 , 心 不 照

不 知 用 以 功關 上 敍 述 鍵 貨 5 在 七則著名接 頓 悟 9 則大有隔碍 機 公案 , 於明 0 傳付衣法其尊在此 心 見性 端 却大 有 0 指踪 般若照了諸法實相 0 假 若 未 了 般 若 心 何 性眞 曲 悟 際 得 全 亦 復

讀六祖「法寶壇經

岩須 空義 禪宗公案及諸大師語錄言句,當有入處。握法王正印 置現 平處是名處即 下照了, **刹那際悟得** 祖 用 頓 頓 惟 得 讀 暢 在頓悟 無 悟 般若 即於諸法而得自在 說般 相 9 般若即含頓 9 削 義 若行 是彰 即是頓悟之般若。當前心量照了一切法, 在佛說三句:「般若 經 • 0 者 般若 無作義 應 頓 , 明 覺 ; 經 悟 說 、顯 雖 心見性揭頓悟爲 知 也 無 義 可 實相境 所 , 通 0 ,「豁然開 此 達 得 義解 摩門下 即頓悟之妙境,般若之能事也。諸部般若經處處彰頓 9 波羅 以無所得故 ,若無頓悟則難 9 但必遵龍 大功。 借教 蜜 朗 9 9 悟宗 卽 淨種 非 樹中觀 全體作用萬法皆如 , 般若 , 卽 跃 與相應 貴 是彰頓。 如」(歐陽 波羅 學 ,佛佛點頭 在領宗得 即是般若起用 ,此即 蜜,是名般若波羅 0 凡此 何爲頓悟?直下照了, 竟無語 達 意 摩所說 種 0 9 9 此即 種 源遠流長,誰不沾治於無疆 由),此 楞 學不 , 亦不 參究宗趣之所在 伽 「南天竺一 勝擧 轉 ·離三句 蜜一, 卽 而 爲 頓悟之活般若。 9 若不 金剛 念念還即 乘宗」 , 於此要求 般 頓 9 亦是要求 說諸 若 悟則 0 以此 9 般若 及 於 無由 法 無念 至 卽 直 般

祖

本云上座 會信徒所竄 一十餘年 及宮內省圖 又一 大師 海集 ,豎立宗旨 於韶州大梵寺施法壇 H 本刊· 法海 記 爲六祖大師 邪法 大正大藏 ,神會聲勢傳於北方,故此竄亂之本, 不 汝 書 向 當自 遼亂 寮藏 等拾弟子近前 前言 ,即是吾正法。衣不合轉 所 稱 寫本。此兩本 **法**寳壇經 , (遼疑當作撩)。 大師 收六祖 上 座 經 0 , 卷 大師 壇經 上文云。 , 風 又云: ,兼受無相戒弘法弟子法海集記 詳略懸 凡兩部 去後 幡報恩光孝禪寺住持嗣祖比丘宗寶編 惑我宗旨 大師遂喚門人法海志誠法達智常志通 拾僧得教授已 , 殊。 衣法當付何 ,一日 (轉疑當作傳)。今按此條疑 然多顯 南宗頓 , 有 亦遂流傳於燉煌也。 有後· 人出來,不惜 人?大師言: 寫爲 教最 人意入 壇經 上大乘摩訶般若波 , , , 而非 則法海顯是六祖門下弟子之上 身命 乃據古寫燉煌本大英博物 法即 所以知是竄入者 非原文, 付了 原始壇經之眞相 ,弟佛教 ,乃據增上寺報恩藏 志徹志道法 羅 汝不須問 或係神 密 (弟疑當 經 珍法 如法 作第) 壇 吾滅 祖 或 明 如 經 館

大師

藏

在嶺 座 座 顯 (F 之手 爲 由 , 南溪漕 然不 鼠 後 入, 人鼠 9 而 特 入。又如此壇經法海上座集,上座無常,付同學道際,道際無常,付門人悟眞,悟眞 神 故知前 山法興寺,見今傳授此法云云,此顯係法海身後悟眞或悟眞同時人所加 加 會一 E 座 字樣 條之竄入,則更在悟眞 稱上 座法海亦竄入。然即 , 故 知 問 衣法當傳何 人 此又可知今傳燉煌本之祖本, 一 條 , 法海上特加上 0 座字,定非法海所 即壇經之編集,實出法 0 此稱法海上

其序 則壇經出於法海之集記,自來無異說。惟德異序又云:惜乎壇經爲後人節略太多,不見六祖 首 或正是較近壇經之祖本。今即 在至元二十七年,德異 9 寶改 德異幼年嘗見古本 編之本,前有古筠比丘德異一序,亦云:章使君命海禪者錄其語,目之曰法寶壇 , 蓋 自後遍求三十餘載,近得通上人尋到全文云云,此即指宗寶改編本 不知其所謂全文者 以上擧兩本合參,似燉煌寫本當較近祖本之原始體段 ,其間實有宗寶所增入,而德異之所謂 也 節 略太 大全 經

之壇經 庶幾學 則宗 同 9 宗寶之多有增入,即在附錄宗寶跋語中已明白自言之,曰:余初入道,有感於此,續見三本 流傳 万有 寶明 者 得 9 明 盡 得失,其板 m 自承多有 曹溪之旨 據宗寶本,並無上引燉煌本吾滅後二十餘年,有人出來,不惜身命,第佛教是 亦已漫 增入矣。 ,按察使雲公從龍 滅。 惟宗寶謂見三本不同互有得失,則在宗寶以前 因取其本校讎 , 深造此 , 道 訛者正之,略者詳之,復增入弟子法益機緣 , 日過 山房,賭余所編 , 至少有三種 謂得壇 經之大全 不 百

口 詳 考 立 宗 惟 旨 就 段 宗寶跋文之字義言, 9 此 或宗寶所見不同之三本中本無此 宗寶明云訛者正之,若僅屬 條 , 或可宗寶見有此 校正 其 訛 字,不 條 而 涉 將 考辨冊 其 1 去 定之範 此

則燉煌

寫

本

殆又在宗寶所見三本不同之外可知

爲 不同 於 燉 尤近情 煌 今若 , 故 9 謂 宗 故爲宗寶所未見 理 宗 寳認此一 寶所見不同之三本中本 條不 ·合存在 。若謂 此 ,而徑自刪 _ 無此 條由宗寶所删 條 去,不 9 則見神 再提及也。 去 , 會之徒之鼠入此條, 則因當宗寶時禪宗流 兩說固 皆可通 其本 衎 9 僅傳 而 情 似 形 以 於北 己 前 與 說所 神 方 會 9 僅存 時大 猜

宗 語 無 禪 記 越 也 弟子 後變 法 師 者則僅法 海 締 宗寶本 達 禪 化 緝 請 摩 單 者 越 伽 益 益 另有一 一之特別 傳 智隍 機緣 大 藍 達 智常 直 9 昌隆 及方辯 指之指 9 故宗寶改 首法海 條云:吾去七十年,有二菩薩從東方來 兩 記 法 載 X 嗣 也 0 0 0 其次法 法海乃六祖門下弟子之上座,又爲集記 至於行思懷 ,次法達,又次智通智常智道,又次爲行思禪師 編 , 0 此條預言七十年後事 南 本 嶽 , 達智通 特於弟子請益機緣 **青原諸大老** 讓 以下 智常智道 ,嘗因是指以明其心,復以上明馬祖 , 則顯 ,更見是後人加入, 9 此皆在燉煌本 是宗寶所增入 門, , ___ 有甚多之增入。宗寳本 出 家 十弟子之列 壇經之主要 0 宗寳之跋文有 **,** 不 在家 煩 詳 • 懷讓 人 論 , 9 然燉 , 同 0 而 有 惟 石 日 禪 時 考燉 機 煌 師 其 頭之心 興 此 本 緣 禪 化 • 宗 經 記 煌 永 篇 , 本 嘉 第 流 建 ,今之 非 其 文字 立 則 玄 七 請 衎 覺 吾 並

讀 祖 壇 經

測

六祖壇經」研究論文集

之語 因 禪 得 宗 南嶽 ,此皆孔門後起之秀 流 青原之兩大支而宗風 布 天 下 , 皆 本 是 ,而顏淵子路諸人 指 , 則 大 暢 宗 0 寳之特意增 其 事 略 轉不與 如論 入行思 語 ,此必宗寶釆自南嶽 下 論有子張篇 喪 讓 9 乃 據 後以 9 所 記 定 青原以 如子張子夏子游 前 0 緣 後所傳述 禪 宗 自 六祖 有子 也 以 下

來?日 即 玄奥 無 其 汝足下出一 除去: 爲 3 汚 後 寳 此二十七字不 後往 染即 人竄入 嵩 本 於 Ш 南 馬 不 懷 · 得 9 嶽 駒 讓 師 自 9 日 , 0 大闡 無 踏殺天下人。應在汝心,不須速說 師 條云:懷讓 論 可 曰:只此不汚染,諸佛之所護念, 什麼物?恁麼來?曰: 疑 禪 9 此 宗 0 條殆亦是後人竄 0 今按此 本 禪 或無自西天以下二十七字, 師 初 條足下出一 謁 嵩 山安國師 說似 入, 非壇 馬駒 物即 、安發之曹溪參扣 經 踏 0 讓豁然契會 祖 汝旣如是, 不中 殺天下人, 本 即是此二十七字爲隨後竄入之證 所 0 有 師 日 顯指 [: 還 吾亦 , 逐執侍左右一十五 0 讓至 如是 南嶽門下出一 可 修 證 禮 0 西天般若 拜 否?日: 0 師 馬 日 多羅 祖 載 修證 甚 III , H 0 言 讖 卽 處

頓 有 把 條 漸 神 亦 茆 會 篇 於 爲燉 田 此 蓋 9 頭 日 有 更堪注意者 煌古 是諸 也 條 寫本所 只 云: 成 佛之本 箇 ,宗寳本機緣篇既多有增入 無 H 知 ,不 解宗 源 9 師 , 僅祖 徒 神 告 一衆曰: 會 0 師 祖 之佛 滅後數語 師 吾有 滅 性 後 0 師 9 物, 顯係後人增鼠 會 日: 入 9 京洛 向 無 而 頭 汝 獨 道 無 不 9 見有 大弘 無名 尾, , 削 無字 曹 無名無字, 神 溪頓 就全條論之, 會之請 , 教 汝便 益 , 着顯 無背 喚作 0 神 亦係 宗 無面 會 本 事 記 源 後 盛 佛 見於宗寶本之 人所增 性 諸 行 於 9 人還識 汝向 世 9 惟 此 去

六祖 條 迷 疑 知 見 必 自 對 不 同 顯 解 見 偽 燉 依 當 心 篇 神 9 之眞 法 見 會 造 煌 何 作 過 此 9 鼠 深 邊 本 不 於 如 修 敢 愆 亦 亂 傳 爲 自 也 行 此 亦 國 條 痛 木 六祖 之迹 所 0 條 知 弄 不 亦 前 惟 自 見 而 文乎?今宗 汝 石 同 X 不 尙 所 有 見 自 神 斥之爲 他 9 痛 有 0 , 四 若 而 會 迷 神 人 , , 0 乃 在 惟 不 是 並 0 會 痛 條 師 又列 見自 京 知解 字 間 則 口 禮 非 日 云 寳 吾見 推 洛 語 同 好惡 拜 大 宗 此 本 說 i 吾亦見 略 凡 悔 神 其所 弘 徒四 於此 兩 有 與 儲 夫 , , 會 頓 異同 條 不 却 是以 問 0 , 字 見 卽 爲 教 於 條 來 師 亦 頓 之後又 問 亦見 鼠 又 起 不 和 , 0 0 亂 節 更 吾見與 漸 若 神 日 恚 見 尙 之意 謂 値 篇 會 恨 亦 , 坐 0 增 汝若 此下宗門 注 壇 再 不 神 禪 , 0 者 意 不 經 禮 不 汝 見 入 見 會 入機 汝 見 0 係 百 向 問 心 與 0 向 出 蓋 餘 逢 汝言 0 前 不 吾見 終 宗 緣 去 神 不 拜 如 見 , 門 見不 亦 有 篇 會 見 亦 何 , , 不 主張 把 或 求 自 痛 是 師 9 , 能 皆 茆 神 謝 問 見是二 知 亦 亦 以 將 會之徒 不 見 善 不 見 柱 蓋 過 , 此 此 立 岩 頭 愆 知 痛 亦 杖 文字 代 邊 不 下 識 , , 如何?汝若不 打三下云: 筆 見?師 宗門 所 服 汝 也 覓 , 抹 只 僞 迷 痛 路 , 勤 殺 排 成 造 而 給 0 不 拒 箇 侍 汝若 汝若 痛是 云: , 神 , 故 則 會 神 知 吾 9 仍附 吾之所 造 不 會 解 神 自 生 痛 打 心 詣 宗 會 離 見 悟 滅 汝 9 帶 與 並 徒 左 9 同 9 9 9 9 提 則 其 見 右 亦 卽 不 汝 其 痛 及 終 許 條 徒 自 自 不 不 是 按 其 又 此 代 見 常 痛? 性 9 此 在 何 則 吾 性 見

通 志 徹 燉 志 煌 道 本 法 所 珍 列 法 + 弟子 如 神 , 會名次 神 會 名 升在第四 居 末 , 而 宗 , 此 寳 殆 本 曲 付 神 囇 會 篇 京洛 , 師 弘 宗 日 唤 , 門 於 禪 人 門 法 有 海 大 志 功 誠 法 , 又其 達 神 會 爲 智

讀六祖壇經

祖 究論

本之舊 世 1 南方來 刻し H 1 常也 大節依 尤盛 然於付囑 知 徒 生 抑 滅 且 故 , 矣 , E 然 當 故 出 壇 而 豈成言敎。苦哉! 南方所 師 9 0 聚 法 時 後 日: 學燉煌古寫本有神會之徒竄亂之迹, D 經之多有 , 篇十弟子名字,亦終不能將思讓諸人鼠入,可見壇 性 海之褒然爲上座, 壇經 却 可以想見。 名列十弟子之最 人 馬 將 無始以來 南方有何 駒 = 說 大約 其 踏 五 異 名 殺天下人云云,顯 百 本 衆 轉 如 此 未 , 提 知 , 識 卽 吾宗喪矣。慧忠與馬祖 日 在 曾生滅。身生滅者 0 後。 前 視 師 。曰:彼方知識 在初期宗門 雲 曰?若然者 0 今傳 然 漢,云是南方宗旨,把他 由其所編 由 然尚在 燉 此 煌 更 • 亦有指 本 可 , ,如龍 縱對 後 集 知 與彼先尼外道, 直下示學人即 當距 壇 0 事 則 摘 祖 經 同在肅宗時 更無疑 換骨, 本 祖 壇 馬 。南陽 **三月三夏**木立文字。 有 經 本 祖 所 9 惠忠: 流 蛇蜺皮 鼠 確 壇 慧 。宗寳本於機緣篇特增行思 傳 心是佛。離此之外, 忠 入 經 無有差別 經傳本, 有 時 , , 其時 改換 , 來 不遠 或 自始即 然此 師 歷 ,人出故宅 問 禪宗正大盛 , , 9 縱逐 或竟出 十弟子之名次則 神 添糅鄙談 0 禪 多有改换 吾此 客從何 會在 I 有增 一六祖 在 遊方, , Tip 更 方 卽 鼠 同 却 9 9 調下 削 無別 來 豈不 身是 9 時 多見: 除聖 逐 日 前 0 * 懷 尚 佛 禪 有 據 有 無 9 後 尙 客 改 讓 一仍 改 意 此 常 表手出 慧 0 , 换 色 此 動 諸 忠之 而 , , 祖 惑 其 身

M

資

可

信乎?

然慧

忠所言

9

亦復有不可盡信者。

余讀日本黑田亮所著朝鮮舊書考內有朝鮮流傳之壇經一

-24

惑 自 祖 南方宗旨 阿 祖 六 日 引 者 亦 自 師 所以全不 佛 , 祖 謂 , 9 身 及 扶現 況千 餘 依 則 馬 壇 身 0 駡 極 人 此 生 高 心 說 祖 經 調 祖 神 噩 說 之風 聖 眞 經 滅 9 慧 解 會 添糅 沙門 俗士 生 其 如之 無 忠 不 之苦心 意。今按: 如 心 心 滅 間 起 相 不 以 脫 9 9 已顯 知 密 念 翫 生 鄙 i 自 下 知 , 汝 訥 如何 意耳 此 解 地 味 滅 談 , 0 , 然若就 之義 南方 宗風 非 戒 忘 有 以 9 跋 分別 知訥 信受 眼 斁 削 邊 0 下 0 故不 身是 文, 若 耳 所 , 0 除 , 若以 得 如 聖 煽 所 無 能 逐 距 禪 0 謂子 是乃 論 宗思想 如是 可以 祖 意 是 離 念等 云 , 無常 及慧 發而 益 師 壇 9 , ·今所得 眞 惑 祖 語 善 善 復 經 而 往談眞 位權之意 忠語 亂 師 權 如 唐 演 不 非 下 , 9 要令道 性 六 神性是常 視 代 進之史迹觀之 隨 後 可 , 正是本 自 徒 禪宗 , 祖 機 直 制 馬 謂 起念 矣 而 壇 誘引之說 說 祖 0 子 逆俗 何 南 自 身 俗等先須 經 , 者?祖 陽 文, 今所 所提 則 經 心 面 , , 非 所 忠 溯 壇 馬 , 又 國 大體 眼 以 其 宗旨之所能 也 如 得 經 祖 , 不 師 淵 耳 半 則 返 所 以 0 師 , , 鼻舌能 忠 觀 正是 生 謂 提 卽 則 後 可 爲 源 知 是宗寶 國 懐 半 禪 所 緣 南 訥 身 , 方宗旨 往 客 又別 滅, 自 師 中 讓 本 所言 目 念等 範 順 文 日 行 覩 見 訶 , 身生滅 圍 開 所編之本 聞 俗 思等 半 則要之由 破 , , 實 南 之性 而違眞 木 我 可 , 9 , 新境界 未 此 則 實 方佛 密傳 正 生 免 是國 間 無怪 故 或 滅 可 亦 , 3 壇 身 有 信 , 法 , 心 師 0 , 乎 之病 故 又 C 經 達 印 師 而 出 所 難 0 0 半 日 啓之 若以 超 免 知 家 眞 所 訶 自 , 如 佛 外 把 隨 慧 達 訥 如 訶 修 , 0 之義 之所 他 越 神 摩 可 道 他 爲 然 , 忠 之所 慧 謂 然 意 韋 壇 L 祖 者 細 會 故 外 辨 據 詳 經 忠 之 尙 後 上 事 再 , 談 半 等 老 擬 整 生 方見 云 訶 本 下 , 則 僧 9

祖 壇 研 究 文集

人之窟 满 0 則慧 於壇 本 改 雜 忠 經 出 之所 , 而 乃 , 謂 大 想 謂 體 慧 把 壇 言之, 忠 他 經 亦 經 壇 不 經 人 可謂 爲此 改 改 换 换 仍不 語 者 , 0 添 , 遠違 然則 實 糅 未 鄙 於 根 必 談 其 據 是 , 削除 祖 上 眞 本 述 改 之眞 換 聖 , 意 壇 , 然若 經 面 , 其 目 自 有 非 意 此 確 固 則 祖 有 尚 應 本 此 不 可 , 壇 至 大 其 經 於 體 字 四日 , 推 壇 句 佛 章 經 駡 知 節 又 祖 確 , , 確 有 然 曾 已 把 不 見 斷 他 此 經 端 改

,

也

0

契嵩 上 馬 聖人之方便 統 無 菩薩 3 宣 大 同 祖 乎三 住 靜 其 此 乘 石 爲 以 藏 心 頭 法 讚 摩 安之。 本 之正宗 按: 也 似 以下 訶 據 者 , 亦 般 契 也 故 宗寶所 , 何 嵩 注 若 諸 尊 日 也 心 意 波 此 聖 祖 大 行三 大 邪? 0 羅 顧 讚 師 人 慧 也 壇 編 到 密 之語 之大智 味 本又附 也 經 佛 0 似 經 0 無 者 0 日 所 然前 云 錄 夫戒定慧者 可 相 傳之妙 , 云 推 法界 也 , 戒 定慧 契嵩所 當 知法 卽 , 者 0 時 契 可 今 , 爲 心 嵩此 寶壇 壇經 相之謂 知 按 戒 本 也 撰 馬 其 , ,三乘之達道 者 六祖 0 本 經 讚 祖 契 必正 不 , 有 乃其 似 嵩 石 得已沉之, 也 大 趣道之始 詳 乎已一一 頭 此 覺 師 0 略兩 簡名 以下 文, 無相 法寶壇 也 0 種 說 , 也 , 爲 也 宗門 提及 題名 而 則圓! 面 摩 0 體 0 經 燉 提 訶 夫 定 者 贊 煌 提 般若 , 妙 示 也 頓 , 余謂 又 本 壇 心 奪 文 示 者 教 稱 於 所 經 者 者 大 也 , , 燉煌本 兼受無 施 內 戒 其文略 重 , , 靜 , 法 容主要 謂 最 戒定慧之大資 , 也 也 壇 已 其心之至中 上 , 0 雖 相 經 顯 乘也 無 慧 日 戒弘 流 之前 較 所在 念爲 也 傳 壇 者 壇 , 示 法 又 經 , 宗 如 經 9 弟子 廣 題 由 也 中 也 者 來之 明 者 , 稱 所 其 0 也 , 而 法 南 討 所 般 以 奪 淸 0 至 燉 海 宗 若 擧 論 大定 明 淨 人 煌 云 頓 者 **,**下 妙 也 以 之所 禪 云 教 有 者 心 也 觀 也 壇 窺 而 以

題者,此亦可以微辨而推也。 經之題名,則或不僅燉煌本如此,下及宋代,契嵩所見之壇經,亦可有同於如今所見燉煌本之詳 7 d²7

能

眞

修

眞

悟

的

故

壇

穆

錢

紀之初 源。言其同 集大成者。一儒一釋開出此下中國學術思想種種門路,亦可謂此下中國學術思想莫不由此兩人導 |世紀,到今也已七百八十多年。惠能實際上可說是唐代禪宗的開山祖師,朱子則是宋代理學之 文化由北向 爲南宋儒 在後代中國學術思想史上有兩大偉人,對中國文化有其極大之影響,一爲唐代禪宗六祖 ,距今已有一千兩百多年。朱子生於南宋高宗建炎四年,卒於寧宗慶元六年,當西曆之十 ,則惠記是廣東人,朱子生卒皆在福 南之大顯例 家朱熹。六祖生於唐太宗貞觀十二年,卒於玄宗先天二年,當西曆之七世紀到 。言其異 ,惠能不識字,而朱子博極羣 建 ,可說是福 建人, 書 ,又恰成 兩人皆崛起於南方,此乃中 兩極 端之對 比 惠 能

術思想有兩大趨向互相循

環

• —

日積

日消。孟子曰:

「所存者神

,

所過者化。」存是

六祖壇經大義

-29

路徑 根 方法 便是 積 而 直 須 經 指 正 ,使此 惠能 有 能 自 化 式成 把過 積 如 佛 營 是 這 惠能 教 大消 養 消 一消之循 爲中 下全體 去吃 傳 身 號召令人見性成佛 化之後 其 入 軀 學 國的佛教 中 得太多太膩 人者出 術 0 佛教徒,幾乎全向禪宗 或 環 同 思 想之前 樣 , 0 , 接着 來完成一 到唐代已歷四百多年,在此四百多年中 六祖 , 思 0 的全消 也 朱子能大積存,這二者對後世學術 能消 想 進 可 積 , 說 番極大的消的 往往 能 , 久 化了 把過去學佛 , 化 , 惠 要經 由 ,朱子能 能 0 積 也可 門, 過消 以 存到消化 前 說, 積 , 人對於文字書本那 工作 化 整個 四 能 I 百多年間的 從惠能以下,乃能將外來佛教融 存 作 0 , 社 他主張 再 0 , 由 會幾乎全接受了禪宗的思想 所以中國傳統 才能使之融 消化到積存 不立文字, 佛教 ,求法 思想的 一重擔子全部 , 滙 犯了 翻 貢獻 文化 。 正 貫 以 經 通 心 蕕 , , 的 0 實 印 派別 也是 儒 人之飲食,一 觀察思想 放 心 釋 病 下 紛 相 融 , 入於中 方法 直 , 0 岐 輔 合 經 如 截 相 史 。積存多了 了當: 的 惠 此 成 如 一國文化 能 和 乳 過 積 的 的 的當 求 簡 投 水 消 易

此 論 實 後 他 陸王 們 他 到了宋代 們 所 在消 也 參 似 究 的 當 的 , 新 時 , 也只以 面 的 儒學 , 禪 明 宗 興 禪宗 起 末 , 顧 同 , 諸大儒 王諸大儒 樣 爲主 犯 了 0 他們 如周 ___ 個 , 在積 敦頤 虚 所講 病 的 , 3 乎似 雖已 程頤 面 是一 肚子 、程頤 0 面 大體 套新 喫不 ` 說來 飽 儒 張 學 載 , 要 諸 , , 朱子以下的中國 確 待朱子出 人 乎與 , 他們 禪 來 宗 這 曾 大 不 大 同 參 學 進 究 術 但 佛 補 界 平 學 , 番 , 七 其 0 面

八百年間,主要是偏在積。

或 在 3 文化體系中之一大支。 中 國則 法也沒了。 高 僧大德 寳 佛學起於印 , 是佛 代代有之,綿延不絕 而惠能之貢獻,主要亦在能提高僧 , 度,而後來中斷了, 是法,一是僧 , 我們 0 佛是說法者,法是佛所說,但沒有了僧 正 讀 因 爲他們 歷 代 高 衆地 沒有了僧 僧傳可 位 得 , 擴大僧衆數量 其 , 證 便亦沒有了佛所 , 因 此 佛 學 , 終於成 使佛門三 , 說 則 之法 佛 也 中 没

眞

能鼎足並

峙,無所

軒輊

其人 試問 無積 義 能 心 解 積 愛 高唱 把舊有的能好好積。要接受西方文化便該學惠能 重的 能 方面而 , 讓 自也 我們 佛 他 存 學 能 西化的人 西方文化, 0 不能消 再來看 不重修行, 把西方的移 在中 應分義解 國文化中消化佛學 0 如一人長久營養不良 看當前 那幾人肯埋首繙譯 亦多是囫圇 便像近世中國高呼西化,新文化運動氣焰方盛之時,一 地 • 修行兩大部門。其實其他學術思想 積存到中 的社 一吞棗 會, 國社 , 自有惠能而佛學始在中國社會普遍流 似乎在傳統方面 剣 會來, , , 把西方學術思想,像惠 學 虚 自 **陣子**, 病愈來愈重。 能 有 人出來 似乎又犯了一種 ,把西方的能消化 ,已是蕩焉無存,又犯了 做消 此時我們要復興中國文化 ,都該並 化工作 能 以前那些高 重此 雜 融解進中國來 病 0 到 傳 兩部門 , 其 底則還 而 實則 面說要全部西化 發出異樣 僧們 虚病 9 如特別 需 般 仍還 0 卽 要 的 0 , 的 最 便該 對 有 努 是 少亦 大 着 光 如 力 虚 重在 惠 學 家 采 病 9 旣 能 要 朱 内 0

祖 研究論文集

心 間 法即是 中 宗教 人 或 傳 又却 稍 此是 0 他 統 心 進 是第 , 文化滲進佛教 切義解 心 層講 僅 打 卽 重 倒 是 個 宗教 義 , 提倡頓 法 佛 ,不在外面文字上求,都該由心中起。要把我心和佛所 解 , 教 -, 但 思辨 不 來中 , 須語 悟的 而使 知宗教 或 。却蔑視 後乃有此境界 佛法中 0 , 所謂 中國 亦是西方文化中 國 的 了信奉修行 頓 化 高 悟」 僧們早已不斷在 0 惠 , 亦可 我可簡單把 能 以 , 一大支。 兩者不 謂得此境界乃始謂之悟 前 9 我 在此 修行、 且學 八個字來說 調 和 , 潮 竺道 義解 又成 流 F 生爲 兩面 , 爲近代中 , 卽 又有 是: 用力 ,悟到了此境界 說法迎合會 例 人 0 說佛 或 竺道生是東晉南宋 ,又無意 義 社 由 教 會 乃哲 心 , 起 中不 大 如 , 病 則佛 是則 法由 斷 痛 把

惠 到 得 能 兩 不 不 人 識 此 式形 識 所 前 字 悟 佛 字 成 亦 的 門 有不 , 惠 僧 乃能 能 衆 同 出 , 只 使人懂得其悟乃不自一切經典文字言說中悟 現 9 然正 知着重文字,宣講 , 才將竺道生此 爲竺道生之博學 說法付之實現 經 ,,使, 典, 老在心外兜圈子,忽略了自己根本的 人認爲其所悟乃由 固 然竺道· , 面 生是一 實由 切經 心悟 典文字言 博學僧人 , 面 說 禪宗之頓 , 中 和 悟 顆 惠 能 1 悟法 惟 不 直 其 同

IE

坐獅子座宣揚

正義

。此後惠能

一派的禪宗

,正是承此

「義由

心起,法由心生」之八字

而

來

之小品泥洹經

之所

云

0

但竺

一道生却

說,若我錯了,

死

後應入拔舌地獄

;若我說不錯

,

則

死

後

仍將

即是我,我即

是佛

0

信法人亦成了

說法人。

如竺道生

說

一闡提

亦得成為

佛

,

明明違逆了當時

澤出

豈能 佛法從兩 有 今天我將 眞悟?·此 條 路 偏 來中 義 重 於惠 重 要 國: 能 , 應 之 從西域到長安,一 修 大家注意 , 不像 0 惠能是 ___ 般 從海道到廣 廣 人只來談他之悟 東人 9 在 他時代 州 0 當惠能 。若少注意到 ,佛法已在 出世, 在廣 中 他 或 的 州 漸 修 聽 漸 , 聞 地 無眞 普及 佛 法已 修 民間 , 又

有此機緣。

親 難 他 老 誦 母 他 經 能 L 人 境 聽 , 可 到 要進一 貴的 日 六 到 , 底 其 這 背柴到城裏 祖 經 如 壇 0 人 我們 從何 步前去聽經是不易之事 經 誦 何?他自然是抱着滿心希望和最高 金 記 載 可 剛 而 想 來 賣 經 , 惠能 知 時 , , 此 聽 他在此三十餘天的 是初悟 是 人說:是從湖北黃梅縣 人念金剛經 個早歲喪父的孤兒 9 此後花了三十餘 , 有人 , 心便開 路程中 出 錢 信 助 悟 ,以賣柴 ,實有 東禪寺 天光陰 他安置了 心 0 此悟 而 前 五祖那 正是由 他的 去, 從廣 爲生,他亦是一 母親 這種 東到 裏得來 番修 心 , 領會 長 黄 獨 途跋涉的艱苦 自 梅 , 此是眞實的 , 0 上 , 個 試 但 不 路 孝子, 問 惠能 前 藉旁門 往 在 身貧 此 黄 I情況 以 梅 心 0 惠 修 路 如 賣 、柴供 洗 能 我 上 們 無 便 -, 家 養 那 問 可 有 此 带 設

不 金 路 求 岡 前 餘 到 經 了 時 來 事 黄 時 , 0 梅 又進了 的 L_ 內心 這眞 , 見到 修 是 大步 行有 好 五 祖 大 大關 的 弘 , 此是 忍 口 係 氣 , 弘忍 他進一步之悟 呀 , 不是臨 1 問 請 他 問 時 隨 個 你 不 口 能 識 何 字人 出 方人 此 大言 如 , 何 前 敢 來 0 如此 他那 欲 求 時的 大膽?當 何 物? 心境 知這正 他說 9 早和 與 在 他 廣 惟 三十 求 初 作 聞 餘 佛

天

六祖壇經大義

初見五 上早已 下 此 藏 能 無 雜 打 如 I 叫 雜 惠 北 祖 做 他 自 能 時 便正 般之由 心境又大不同 粗 到 悟 獠 工 後 到 獦 忍 是叫 , 院 此 身與 再 這是所爲何來?但他毫不 去做劈柴春 心實悟。弘 問 0 在 他 和 修 他 尙 ,這些工作,好 以 不 你 前 是嶺 同 米工作 忍一 , , , 也便是做 固是沒有 佛 南 聽之下,便知惠能不是泛泛之徒,爲 性 人 有 0 , 惠 又是 何 佛正 像與他所要求的毫不相干, 能 差別 人說過, 介意 眼巴巴自廣東遙遠來黃 僚 法 0 獦 啊 ,天天在厨下劈柴春 , 在 此 若 他之後,雖然人人 爲 語眞是靑天霹 堪作 佛? 梅,一心爲 他答說: 其實 米 鑋 使他不 會說 , , 此 他 前 亦 時 無古人 「人雖 , 求作佛 招意外 很 他 然 明白 心 如 鸚 境 有 , 應 想見 , 鵡 , 南 却 故將 五 與 學 北 古 使他 他 祖 惠 14 到 明 , 能 佛 他 黄 去 珠 却 性 做 梅 晤 路 不 本

道: 五. 心 沒 字 是明 有 傳 心 惠 菩提 到 鏡 渣 正 得 能 淬 是 了 臺 在作 , 大家 他 惠 , 本 , 沒 時 :坊苦作 在 無 能 有塵埃 磨 樹 時 都 耳 坊 勤 中 不 , 中 明 拂拭 已歷 敢 , , 八 鏡 惠 寫 何處再要拂拭?此正是惠能 個 亦 能 , 八 , 月 非 只 個 勿使惹塵 磨 臺 時 有首 月 米 耐 , , 中磨 本 不 座弟子神秀不得不寫 埃。」 天, 來 住 出 無 , 來 也想寫一 弘 的 物 這首偈却又不 忍爲要考驗門下 , 9 只 何 偈 此 處 自道心境 惹 但 顆 塵 , 埃?」 不識字 淸淸 敢 在 直陳 牆 衆 , 淨 壁 僧 却 我們 淨 ,不能 上寫 五祖 徒工夫境界 不是來講 的 心 又 , 當 寫, 道偶 但已立時 , 沒 知 佛 有 只 9 說 , 法 此 好 不 : 叫 快樂 口 傳遍了 大 念請 家寫 此 身是菩 本 時 來 , 則已是惠 沒 無 東 人 代 有 提 偶子 山 物 全 樹 寫

能到家之悟了。

多親 弘忍 扣,潛 有?. 代宗師之機 能 自 佩 便 五 把宗 答稱: 把 心 服 直 祖弘 透兩 一暗修 六祖 他送到 門 鋒 忍見了惠 人心下, 相 9 ,時機一 隱語,配上 「早已熟了 亦不 傳衣 江 邊 能不佩 鉢 能題 ,上了渡船 到, 只在經文上揣摩,我們將會是莫明其妙 付給與惠 惠能 偈 0 服 便知老和尚 弘忍 到 智慧大開,心下明白。 對 五祖 能 於他 , 離開 便以杖擊 , 囑 身後傳 0 但五祖 了 他趕 有事要他去 黄 雄三下 梅 快離 法之事 也不是一個博學僧 0 我們讀 開 黄 ,他便於三更時分,由後門進入老和 9 梅以 背手 叫他劈柴就劈柴 便 壇 有了 而 經 防 看 不 去。 決定 他們 測 , 人呀 , 有 無所得 惠 這 師 他 1 弟間 老和 能 教 到 說:深 磨 八個 他 0 尙 坊 由 春 這 問 月 夜 上 米就 惠 說來 來這 番慈悲 不 能 熟 春 路 米 我們 番 徑 尚 心 米 , 不 經 與 禪 熟 , 固 過 了沒 五 房 折 其 是 不 祖

身的陳 轉 念 其 中 而 這 兩 是壇 請 慧明追趕六祖 個 人脚· 良 教 月 久又 六 後 經 力健快 祖 的 , 說 六祖 , 問 載 到了 的目的, , 不思善 但以我個人粗淺想法 趕到大庾嶺見到了惠能 大庾嶺 如何是我本來面目?」 無非是在 ,不思惡 , 但 在 衣鉢上。 黄 , E 梅 與麽 方面 , 惠能 , 六祖說: 卽 所謂: 時 , 時六祖年 衣 本不該把五 , 那 鉢 善者不 個 南 是明上 便把衣鉢放置石上 去的消息 「你既然爲法而 祖傳授衣鉢輕易交與慧明 來 座本 , 來 也 來 者 走 面 不 漏 目 來 善 了 ? , , , 可屏息 陳 這 好 慧明 慧明言 位 多人 曾 諸 拿不 經 想 緣 是將 下 奪 可 大 動 , 目 勿 是 悟 衣 軍 衣 生 鉢 逼 鈦 H

增經大義

也 在 抗 番話 待 石 取 我 上 , 們 所 , 另一方面 , , 則成 慧 以 又 心 悟 明 又 屬 爲第 拿不 轉 其 意 向 的 能 的 動 慧明 他 堅 一番之初說教 人 自己本來面目, 持 , 似乎是故神其辭 來善自體 , 9 本意是在奪 所以置之石上, 會了 0 這正由 囘 0 我們 衣 9 意謂 失 鉢 去了 要衣 當 , 知 待 鉢 我 當時實況 , 見衣不 見衣 與不 並 無 要衣鉢這一 鉢 意把 取 置 , 但 於 9 衣 E 石上 亦 鉢 是 同 給 心念轉 慧 時 你 , 却 明 喪 , 心 失 你 心 中本 變上 念一 其 如定要 中 轉 來 水請 番甚 强搶 面 , 目 問 想 深 此 , 0 , 若說 而 衣 我 義 惠 理 鉢 也 能 衣 不 不 , 此 這 鉢

吃 後 不 東 葷 同 有 Ш , + 禪 惠 只好吃些肉 寺 五年之久。 能 承 , 也 受 未 衣 鉢之後 正 邊菜。 每爲獵 式 剃髮 ,又經 惠 人守網 爲 能在此漫長歲月中,又增長了不 僧 歷 , 他 了千 , 見到 自 知 辛 不得 投網 萬苦 的 行化太早 , 生命 他 自 說那 , 往往會爲 , 所以他 時眞 少的潛 是 牠們 只是避 命 如 修 放 懸 工夫 出一 名 絲 隱 0 條生路 0 跡 他 於四 比之磨坊八月 是 不 會獵 0 又因 識 字人 人 跃 他 持 中 他在 9 先 不

問 到 是 辦 印 法 來 飾 惠 於是 到了 也 能 非 常 廣 也 他 坦 人 上 州 白 9 前 法 「承認了 早已 開 性 口 寺 傳 說 , 聞 : 聽 0 諸 五 到 位 祖 不 兩 又當知, 衣 是 個 鉢 風 僧 南 動 人 來 在 , 此 不 那 , 如 是 「仁者心 裹 今 旛 爭 動 論 聽 風 , 動 惠 動 面 是仁 能 抑 四字 出 是 語 者 旛 9 , 心 動 便疑 也 動 , 並不是憑空說的 惠 0 他是受五 能 此 想 語 9 被 我 祖 該 如 寺 此 衣 座 埋 鉢 旣 的 藏 主 印 如 終不 後

成了 宗 驗 中 來 9 凝 在此 出 鍊 般 家 番 禪 而 眞 + 來 人 部 和 五 修 們 0 年 尙 惠 實 之浪 中 身 能 悟 分 作 只 9 0 惠 說自己 風 機 0 此 能 鋒 動 始終還 下 旛 , 纔 心 動 也 是 情 不 , 是一 他 如近 時 , TF. 只 時 個 設 是 有 X 俗 敎 如 之, 所 度 人 實 想 身分 人 說法 命 9 的 如 如 開 懸 , 9 還沒有 始 不 絲 般 關 哲 , 學 而 比 切 其 家 們 丘 經 心 之輕 的 典 不 文字 具足 動 肆 9 戒 這 0 言 自 辨 純 0 自 Ŧī. 是 0 見 此 祖 印 傳 乃 摑 宗 法 惠 後 掌 能 9 直 9 ITIL 在 才 到 此 的 助 + 見 生 他 了 派 Ŧi. 印 年 經

變例 部 是 的 解 白 他 話 門人之筆錄 說 菩 , 作 這 薩 祖 們 品 不 層 的 識 , 宋 字 祖 9 我 明 述 , 9 們 他 則 兩 在 門人 代理學家之語 也 稱 他 不 論 生中 該 也把六祖 忽 略 所 0 過 只 說法 錄 當 有 0 若 惠 時 , 9 說 能 也是受了 的 只 壇 是 口 語 壇 經 口 經 講 却 , 此 稱 盡 給 影 稱 量 人聽 經 響 保 經 持 0 , 今此 ___ 依 眞 , 照 相 此 9 不 亦 佛 9 是惠 是 門 所 部 佛 慣例 以 -能 門 六祖 一六 之意 中 9 佛 祖 壇 變例 之金 經 壇 9 這 經 之所 又 口 9 是 而 說法 乃 且 是 有 始 種 是 中 文 字 稱 不 或 大大 必 第 9 要 乃

固 多 , 我 但 們 在 必 要 我 認 明 爲 白了 , 所 禪 當 能 注 東 意 Ш 得 的 法此一 以 下 兩 段 熊 前 最 後十六年之經 重 要 過 , 纔 能 來談惠 能 之壇 經 0 壇 經 中 要 撰

講 心心 其 卽 是佛」 是 佛 之自 反 性 轉來 化 說則 44 成 道 爲佛 生已 卽 說 是 9 心 切 0 此 衆 與 生 竺道 都 有 生所 佛 性 說 9 也 此 有些區 佛 性 問 別 題 不 0 惠能 是 惠 教 能 我們 先 提 見 出 性 9 成 惠 佛 能

六祖壇經大義

| 六祖壇經 | 研究論文集

自 不 此 能 心 修自成 染, 說言下見性 故說萬法盡 即是見性。又說:能識自心見性 佛道, 此乃惠 , 在自心 又 說佛向 能之獨 , 何不從自心中頓見眞 性中 出 前 作 人處, , 莫向 亦是惠能所說中之最偉大最見 ,皆成 身外求 佛道 如本性。 0 自 性 0 他强調自修 能 他說:但 含萬法 9 心、自 於此心常起 萬 法在人 精 修身 神 處 性中 正念 , 0 自 0 性 能 煩 自 見 度 惱 性 塵 的 勞常 又 是

切 痛 萬法本自不有」 快 其二・是佛之世 0 間化, 「欲求見佛,但識衆生,不識 他說 「萬法皆由 人與」 衆生,則萬 類 覓佛難 , 「三藏十二部皆因 逢 人置」 0 這 0 樣講 若 得何 無世 等 直 , 截

再講 造罪 寺不 的意見 而 教人屏 念佛 所以他 些孝弟 修 惠 總 能則 , 而 惠 如 棄 言之, , 爲此一 能講 仁義齊家治國 又求 西方人心惡。」又說:「自性西方。」他說:「東方人造罪念佛 一切 惠 佛法 事 生何國?」又說:「心平何用 , 大轉捩中之關鍵 「若欲修行,在家亦得,不由在寺。」 能 0 , 所以他說: 講 旣是一本心性,又不屏 佛法 。因此唐代之有禪宗 ,主要只是兩句 「恩則孝養父母 人物 話 棄 持戒 9 , 從上是佛學之革新 世 卽 , 俗 義則上下相憐 , 是 行直 「人性」 只求心性塵 又說:「在家能 何用 與 修 禪 , 「人事」 埃不 讓則 ° 向後則 這 惹 尊卑 些 行, , , 又 却 , 和 成爲宋代理學之開 他 求 成 如 何 睦 教 爲佛門 礙 生西方, 東方人心 人 , 明白 在 忍 則 人 生 中 衆 本 西方人 俗 善 極 惡 性 務 革 無 , 9 在 却 喧

却在外大叫捉賊,主人驚醒 不幹了,他兒子請老賊傳授做賊技巧。某夜間,老賊帶他兒子到一富家行竊,命兒上樓入室,他 衝逃走 眞 修然後有直悟 現在我再講一則禪門寓言來作此文之結束。那寓言云:有一百無一失的賊王,年老預備洗手 回 家後 。牢記這兩點 , 埋怨老賊,這時賊王却向他說 , 兒子無法躱入櫃中, 急中生智, 故自作聲, 待 ,却可幫助我們瞭解惠能以下禪門許多故事和其意義之所在 , 你可以單獨自去作賊了 主人掀開櫃 。這是說法從從心生 門, 他便

八祖壇經管見

羅時憲

二 衣鉢相傳

四 三身四智

自性

豈惟 經 行 此 何有於經 爲 口實 使中下之人無從悟 果三,辨析毫芒, 聞 依之修行 六 而 祖 千悟者 ; 論之訓釋講求也哉?然此第就其自證方面 壇經之爲世人所重視 於其所不 ,人人可以見性成佛 ,吾不 知 既有規矩準繩;循序研 謂世 入 , 則日 , 一無其人 抑 此 也久矣。今之談禪者多視爲金科玉律;其甚者以爲佛家精粹盡 且見笑於六祖 「名言」 ;設有其 , 其他經論之硏尋實爲 也 矣 人 , 無 0 求 ;則彼所證之境界 關 而 ,絕無儲侗之弊;捨此 見性 寡學之徒 言耳。至於悟他方面 ;欲佛法之不晦 多事。 ,粗讀一二契經 ,迥絕 夫利根上智,文字般若夙經 不用 言思 , 則契經 難 矣 ,不達論 , , 而 壇經· 0 雖 高談 -然 亦其注 論 直 議 議 此 指 , 輒以! 非 於境 本心 脚 壇 在於 , 熏 壇 習 復

之罪 八,頁三六〇) 將無對 , 亦 問問 非纂集 無 將 有對 者之罪,更非六祖之罪;良由六祖 ,問凡以聖對 ,問聖以凡對 ,二道相因 智慧 卓 絕 , , 生中道 就 其所 內證 義 0 者 , (付囑品第十,大正藏卷四 對 機 演 說 問 有

究竟 人將與契經等量齊觀也。吾不敢菲薄先德,年來寄寓 , 初無意使其言爲金科玉律也;纂集者亦唯欲使六祖之言流傳於世 , 獨一無二,因據管見,略談四 義 ,以供學人之參考 香江 0 ,數聞諸仁者講 ,俾作修 述壇經 行者之參鏡 9 或盛 誇 , 其道理 非 欲 世

教外別傳

累 似 別傳之旨 之法由此大行。 亦有根據 ,至菩提達摩 禪宗人標榜不立文字直指人心 9 則 也 於壇 六祖 ,泛海東來,爲東方初祖 經 可 爲此宗承先啓後之最大宗師 也 0 又壇經付囑第十歷述佛祖相傳之次第,則敎外別傳之事實 , **教**外別傳 ,又五 0 傳而至慧能 相傳佛於靈 ,其生平行事與說法,皆載諸壇經 Щ 9 爲 會上以此 第六祖 法付 , 祖 位 囑 止 摩 不 訶 ;故欲 復 迦 ,在壇 傳 葉 9 觀 展 面 經 敎 别 轉 中 外 傳

「敎外別傳」 可從三方面看:一、教外別傳之旨,二、教外別傳之事 , = 教外別傳之

方法

滅 宗宗皆是教外別傳矣 非文字之所能詮 **兹先言教外別傳之旨。「教」者** ,即此 爲教外別傳之旨 ,體即言語文字。若謂大徹大悟之境界,語言道斷,心行處 。則宗宗之實證境界,皆離文字,宗宗皆得敎外之旨

次言教外別傳之事。宋沙門紹宗禪宗無門關云:

卷四八,頁二九三) 正法 眼藏,涅槃妙心 世尊昔在靈山 會上, 拈花示衆 ,實相無相微妙法門 。是時衆皆默然, ,不立文學,敎外別傳,付囑摩訶迦葉。」 惟迦葉尊者破顏微笑。世尊云:

於其書中凡揑造二事:一爲七佛說偈,二爲世尊拈華。宋沙門宗鑑釋門正統四辯之云: 宗貞元十七年沙門慧炬所編之寳林傳,〔註一〕 宋沙門智昭之人天眼目 記其事 宋沙門道原之景德傳燈錄、契嵩之傳德正宗記亦不敢全襲其說。然寳林傳一 此乃世人目禪宗爲敎外別傳之根據,亦是禪宗人自許爲傳佛心印之口實。此說出 ,釋道明之聯燈會要、李遵勛之天聖廣燈錄,沙門普濟之五燈會元等書亦 現存大藏經中之經論皆不記此 事 書 , 實不可 隋 唐宗匠 靠 不言之 自唐德 慧 炬

入。……鎧庵論 今**猶**以爲然者,七佛說偈,世尊拈華也 德宗之末 ,乃有金陵沙門慧 之曰:寳林說 詭 , 炬 非特 , 撰 達摩 資林 ... , 慧可事跡與僧傳不同 ,誇大其宗,至於僧 傳所說如皀白冰炭之不相 ,其最虛誕 無稽 而 流

故 知直 心印 , 外別 傳云云 ,皆六 祖 卒後好事之徒所詭 託 也 0 然謂 此 故事 毫 無 根 據 9 憑空杜 撰

,則又不然。大般涅槃經二云:

依 詗 迦 止 迦 葉 葉 處 者 0 0 9 」(大正藏卷一二,頁三七七) 譬如大王多所統領 當 网 爲 時 佛告諸 汝等作大 比 依 丘: IL ,若巡 9 汝等不 猶 如如來爲 遊 應作 時 悉以國事付囑大臣 如 諸衆生作 是語 0 我 依 今所 止 處 有 9 9 如來 摩訶 無上正法悉以付囑 亦爾, 迦 葉亦復 所有正 如 是 摩 法亦以付囑 9 當 訶 . 迦葉 爲 汝 等 0 是

爲後 事 是而 標榜 則於歷祖之禀承 之信仰。且 教外之傳 宗門之系譜 丘爲二十四位祖 此段 人攙入或删 傳 可 載 , 避 當時台、賢、性、相各宗皆盛 教 亦 佛 外 免判 於 無微笑印心之事。 之心 始 應 沒樂前 改處甚多 有統 備 教之爭論 印 師 0 貫之記 然考付法藏 也 9 , 再補婆 將住 金三三 0 至於壇 , 持教法 又收抵抑他宗之效; 載;於是又取 舍斯多等三人以至菩提達 9 而寶林 此 經 因緣傳所載之二十四人 付囑 段爲寳林傳作 , 傳等乃曲改其說 領 第十 行判教 導 付法藏 僧團 中所叙 之責任 ,是此 者慧炬等好事之徒所添糅。二、縱非後人添 因 斯直以不判教爲判教耳 歷代 緣傳 非彼 9 9 付 祖 , 摩爲第二十八祖 編 〔盆二〕 亦是禀承先代囑 師之傳承 成親傳 囑 摩 所載 訶 印心印 迦葉 他 9 第 可 之故 9 9 禪宗 作 使爲 摩訶 。旣自 在 兩 付 事 中 種 迦 人以 佛之繼承 9 9 葉 以 解 傳 或 許爲教外之傳 釋:一 持 爲 堅世 至 一教 教 初 第二十四 法 外別傳 祖 人對 人; 領 壇 導 旣無 9 經 僧 師 如 9

面 係六祖自叙其學系之傳承 , 亦不 得即 此便是心印相傳之正 統 0 (註四)

其善巧處比之壇經 外之傳,此誠是也。 ;深密等經及慈氏、無着等論 若即此點而 復次當論教 謂爲 外別傳之方法 實 **教**外別傳 然「依義不依語」乃大乘諸宗之通義;般若等經及龍 有過之(學者可自比較) , 豈六祖之意乎! ,說勝義諦相及一 , 謂 禪宗向 上作略 0 切法離言自性;此諸經論於名相知解絕不黏 , 〔註五〕 能擺 得魚忘荃,以指 脫經教中言法相之拘束 標月,固 猛 • 提 , 婆諸 故目其方法爲 不讓禪家專美也 論 破 切相 滯

宋代天台宗學者釋志磐語,爲此公案作一結束。其言曰: 綜上所言,則 知 「教外別傳」,乃六祖之後禪家方便之談耳。此意也,古人早已發之; 兹借

耶?何以言大乘入道藉教悟宗耶? 哉?·誠 直指 由 此道 人心,見性成佛。至矣哉!斯吾宗觀心之妙旨也 以心爲宗 , 離言說相 (佛祖統記二九,大正藏卷四九,頁二九一。) 故强爲此方便之談耳 0 0 謂之敎外別傳者,豈果外此爲敎 不 然何以出 示 楞 伽 , 令覽教照

二 衣鉢相傳

是爲六祖 說 者謂 菩提 衣 鉢逐 達 摩 止不 , 將 傳 付 法衣鉢 , 而 教外別傳之法由 東 求 , 以 付 慧 比大行 可 , 可 0 傳 關於衣鉢之傳 僧野 琢傳道 信 , 壇經中有如下之記叙 , 信 傳 弘 忍 , 忍傳 慧能

海 悟大意 0 自 性 日 ,付汝衣法,爲第六代祖 若迷 喚諸 門 , 福 總來 何可救?汝等各去自看智慧 , 一吾向 。 (六祖壇經行由第一,大正藏卷四八,頁三四八。) 汝說:世人生死 ,取自本心般若之性 事大 0 汝等終日只 求 ,各作 福 田 , 不 倡 求出 來呈吾看 離生死

(六祖壇經行由第一,大正藏卷四八,頁三四八。) 祖 曰:「……汝且 |去,一兩日思惟,更作一偈將來吾看。汝偈若得入門,付汝衣法。|

若 悟大意 童子曰: 郭 付衣法,爲 爾這獦 僚 第六祖 不 知 ,大師言,世 。 ..... (六祖增經行由第一,大正藏卷四八,頁三四八。) 人生死事大,欲得傳付衣法;令門人作 傷來

三更受法,人盡不知,便傳頓教及衣鉢。(六祖壇經行由第一,大正藏卷四八,頁三四九。)

乃喚云:「行者行者 大 傳 0 庾嶺 惠 南 此 以 矣 衣 心 傳心 擲 , 五 命如 下衣鉢 祖 祖 復曰:「昔達摩 ,皆令自悟自解 歸, 懸 於石上, 絲 逐 後 數日不 0 汝須 數百 ,我爲法來 上堂 日 速去 人來 : 大師 。自古佛佛惟傳 一。衆疑 , 9 恐人 此衣 欲 ,不爲衣來 初來此土,人未知信 奪 害汝 表 ,詣問 衣 信 鉢 。」……惠能 , 0 可力 本體 日:「和尚 9 僧 惠能遂出 俗姓 争耶?」 , 師 陳 師 , 少病少惱否?」曰:「病 辭違祖已,發足南 密付 0 故傳此衣,以爲信體。代代相 ,名惠明,..... 即隱草莽中 本心 (六祖壇經行由第一;大正藏卷四八 。衣爲 0 惠 争端 爲衆人先,趁及惠 明 行 至 9 , 兩 止 提 即 月 汝 掇 無 中 勿 不 間 傳 承 衣法 動 , 至 法則 0

?」惠能曰:「不敢」。宗於是作禮 議 奥義 論 不 頁三四九。) 己。 ; 見惠能言簡理當,不由文字;宗云: 惠能進曰:「不是風 出 廣 州 法性寺。 値印宗法師 動 ,不是旛 , 告請傳來衣鉢, 出示大衆 講涅槃經 動 「行者定非常人。 ,仁者心動 ,因二僧論風幡義,一曰 ° 衆駭 久聞衣法南來 0 (六祖壇經行由第一,大正藏卷 然 。印宗延至 風 動 , ,莫是行者 上席 日 動 , 否 徵

禱輒 妙 曹溪 衣酬之。辯取衣分爲三,一披塑像 地 天竺國見達摩大師 住 應 持於此 師笑曰:「汝只解塑性 「善塑 泉應 師 汝去瞻禮 (註六) 手 日欲濯所授之衣 ,重 而 出 建殿宇。」宋嘉祐八年,有僧惟 師正色曰: 。方辯遠來,願見我師 (六祖壇經機緣第七,大正藏卷四八,頁三五八。) ,積以爲池 ,囑方辯速往唐土, ,而無美泉 「汝試 , 。乃跪膝浣 不解 佛性 塑看 ,一自留 ,因至寺後五里許 太石上 傳來衣鉢。」 0 0 「吾傳大迦葉正汯眼藏及僧迦梨,見傳六代 _ <u>__</u> 師舒手摩 辯罔措。 9 。忽有一僧來禮 先,修殿 用椶裹瘞地中誓曰 方辯頂 過數日,塑就眞相 師乃出示。決問: ,見山 掘地 日 : 「林鬱茂 , 拜云・方辯是西 得衣如新 ; 永爲 「後得此 ,瑞氣盤旋。 人天福 。可高 「上人· 0 像在高泉寺 太 七寸, 攻何 蜀人 田 9 乃吾出 事 師 業?」 師 曲 於 昨 振錫 仍 盡 韶 於 祈 以 其 州 南

付授偈意,衣不合傳 至於今,抄錄流 今爲汝等說法 海 上座 再 ,不 拜 行,目曰法寳壇經。汝等守護,遞相傳授,度諸羣生 問 日: 付其衣。蓋爲汝等信根淳熟,決定無疑 • .... 「和尚 (六祖壇經付囑第十,大正藏卷四八,頁三六一。) 入滅之後,衣法當付何人?」 , 師 堪任大事 曰:「吾於大梵寺說法 , 但依此說 0 然授先祖達摩大師 ,是名正 , 以 法

真身,莫決所之,乃焚香禱曰:「香煙指處 , 遷 神 師 說傷已 入 龕併所 ,端坐至三更,.....奄然遷化 傳衣 鉢 面 巴 0 (六祖壇經付囑第十,大正藏卷四八,頁三六二。) ,師所歸焉。」時香煙眞 。……十一月廣韶新三郡官僚洎門人僧俗 貫曹溪。十一月十三日 ,爭 迎

此大事 劉 傳來者之非佛衣佛鉢 時 祖 卒後 禹 六有菩提 錫 故 菩提 可 碑 推 後劉 撰 達 知之焉有不載之理?與道宣同時及前後之諸宗大德皆不論列其事,又何以故?是達摩 摩究爲 達摩 知達摩 於憲宗元和 禹錫撰 傳 傳佛衣鉢之說亦是慧炬等好事之徒所詭 何 , 而不言傳佛· 大鑒禪 人 , 十年 可斷言也。壇經 , 至今未 師 , 相 碑 衣鉢 距一百零三年 有 , 始有 確實之考據,以非本文範圍 0 苟其· 中 達摩與 亦不言所傳者是佛之衣鉢。 人眞持佛衣鉢東來 , 佛衣 此期間正是禪家高 (俱來」 構也 之語 0 , ,姑不論。 博聞. 0 六祖 唱教外別傳及寳林傳等出 則達摩 如道 卒於玄宗先天二年 然唐沙門道 宣 傳佛衣之說當起於六 ,焉 有 不 宣 知之理?如 續 高 (註七) 僧 所 傳

然則謂

達摩將來之衣爲迦葉尊者之衣可乎?曰:不可

0

按壇經機緣第七載僧方辯述達摩語

48

也 吾傳大迦葉正法眼藏及僧伽梨」云云。〔註八〕 此段記載神怪不經,通行本亦無此數句 , 未可信

之嫡 傳 今爲之假定日 ,其初之意義不過如是 ·其衣鉢是達摩所用 ; 及後宗葉漸繁 ,特傳慧可 , 互爭正統 以爲 信物, , 加 使世· 以六祖門下龍象 人知持此信物者即爲達摩一派 衆多, 衣鉢

性爲因 等是也 遍計所執自性 依眼了別色」爲眼 神 我 佛家大乘中觀宗說一切法皆由衆緣所生,都無自性;如云 義 自 性一名,凡有多義 此中之自性 ,遂止不傳;逮其末流 (purusa) 是因 金二こ 「縁義」 , 因 四 緣和合所構成之事象爲依他起自性 識之自性 ,謂獨立不變的實體也 二原理,以說明宇宙之起緣 0 自 諸論中有與他性相對而言自性者 此中 , 他性作他類解 通常用法有五 , 「依耳了別聲」爲耳識之自性 性 ,始以衣鉢爲傳佛心印之象徵耳 : 。 = ` ,自性作自類解也。 ` 佛家大乘瑜伽目諸法之當前相狀爲自性 印度古代數論派(Samkhya),立自性(prakrti) ; 神我爲精神的本體 , 遠離 , 如云 偏 , 執直觀事象所證 「衆緣所生法,是即 金一の 金二二 「無常法與他性爲因 , 五、因明論中稱宗之主詞 乃至目妄情所執之妄相 而自性則物質的 之境爲圓 無自性 復與 成實 如如 本體 後念自 自性 云 也 公註

爲自性,如立「聲是無常」宗, ---聲」是自性。五、六祖壇經所說之自性;此與前四義截然不同

學者先辨乎此而後再讀壇經 ,庶免於迷謬矣

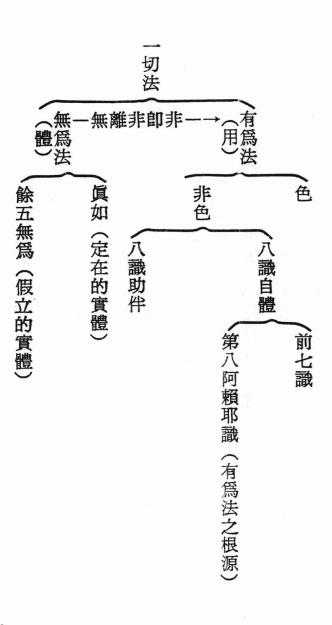
前 不待因緣造作,故名無爲。前者亦名世俗諦,亦名盡所有性;後者亦名勝義 者爲後者之用,後者爲前者之體,如波與水 無爲法則一切現象之實體也。「爲」者造作之義。現象由因緣和合造作而生, 吾人翻閱內典,常見「一切法」三字。何等一切法耶?謂有爲法與無爲法。 **效請言壇經中之自性義** 。爲言說便利計,頗應用世俗名詞 ,非即 非 離 有如左表: , 非 敢故 諦 , , 故名有爲 不 亦名如所有性 有爲法即 得已也 現象界 ;實 體

0

切法 有爲法 無 爲法 非離 非即 世俗諦 勝義諦 ,如所有性 , 盡所有性 , 用 , 體

又以八識爲主(以主該伴故)。八識之中又以第八阿賴耶識爲其根源(以前七識及其助伴皆由第 後者爲能現之根源。非色之中又分爲二:一、八識自體,二、八識助件 有爲法可開爲二,謂色 (物質現象) 與非色 (精神現象) 0 佛 家謂前者爲後者所現之影象 (亦名心所) 。此二之中

體 而假立爲六種〔註二〕,而一以眞如 八識中之功能所現起故) |有眞實如常之相,故名眞如也。擧一眞如則亦可以攝一切無爲法矣。以上理趣 。故學一阿賴耶識即統攝一切有爲法矣。無爲法,雖由說明之觀點不同 (六種無爲之一)爲體。「眞」謂眞實 ,「如」 ,顯如左表 謂如常; 實

有爲法之實體,亦即是阿賴耶之實體 壇經中所言之自性蓋攬阿賴耶識及眞如二者 。就用邊言,阿賴耶識能生萬法;就體邊言 而言。以阿賴耶識統一切有爲法;而眞如爲一 ,眞如不生不滅 切

0 體與用不即不離,故得以自性一名而兼攬體用也 0 義如左表:

切法 體 用 無爲法——統以眞如 有爲法——統以阿賴耶 自性

自性一名旣該體用,故壇經中說自性,有時指 阿賴耶 ,有時却指眞 如無爲

壇經中言自性處甚多,然有處或稱本性,

或略稱性

,

皆如眼目之異名也

0

兹錄其重要者如後

1 菩提自性本來清淨。 (六祖壇經行由第一,大正藏卷四八,頁三七四。)

- 3 0 (同右。)
- 自性若迷,福何可救

2

弟子自心常生智慧

,不離自性,即是福田。

(同右頁三四八。)

- 4 祖已知神秀入門未得,不見自性。(同右。)
- (5)祖曰:汝作此偈,未見本性。無上菩提須得言下識自本心,見自本性不生不滅。於 切時中念念自見,萬法無滯 一眞一切眞,萬境自如如。如如之心即是眞實。若如是
- 6 復兩日,有一童子於碓坊遇 ,唱誦其偈。惠能一聞,便知此偈未見本性。 (同右。)

見,

即是無上菩提之自性也

0

(同右。)

(7) 祖見衆人驚怪,恐人損害,遂將鞋擦了傷,曰:「亦未見性。」 (同右,頁三四九。)

- 8 祖以袈裟遮圍,不令人見,爲說金剛經 , 至 「應無所住而生其心」,惠能言下大悟
- 切法不離自性。(同右。)
- (9) 何期自性本自淸淨!(同右。)
- (10) 何期自性本不生滅!(同右。)

 $\widehat{\mathbb{I}}$

何期自性本自具足!

(同右。)

- (12)何期自性本無動搖!(同右。)
- (13) 何期自性能生萬法!(同右。)
- 祖知悟本性,謂惠能曰:「不識本心,學法無益。若識自本心見自本性,即名丈夫

天人師,佛」。(同右。)

- (15) 今已得悟,只合自性自度。(同右。)
- 16 菩提般若之智,世人本自有之。只緣心迷,不能自悟 (同右般若第二,大正藏卷四八,頁三五。) 0 須假大善知識 ,示導見性
- 17 世人終日口念般若,不識自性般若,猶如說食不飽,口但說空,萬劫不得見性,終無 有益。 (同右。)
- (18) 本性是佛,離性無別佛。(同右。)

- 19 世人妙性本空,無有一法可得;自性真空亦復如是。……善知識,世界虛空能含萬物 色像;日月星宿 , 萬法在諸人性中。……(同右。) 一切大海 , 須彌諸 山河大地,泉源溪澗,草木叢林 Ш , 總在空中。 世人性空亦復如是。善知識 ,惡人善人,惡法善法 ,自性能含萬法是大 ,天堂地獄
- (20) 一切般若智皆從自性而生,不從外入。(同右。)
- 21 我此法門,從一 以智慧觀照;於一切法不取不捨;即是見性成佛道。 智慧常現 , 不離自性。悟此法者,即是無念 般若,生八萬四千智慧。何以故?爲世人有八萬四千塵勞。若無塵勞 , 無憶無著,不起誑妄;用自眞如 (同右。) 性
- (22) 持誦金剛般若經,即得見性。(同右。)
- 23……故知本性自有般若之智……譬如雨水,不從天有……衆生本性般若之智亦復如是 (同右。)
- 24 迷心外見,修行覓佛 正見,煩惱塵勞常不能染,即是見性。 ,未悟自性 ,即是小根。若開悟頓教 (同右。) ,不執外修 ,但於自心常起
- 25 ·····故知萬法盡在自心。何不從自心中頓見眞如本性?菩薩戒經云,我本元自性淸淨 0 若識自心見性,皆成佛道。淨名經云,即時豁然還得本心。善知識,我於忍和尙處

- 緣因 9 自見本性 聞言下便悟 , 所謂: 化導,令得見性。……若識自性 。若自不悟,須覓大善知識 ,頓見真如本性。是以將此教法流行・令學道者頓悟菩提 ,解最上乘法者 ,一悟即至佛地。 , 直 示正路 (同右,頁三五一。) 0 是善知識 , 各自 , 有大 觀
- 26唯傅見性法 是妄。……欲擬化他人,自須有方便;勿令彼有疑 ,出世破邪宗。……只此見性門 , 愚人不可悉。……菩提本自性,起心即 ,即是自性現。 (同右。)
- 27 見性是功,平等是德。念念無滯,常見本性,眞實妙用,名爲功德。……自性建立華 法是功,心體離念是德。不離自性是功德。(同右疑問第三,大正藏卷四八,頁三五二。)
- 28 吾我不斷 ,即自 無功;自性虚妄不實,即自 無德。 (同右。)
- 29 自修性是功,自修身是德 0 功德須自性內見 ,不是布施供養之所求也 0 (同右
- 30 **親彌陀** 凡愚不了自性 Ó (同右。) ,不識身中淨土,願東願西。……念念見性,常行平直 , 到如彈指 , 便
- 31 心是地 淨 向 性中作 地 , 即是自性西方。 獄等罪 9 性是王。王居 莫向 一時 身外求 消滅 (同右。) 內外明徹 0 心 自性 地上。 迷 性在王 卽 , 是衆 不異西方。……大衆聞說 在 生 ,性去王無。性在身心存,性去身心壞 , 自性覺即 是佛 。……自性內照 ,了然見性。 ……但心清 ,三毒即 除 佛

- 32 師復曰:「善知識,總須依偈修行,見取自性,眞成佛道。(同右。)
- 迷人漸修 ,悟人頓契。 自識本心,自見本性即無差別。 (同右定慧第四,大正藏卷四八,頁三
- 34 無住者,人之本性,於世間善惡好醜 ,不思酬害;念念之中不思前境。.....(同右。) ,乃至寃之與親 言語觸刺欺爭之時 ,並將爲空
- (35) 自性本無一法可得。(同右。)
- 36 念者念眞如本性。眞如即是念之體,念即是眞如之用 性起念,六根雖有見聞覺知,不染萬境,而眞性常自在。.....(同右。) 舌能念。眞如有性,所以起念。眞如若無,眼、耳、 0 眞如自性起念 色當時即壞。善 ,非眼 知 識 、耳 眞 如自 , 鼻
- 37 人性本淨,由妄念故蓋覆眞如。但無妄念,性自淸淨。起心著淨,却起淨妄。妄無處 所,著者是妄 (同右坐禪第五,大正藏卷四八,頁三五三。) ,若修不動者,但見一切人時 。淨無形相 ,却立淨相,言是工夫。作此見者障自本性,却被淨縛。 ,不見人之是非善惡過患,即是自性不動
- 38 本性自淨自定,只爲見境思境卽亂。若見諸境心不亂者,是眞如也。……菩薩戒經云 外於一切善惡境界心念不起,名爲坐;內見自性不動,名爲禪。 (同右。)

我本元自性清淨。善知識,於念念中自見本性清淨 ,自修 ,自行 , 自 成 佛道 同

右。)

- 40 今可各各胡跪 惡……名慧香 0 ,先爲傳自性五分法身杳……。自心無礙,常以智慧觀照自性,不造諸 (同右。)
- 41 旣懺悔已,與善知識發四宏願。……自心衆生無邊誓願度 生,所謂邪迷心,誑妄心,不善心,嫉妒心,惡毒心,如是等心盡是衆生,各須自性 自度是名眞道 性法門無盡誓願學,自性無上佛道誓願成。……衆生無邊誓願度……善智識 無盡誓願學,須自見性,常行正法,是名眞學。 。……又煩惱無邊誓願斷,將自性般若智,除却虛妄思想心是也。又法 (同右,頁三五四。) ,自心煩惱無邊誓願斷 ,心中衆 ,自
- 42 今發四宏願了,更與善知識授無相三歸戒。善知識 明 尊; 衆中尊。……各須歸依自心三寳,內調心性,外敬他人,是自歸也。 , 勸善知識歸依自性三寳 歸依淨,衆中善。從今日去,稱覺爲師,更不歸依邪魔外道,以自性三寶常自證 0 .... 自心歸依淨 ,一切塵勞愛欲境界自性皆不染著,名 ,歸依覺,兩足尊;歸依正 (同右。) ,離欲
- **4**3 善知識,旣歸依自三寳竟,各各志心,吾與說 自悟自性 。……三身佛,在自性中,世人總有。爲自心迷,不見內性,外覓三身如來 一體三身自性佛,令汝等見三身 ,了然

- 自性生,不從外得。 不見自身中有三身佛。 (同右。) 汝等聽說 ,令汝等於自身中見自性多三身佛。 此三身佛 ,從
- 44 切善事 何名清淨法身佛?世人性本清淨,萬法從自性生;思量一切惡事,即生惡行;思量一 聞真正法,自除迷妄,內外明徹,於自性中萬法皆現。見性之人亦復如是。此名淸淨 日 暗 法身佛。 , , 慧如月 忽遇風 ,即生善行。如是諸法在自性中,如天常清,日月常明,爲浮雲蓋覆,上明下 (同右。) 吹雲散 ;智慧常明,於外著境,被妄念浮雲蓋覆自性,不得明朗。若遇善知 ,上下俱明,萬現皆現。世人性常浮遊,如彼天雲。善知識 智如
- 45 善知識,自心歸依自性,是歸依眞佛。自歸依者 吾我心、誑妄心、輕人心、慢他心、邪見心,貢高心及一切時中不善之行…(同右。) ,除却自性中不善心、嫉妒心 諂 曲 心
- 46 何名千百億化身?若不思萬法,性本如空。一念思量,名爲變化。思量惡事, 獄;思量善事,化爲天堂;毒害化爲龍蛇;慈悲化爲菩薩;智慧化爲上界;愚癡化爲 下方;自性 變化甚多。迷人不能省覺,念念起惡,常行惡道;迴一念善,智慧即 化爲地 生
- (47) 自悟自修自性功德,是眞歸依。(同右。)

此名自性化

身佛

(同右。)

- (48) 但悟自性三身,即識自性佛。(同右。)
- 49 自性具三身,發明成四智。 (同右機緣第七,大正藏卷四八,頁三五六。)
- 50 學道之人,一切善念惡念應常盡除。無名可名,名於自性,無二之性是名實性。於實 性上建立一切教門……(同右頓漸第八,大正藏卷四八,頁三六〇)
- 51 吾今教汝說法不失本宗;先需擧三科法門,動用三十六對,出沒即離兩邊 莫離自性。 (同右付囑第十,大正藏卷四八,頁三六〇) ,說一 切法
- 52 自性能含萬法,名含藏識;若起思量,即是轉識;生六識,出六門,見六塵,如是 十八界,皆從自性起用。自性若邪,起十八邪;自性若正,起十八正。若惡用即衆生 用;善用即佛用 。用由何等?由自性。(同右。)
- 53 自性若悟,衆生是佛;自性若迷,佛是衆生。自性平等,衆生是佛;自性邪險,佛是 衆生。 (同右,頁三六一。)
- 54 離五欲 性中邪見三毒生,即是魔王來住舍。……法身報身及化良,三身本來是一身;若向 中能自見,即是成佛菩提因。……性使化身成正道 起心總是大縣人。……(同右,頁三六二。) 見性刹那即是真。今生若遇頻教門 ,勿悟自性見世尊。……不見自性外覓佛 ,當來圓滿眞無窮 0 ..... 性中各自 性

(55)……但識自本心,見自本性,無動 無靜 , 無生無滅 9 無去無來 ,無是無非無住 無往

(同右。)

識解者,〔註一四〕 有兼有以二者解之於理皆可通者。 兹逐條說明之如下: 上學壇經言及自性者五十五條中,「自性」一語,有應作「眞如」解者,有應作第八阿賴耶

- (1)條:本來淸淨之菩提自性即是眞如,第八賴耶含藏有漏種子,不可言本來淸淨故 **註一五**)
- 2 條:自性兼指賴耶及眞如,以一切法不離賴耶,亦不離眞如故
- (3)條:自性兼指二者即言,體用俱迷故。
- (4)條:自性兼指二者而言,體用俱不見故。
- (5) 條:本性即不生不滅,處萬法中而無滯之無上菩提自性,亦即眞如:第八賴耶刹那生 滅 無不生不滅義故
- (6) 條:本性義同前條。
- (7) 條:性即可前兩條之本性。
- (8)條:自性兼指二者而言,與(2)條意同
- 條:本來淸淨之自性指眞如言,卽(1)條之若提自性及(5)、(6)、(7)三

條之本性及性

- 10 條:自性指眞 如 , 義 如 前 說
- $\widehat{\mathbb{I}}$ 條:自性兼指二者而言; 賴耶 遍一 切所知境, 變似有情及世界故;眞 如遍

切法

, 是

切法之實體故

13

法,

12 條:自性指眞如言。眞實如常,故無動搖

條:能生萬法之自性即是阿賴耶識。 眞如性無變易,旣無變易,如何能生起事物?能生事物者必變易故。若言眞如能 **眞如是無爲法,無爲無作用** , 如何能· 生起萬法? 生萬

則同眞如緣起之說,與婆羅門教梵能生萬物,及我國道家之言宇宙緣起者相差無

;空理

(眞如即二空所顯理)

爲諸法因, 成唯識論早明其過 (誰一七) ,不可以 從 也 幾矣。然眞如緣起說,近人歐陽漸等已辨其非〔註一六〕

條:由前第 5 (6)條例知本性即指眞 如

14

15 條:自性兼指二者而言;多聞熏習,如理作意 , 在有爲法上用功,乃得證入無爲法故

16 條:菩提般若之智 指根本無分別智;故其所見之性,即是眞如

六祖壇經管見

17

條:性義

同前條

- 18 條 本性指真 如 , 佛自性身以真如爲 體故 0 此就 因位言 。若在果位 兼 指 淨 無 垢 識 0
- 19 條:妙性之性指眞如法性,以 無一 法可! 得一 故。 自性指第八賴耶 , 以能 含萬法故
- 20 條:自性指第八賴耶,以寄存般若智種子故。 〔註一八〕
- 21 條:自性兼指二者而言,以一 如前 說 切法不離賴耶, 亦不離如故。 見性之性 ,則指眞如
- $\frac{22}{2}$ 條:性指真如,金剛經所顯發者即非有非空之勝義諦 故 0
- 23 條:本性指賴耶,義同第 (20) 條 0

24

條:自性兼指二者而言 異生不惟迷體 ,亦迷用故 0 見性之性 ,義如

,

- 25 條:本性、自性及性皆指眞如,以本來清淨故
- 27 26 條 條:性與本性皆指眞如。自性則可兼指二者而言 ··依前例,見性之性及本性皆指真如,自性則兼指真如與賴耶二者
- 28 條 虚妄不實不實之自性 ,乃賴耶 也 9 眞 如 非 虚 妄故 0
- 29 條 性及自性皆兼指二者而言 隨一 代入理 一皆順 故
- 31 30 條 條:性及自性皆指賴耶,承上文,是能變身、土之心故。惟 :自性指第八識言,此識內變根身外變器界故。見性之性 ,依前 「大衆聞說,了然見性」 例 亦指 眞如

0

八字乃本書編者按語 9 誇大而 無 當

- 32 自 性 兼 指 者而 言 , 修行者不 惟明用 ,亦須明體故
- 33 條 本性 一語在此雖亦可解作賴耶 ,但宜作眞 如解 , 以有前例可 據 故
- 34 條:本性指眞如,空「善惡、好醜」、「寃」「親」等分別後所顯境故 然本條

曖昧

36 35 條:本性及自性皆指眞如,本文自言故。然文中有 於南方 條:自性指眞如 作 所以起念」,及 說自賢首作大 0 按眞 , 亦僅 如 此種類似眞如緣起之思想,若非六祖所接受,則必爲後人所攙入。 足以 緣起說出於大乘起 乘起信 代表由 ;無分別智於所緣境都無所得,此境本無可名,强名眞如故 「真如有性起念,……而真性常自在」 論義記以後,頗行於世,其時約當武后執政之時,六祖 小乘至大乘中間之過渡時期學說 信論 9 然此書近人多疑 傷 撰 「眞如自性起念」 , 數句 (註二〇) 至 一九 , 直是眞如緣起論 ,立義多不 ,設眞爲馬 ,「眞如 關 當理 鳴論 正宏頓教 於此 之思 有性

師

所

0

此

點

37 條:性及本性皆指眞如 六意識之煩惱種子不起現行也 , 以 「本淨」 故。 自性則指賴耶 , 「自性不動」 者 ,謂賴耶

異

日

有暇

,

當別爲文論之

- (38)條:自性指賴耶,不動義見前條。
- (39)條:本性即眞如,以本淨故。
- (40)條:自性兼指二者而言,以賴耶或眞如代入,

義

理皆

順故

- 41 42 條: 以眞 條:自性指 如無爲法,不可 自性指賴耶 賴耶 ,自性三寶即自第八寶所變三寶也。 ,眞如無一法可得,不可度故 調故 。見性之性 「內調 , 心性」 宜 依 前 之性 例眞 , 如 亦指賴耶
- 43 條·自性指兼指二者而言。 法身體即 眞 如 報化二身皆識所 變

故

- 44 45 條:性本淸淨之性及見性之性皆指眞 條:自性指 賴耶,於中有不善、嫉妒 、諂曲等心可除故 如; 義 如前說 。自性指賴耶 , 以能 生萬
- (46) 條:性及自性皆指賴耶,以能變生萬法故。
- (48)條:自性兼指二者而言,義準第(43)條。(47)條:自性指賴耶;以有功德可修,即是有爲法故。
- (49)條:自性兼指二者而言,義準第(43)條。
- 50 條:自性兼指 切種子猶如暴流 一者 而 言 (註二三) 體 絕 故無可名名 言 思,用則執受, 處了俱不可知 , 〔註二〕行相深細

法故

- 51 條:自性兼指二者而言,義準第 $\widehat{2}$ 條
- 52 條:自性指賴耶,文中自言「名含藏 識」故 0
- 53 條: ;以有平等與邪險之差別作用故 前兩自性 9 **兼指二者;迷則體用俱迷** 9 悟 亦體用兼悟故 0 後二者自性 , 則指 賴耶
- 54 條:自性兼指二者而言;以賴耶或眞如代入,義理皆無違故。見性之性指眞如 自 言「卽是眞」 故。餘性字指賴耶,中有邪見三毒等故 9 文中
- 55 條:本性指眞如 , 以 無 動靜 • 生滅等故

而言, 2**3** 名得總攬體 再將前述五十五條綜合觀察 條指 間亦有偏指真如或賴耶者;(二)本性一語多指真如法性,有時亦指賴耶 賴耶 用 , , 亦得 餘皆目眞如也);(三)單言性字亦多指眞如法性 偏指體或用 9 可得如下結論: 本性及性二名惟偏指體 $\widehat{}$ 壇經中所言自性,多攬眞如 9 或 偏指用不同 ,有時指賴耶; 時 兼指 (五十五條中祗 也 賴耶 自 性 者

四 三身四智

有合於瑜伽宗之旨趣 三身之義,爲大乘諸宗所共許 兹試 比較 , 而瑜宗說之則特別明了而詳盡 。壇經說三身雖稍嫌簡略

六祖壇經管見

0

壇 經中說三身義最精者爲機緣第七中答僧智通一段。文云:

卷四八,頁三五六。) 身者, 清靜 法身,汝之性也;圓滿報身,汝之智也;千百億化身 ,汝之行也。 (大正藏

此中 法身者,瑜伽宗所依經論 中亦名爲自性身。 護法等成唯 識 論 十云

依 止 故 自性身,謂 (大正藏卷三一,頁五七。) 諸如來眞淨法界……是一切法平等實性 0 即此自性 ,亦名法身;大功德法所

親光佛 地 經論 七云:

0

法身清淨眞 、如爲體 0 眞如即是諸法實性 0 (大正藏卷二六,頁三二六。)

壇經中「性」字多作眞如實性解 。故壇經解法身義 9 與瑜伽宗之成唯識 佛 地 等 論相 合也

性 等 五 圓 一法相攝· 滿 報身在餘 中列 學 經論 兩 說 中亦名受用身,分自受用身與他受用身二種。 9 其第 一說 云: 佛地經 論 七 明三身與 眞 如法

等 諸 說 化業 性 轉去阿賴耶 智 有義 9 如餘 莊嚴 前二 論 論 識得自 說 說 攝 自 , , 1性身 能 成所作智於一 性 於淨土隨諸菩薩所樂 身 , 9 大圓 中間二種攝 鏡智轉第八 切界發起種 受用身 得;故知 ,示現種種 種無 , 成所: 量難 作智攝 前二攝自性身 思諸 佛身;妙 變化 變化 觀察智 事; 身 0 故 此 經 ,亦如論說 經 知 說 後 中 眞 說 如是法 攝 , 變 成 化 作 身 ,於大集 身 故 所 智化 ; 平

會能觀一 切自在作用 說法斷疑;又說轉去諸轉識故得受用身;故知中二攝受用身。又佛三

身皆十義中智殊 勝攝 , 故知三身皆得有智。 (大正藏二六,頁三二六。)

依此說,三身與眞如相攝如次表:

7	變化身	受月	き 1	性	自生身
	成作所智				

其第二說云:

身爲證得因,於餘一身爲生因故。諸經論說究竟轉依以爲法身,轉依即是淸淨眞如,非對治 法身無生滅故;莊嚴論說佛自性身本性常故;能斷金剛般若論說,受持演說彼經功德於佛法 道;故知法身唯淨法界眞如爲性 0 然說轉去阿賴耶識得法身者,此說轉去第八識中二障種子,顯得清淨轉依法身;非說鏡 地前諸菩薩等所現 有義 初 攝 自 性身。四智自性相應共 ,一分麤相化用攝變化身 0 莊嚴 說論大圓鏡智是受用佛 有 0 9 諸經皆說淸淨眞如爲法身故;讚佛論 及爲地上菩薩所現 ,攝大乘說轉諸轉識得受用身 ,一分細相攝受用身 說 。若 如 來

六祖壇經管見

非 種 智 爲 以說鏡 卽 種相;既是地前衆生境界,故知非是真實功德 諸菩薩受法樂故 , 亦 化 無 身 有過 0 智是受用 雖三 0 種 (大正藏卷二六,頁三二六。) 身智殊勝攝 0 故 是故四智相應共 。又受用身略有二種 9 法身是智所依證 有,及一分化爲受用身。 、自受用 故,化身是智所起用故 ,但是化用。 ,三無 經論 經論皆說化身爲 數 劫 唯說成所作智能 所 修 ,似智現故 成 故;二、 化 地 起 他 , 前 假 化業 衆生現 受用 說爲

受用身{他受用身}-----四智真

實

功德

身————四智廳相化身

變

化

智所起化業 汝之智也」 按 佛地 經 , , 化 意即 論所擧兩說之中,第二說體用分明 業即 受用身攝四 「行」 也 智眞 0 佛地經論以千 實 功德 也。又云「千百億化身,汝之行也」, 百字始克說明者 ,妙符經 論 , 故最爲了義 , 六祖 竟能以三 0 壇經謂 個 意即 單 句 說明 圓 變 化 滿 身攝 報 , 斯 身 DU 其

壇經言四智處亦深符瑜伽正理。機緣第七云:

所以爲慧能

六祖

歟

大圓 智性清淨 ,平等性智心 無病 ,妙觀察智見誹功, 成所作智同圓 鏡 。五八六七果因

轉 但因 名言無實性 。若今轉處不 留情 9 繁興 永處那 伽 定 0 (大正藏卷四八,頁三五六。)

大圓 鏡智性清 淨 者 9 謂 其離 諸分別 9 性相清淨 , 永 離 切有 漏雜染種 子 , 切 無漏 清淨

種 子圓滿 也 0 如 成 唯 識 論十云

性相 清淨 大 圓 鏡 維諸 智相 雜染 應 心品:謂此 ,純淨圓 心品離諸分別,所緣行相。微細難知,不忘 德現種依持 , 能現能生身土智影,無間 無 斷 , ,不愚一切境相 窮 未來際 9 如大

圓 一鏡現象 色相 0 (大正藏卷三一,頁五六。)

9

惛

沉等八大隨惑相應

,

反與大慈悲等善法相應

,

常觀

切有情悉皆平等也。

如成

唯

識

論

十云:

平等性 智心 無 病 者 9 謂其無復有我癡 9 我 見 9 我慢 ,我愛四 種 煩惱 相隨 ,亦不與掉學

情 所樂,示現受用身土影像差別; 平等性智相應 心品:謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等;大慈悲等恒共相應 妙觀察智不共所依;無住湼槃之所建立 , 味相 ; 續 隨 , 窮 諸 有

來際 (大正藏卷三一,頁五六。)

隨其所欲 妙 觀察智見非功」 ,作意思惟 者·妙觀察智善觀一 ,不須功力,此智皆得現起也。成 切法自法共相 唯 , 無所障礙;於無 識論十云 量總持之門及諸 妙

妙 觀 察智相 應心品 0 謂 此 心品善觀諸法自相 9 共 相 , 無 礙 而 轉 ; 攝觀 無 量數總持之門及

六祖壇經管見

定

情皆獲利樂。 所發生功德 珍寶;於大衆會 (大正藏卷三一, 頁五六。 ,能現無邊作用差別 9 皆得自在兩大法雨 9 斷 爲 切疑 今諸

有

託彼爲質而現爲相分。「同圓 由 此智作增上緣 如成唯 成所作 識 智同 論十云 , 擊發大圓鏡智相應淨識令現;鏡智相應淨識現此三業化用時 圓鏡 者:成所作智能遍於一 鏡 語 9 謂擊發鏡智相應淨識 切世界,示現種種三業化用。然此三業化用,乃 ,使現化用本質 , , 而自託質變起相 此智相應心品 亦

力所應作事 成 所作 智相應 0 (大正藏卷三一,頁五六。) 心品 0 謂此 心品爲欲利樂諸有情故, 普於十方示現種種變化三業,成本願

佛地經論六云:

體 不能現。 ,但是智上所現相分。 成所作 (大正藏卷二六,頁三一八。) 智能起如是三業化用。此化三業即是化身。應知此中以用顯體 成所作智增上緣力,擊發鏡智相應淨識,令現如是三業化用 ,非此三 一業即 ;自亦

識 「五八六七果因轉」者:瑜伽宗謂轉前五識得成所作智相應心品 轉第六 成智在修 識 得妙 ·行階段中何時實現耶?瑜伽宗皆有詳晳之說明。關於前五識之轉變 觀察智相應心品,轉第七識得平等性智相應心品: 9 所謂 轉第八識 轉八 識 得大圓鏡 而 9 成唯識論十列舉 成 四 智也 智 柏 應 然轉 心品

兩說。其第一說云:

成所作智相應心品 ,有義菩薩修道位中,後得引故,亦得初起。 (大正藏卷三一,頁五六。)

,在菩薩修道因位中,亦得現起成所作智相應心品;即因中轉也

第二說云:

是說

也

,謂

不待成佛果位

漏識 大正藏卷三一,頁五六。) 有義 理不相應故;此二於境,明昧異故。由斯此品,要得成佛,依無漏根 , 成佛方得初起;以十地中依異熟識所變眼等非無漏故;有漏不共必俱同境根 ,方容現起 發無

若依 第六及第七藏在因位中轉。於前五識之轉變 此說 9 則 前 五 識果中轉也 0 壇經謂 「五八六七果因轉」 ,蓋 有取於第二說也。關於第八識之轉變 ,意即前 五識及第八識在果 , 成 位 唯識 中 轉

十云:

盡 障種 乃得初起。 但 未來際 與佛果定相 俱時捨故:若圓 大圓 鏡 , 相續 異熟識種 智相應 違故。 不斷 心品 鏡智爾時未起 9 金剛喻定,無所 持無漏法 金剛喻定現在前時猶未頓捨;與無間道不相違 , 有義 ,菩薩 ,令不失故。 ,便無能 金剛 熏識 喻定現在前時 持淨種 ,無漏不增, (大正藏卷三一,頁五六。) 識故 即即 0 應成佛故。 有 義 初現起;異熟識 , 此品解脫道 由斯此品 故 ;非障有 時 種 與 ,從初成佛 , 極微 漏 初 劣無 成 佛 細 漏法 故 所知

六祖壇經管見

時即 果位 成 中 得初起;屬於法空觀者,大乘人見道時亦初現起,是即因中得暫轉也 識 ·轉可 論 共 學兩 也 。關於第六意 說 , __ 說 金剛 識之轉變 喻定時 轉 **,** ,一說初成佛時轉。 伽宗謂妙觀察智相應 然金剛喻定已近果邊 心品,屬於生空觀 0 成唯 識 者 ,雖謂 論十云 , 小 乘人見道 二說皆屬

至 終 上位 , 或至上位 妙觀察智相應心品,生空觀品二乘見位亦得初起。此後展轉至無學位,或至菩薩解 ,若非力 有漏 ,若非有漏 ,生空智果或無 或無心時 心時 ,皆容現起。法空觀品,菩薩見位方得現起。此後展 ,皆容現起。(大正藏卷三一,頁五六。) 地

關 於第七末那識之轉變 , 瑜伽宗謂大乘人初見道時即得現起平等性智相應心品;是亦因位中得暫

轉也。成唯識論十云·

有 漏 等位 平等性智相應 或有間 斷 心品 0 法雲 , 地後 菩薩見道初現前位,違二執故,方得現起。後十地中 ,與淨第八相依 相續 , 盡 未來際 。 (大正藏卷三一,頁五六。) ,執未斷故

「但用名言無實性」 句, 壇經此偈後夾注中自有解釋, 亦合瑜伽宗義。後二句是指導勉勵

不釋

「註一」 見元沙門覺岸「釋氏稽古略」,大正藏卷四九。

「註二」 元魏吉迦夜共曇曜譯,見大正藏卷五十。

「金」 吾宗喪矣。」慧宗乃六祖弟子,身歷玄宗,肅宗,代宗三朝。可見六祖卒後壇經即被改換,而德異所見之 五百衆,目視雲漢云,是南方宗旨;把他壇經改換,添糅鄙談,削除聖意,惑飢後徒,豈成言教!苦哉! 竄。又宋沙門道原「景德傳燈錄」二十八載南陽慧忠國師語云:「吾比遊方多見此色,近尤盛矣。聚却三 宋沙門德異「六祖大師法寳壇經序」云:「……壇經為後人節略太多,不見六祖大全之旨……。」(大正 藏卷四八,頁三四七。)下文雖有「近得通上人尋到全文」云云,然亦較古較詳之本耳,未必不徑後人改 「全本」,亦不十分可靠也。又胡適之先生發現敦煌本神會和尚語錄,其中數處與壇經文字略同。則壇經

〔註四〕 傳佛心印之不可信,已如前述;衣鉢相傳亦無典據。或會為神會門人所增補亦未可知。

〔註五〕 近人太虛法師「曹溪禪之新聲節」一文,於此點有所啓發。見太虛全書三十。

(註六) 「師仍以衣酬之」以下係夾注,通行本寫作正文。

〔註七〕 是年十二月改元門元。

〔註八〕 大正藏本有此語,餘本皆無。見卷四八,頁三五八。

〔註九〕 見龍樹十二門論一,大正藏卷三十。

〔註一〇〕 俱見慈氏瑜伽師地論一,大正藏卷三十。

〔註一一〕 參考護法等之「成唯識論」卷八,大正藏卷三一。

〔註一二〕 見「成唯識論」四等。

〔註一三〕 見成唯識論二,大正藏卷三一。

六祖壇經管見

証

一四 在異生、有學位名阿賴耶識,二乘無學位及大乘八地以後不名阿賴耶識。成唯識論三云:「……然第八 故;此名唯在異生、二乘、諸菩薩位,非如來地有;菩薩、二乘及異生位,持有漏種,可受熏習,未得 諸種子故;此等諸名通一切位。或名阿賴耶,攝藏一切雜染品法令不失故,我見愛等執藏以爲自內我故 種子及諸色根令不壞故;或名所知依,能與染淨所知諸法爲依止故;或名種子識,能遍任持世、出世間 識雖諸有情皆悉成就,而隨義別立種種名:謂或名心,由種種法熏習種子所積集故;或名阿陀那,執持 善淨第八識故。如契經說:『如來無垢識,是淨無漏界,解脫一切障,圓鏡智相應。』……」(大正藏 ;此名唯在異生有學,非無學位,不退菩薩有雜染法執藏義故。或名異熟識,能引生死善,不善業熟果

卷三一,頁一三。)

〔註一五〕 果位第八可云清淨,但不得言「本來」。參考注十四。

公註 一 見歐陽漸「唯識抉擇談」,及王恩洋「起信論料簡」;並支那內學院本

(註一七) 見護法等之「成唯識論」卷二,破分別論一段,大正藏卷三一,頁八。

言「寄存」者,護法等之「成唯識論」卷二云:「無漏法種雖依附此識,而非此性攝…… 。」此中「依

附」即寄存義,「此識謂第八賴耶也。」

〔註一九〕 見梁啓超「大乘起信論考證」,商務印書館本。

〔註二〇〕 見歐陽漸「唯識抉擇談」,支那內學院本。

(誰二一) 世親唯識三十頌「不可知執受,處,了」,言其用之深細周普,難可測量

解深密經四云:「阿那陀識甚深細,一切種子如暴流」,亦言其用之難思難名也

(銀二三)

- 74 -

壇經考之一(跋曹溪大師別傳)

適

胡

曹溪大師別傳一卷,中國已無傳本。此本是日本所傳,收在續藏經二編乙,十九套,第五册

頁四八三——四八八。有日本僧祖芳的書後云:

年。謂壇經古本湮滅已久;世流布本,宋後編修;諸傳亦非當時撰。唯此傳去大師謝世不遠 九,當日本延曆二十年乙酉也。大師(慧能)遷寂乃唐先天二年,至于貞元十九年,得九十一 元十九,二月十九日畢,天台最澄封」之字,且搭朱印三箇,刻「比叡寺印」四字。貞元十 卷」是也 可謂實錄也,而與諸傳及壇經異也。……惜乎失編者之名。考請來進官錄曰「曹溪大師傳 昔於東武獲曹溪大師別傳,曩古傳教大師從李唐手寫齎歸,鎭藏叡嶽。……傳末有 一貞

寶曆十二年壬午。(乾隆二十七年,西曆一七六二年。)

祖 · 芳此序頗有小錯誤。貞元十九 (八〇三)當日本延曆二十二年癸未,乙酉乃延曆二十四年。先

壇經考之一 (跋曹溪大師別傳)

貞元十九,二月十九日畢,天台最澄封」的題記? 卷所收的叡山大師傳,最澄入唐,在貞元二十年(八〇四) 天二年(七一三) 至貞元十九年,得九十年。此皆計算上的小誤。最可怪者 ;其年九月上旬始往天台。如何能 ,據傳教大師全集別

越州所抄寫,更不會有「天台最澄」的題記 爲台州錄 祖芳又引最澄「請來進官錄」有曹溪大師傳一卷。今檢傳敎大師將來目錄 ,一爲越州錄。曹溪大師傳一卷乃在越州錄之中,越州錄中經卷皆貞元二十一年在 (全集卷四) 有兩 錄

然祖芳之跋似非有心作僞。按台州錄之末有題記,年月爲

大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉貳月朔辛丑拾玖日乙未

大概 祖 芳 一時記憶有誤,因「二月十九日」而誤寫二十一年爲「十九年」 ,又誤記 「天台」二字

,遂使人生疑了。

我們可以相信此傳是最澄於貞元二十一年在越州抄寫囘日本的本子。以下考證此傳的著作時

代及其內容。

此傳作者不知是誰 ,然可 以考定他是江東或浙中的一個和尚,其著作年代爲唐建中二年 2

八〇,在慧能死後六十八年。傳中有云:

大師在日,受戒開法度人三十六年。先天二年壬子歲滅度。至唐建中二年,計當七十一

年。

先天二年至建中二年,只有六十八年。但作者忽用建中二年爲計算年數的本位,却很可注意 本忽滑谷快天先生(禪學思想史上,三八二)說此句可以暗示別傳脫稿在此年。忽滑谷先生的話甚可信 我可以代他添一 個證 據 0 此傳說慧能臨死時 , 對門人說 則 「懸記」 (預言) 0 日

姓氏不可考了 自己身上, 七十年後的預言,與後文所記「至建中二年,計當七十一年」正相照應。作傳的人要這 我 却不料因此暗示成書的年代了。大概作者即是預言中的那位 滅 度七十年後 ,有東來菩薩 , 在家菩薩修造寺舍,二出家菩薩重建 「出家菩薩」 我 教 9 可惜 預言驗 他的 在

壇 抄書之地 到貞元二十一年(永貞元年,八〇五) 經 明 何 藏 .以說作者是江東或浙中的和尙呢?因爲預言中說是「東來菩薩」 離 本 作書之地未必甚遠;且越州、台州 (縮刷藏經騰四) 也有東來菩薩的懸記 最澄在街中抄得此傳時不過二十四年,當時寫本書流 也都在東方,正是東來菩薩的家鄉 , 其文如下: ,而此本作於建中二年 。最可注意的是 傳 不易

吾去七十年, 有二菩薩從東方來,一 出家 , ____ 在家 , 同 時興化 , 建立吾宗 , 締 緝 伽 藍 ,

昌隆法嗣。

此 條 懸記,今本皆已冊 去 9 惟明藏本有此文。明藏本的祖本是北宋契嵩的改本。契嵩的鐔津文集

壇經考之一(跋曹溪大師別傳)

中 中 有 他 郎 所 侍 得 郞 的 的 六 「曹溪古本」大概即是這部曹溪大師 祖 法寶記 敍 9 說 契嵩得曹溪古本壇經校改俗 別傳 , 故有 本 , 七十年的懸 勒 成三卷 記 0 契嵩居 杭 州 也 在

的 俗本 煌 近年壇經 乃是眞 寫本 卽 正古本 無此 的敦煌寫本出現於倫敦 文 , 9 而 而 另有 契高 所 種 得 懸記 古本 ,於是我們始知道契嵩所見的 , 決不是眞古本。 其文如下: 試即學慧能臨終時的 「文字鄙 但繁雜 「七十年」 , 殆 懸記 不可 考

問 9 是吾 吾滅後二十 上 座 法 正 海向 法 0 餘年 前言 衣不 合轉 ,邪法遼亂 9 「大師, 0 大師去後,衣法當付何人?」 ,惑我宗旨,有人出來,不惜身命,第佛教是非 大師言, 「法即付了 豎立 汝 不

此懸記 記 禪宗大師 故二十年的懸 會一系之手,其著作年代在開元二十二年以後。神會建立南宗 二十二年(七三四) 更不好懂 甚明白 多出 記已不 後 於 來逐 懷 所指即是神 讓 ,正是慧能死後二十一年。 有 能懂 ` 行思 種 種 了 會在滑臺大雲寺及洛陽 猜 兩支 0 測 所 以 9 , 終 契嵩採取 漸 無定論 漸都 把神 曹溪大師 9 此條 故今世 會忘了 懸記 荷澤寺定南宗宗旨的事 通 傳 0 中的七十年懸記來替代 可證敦煌本壇經 契嵩之時 行本又把這七十年懸記 ,其功績最偉大。 , 神會之名已在若有若無之間 爲最古本 0 神 全冊 此 會 但九世紀 滑 說 去了 出 臺 但 之會 於 七十 神 以下 會 在 或 開

而

敦煌本的二十年後的懸記可以證壇經最古本的成書年代及其作者;曹溪大師別傳

的

七十

年後的 懸記 , 懸記 又可 以證明他所依據的 ,和建中二年的年代 「曹溪古本」正是這部曹溪大師 ,可以 證此傳的成書年代及其作者; 別傳 而 契嵩改本的收入七十年的

經敦煌本考證。)這多出的百分之四十,內中有 嵩採自曹溪大師別傳的。今依明藏本的次第 我們試取敦煌本壇經 和明藏本相比較 9 可以 ,列表如下: 部分是宋以後陸續加進去的。 知道明藏本比敦煌本多出百分之四十 但其中有 0 部分是契 (我另有壇

- (1) 行由第一 自 約四百餘字, 幡不動是心動 敦煌本沒有 , 「惠能後至曹溪,又被惡人尋逐」以下至印宗法師講湼槃經 以至印宗爲惠能 ,是採 剃髮,惠能於菩提樹下開東山法門 自曹溪大師別傳的 ,惠能說風 此一大段
- $\frac{2}{2}$ 機緣第七 又智隍 策而 已 段,約三百五十字,也出於別傳的瑝禪師 劉志略及其姑無盡藏 段 ,敦煌本 無, 出於別傳 一段,但改瑝爲智隍 ,改大榮爲玄
- 3 頓漸第7 諸人還識否?」約六十字 八 神會 一條 , 其 中 , 有 也出於別傳 一段 , 「吾有 物 , 無頭 無尾 , 無名無字 無背 無 面
- 4 壇經考之一(跋曹溪大師別傳) 宣詔第九 全章出於別傳 ,約六百多字,敦煌本無。但此章删改最多,因爲別傳原文

此是偽造的詔書 此時已死了二十二年了!此等處契嵩皆改正,高宗詔改爲「則天中宗詔」 出 全改作。此詔今收在全唐文(卷十七) 於 個陋 僧之手,謬誤百出,如說「神龍元年(七〇三) ,即是契嵩改本 ,若與別傳中的原文對勘 高宗大帝敕曰」 9 ,不知高宗 詔 文也完 便知

5 付囑第十 七十年後東來二菩薩的懸記,出於別傳,說詳上文。

又此章末總敍慧能一生,「二十四傳衣,三十九祝髮,說法利生三十載,」 又別傳有「曹溪大師頭 頭先以鐵鍱封裹,全身膠漆」 一語 ,契嵩採入壇經 敦煌 也是根據別傳 本 無 而 稍

三十四歲,到黃梅山弘忍處得法傳衣。

有修正。別傳記慧能一生的大事如下:

三十四至三十九,在廣州四會、懷集兩縣界避難,凡五年。

三十九歲,遇印宗法師 ,始剃髮開法。 但下文又說開法受戒時 「年登四十」 0

七十六歲死,開法度人三十六年。

…如此積十六載」之文。又改說法三十六為三十七年,則因三十九至七十六,應是三十七年 契嵩改三十四傳衣爲「二十四傳衣」,大概是根據王維的碑文中「懷寳迷邦 ,銷聲異域

0

以上所 記 ,可以說明曹溪大師別傳和壇經明藏本的關係 。我曾細細校勘壇經各本,試作 圖

略 表壇經的演變 史

壇經古本 (敦煌寫本) 宋至和三年 契嵩三卷本 〇〇五六 宗寶增改本 元至元辛卯 二二九こ

曹溪大師別傳 明 藏 本

於壇經古本,而王維碑文中有之,又碑文中也說 謬的錯誤。 但 曹溪大師別傳實 其中所記慧能的 在 是 生 個 無 , 大體用王維的 識 陋 僧妄作的 能 一部傷 禪 師 碑 書 (全唐文三二七) ,如印宗法師之事 ,其書本身毫無歷史價值 ,而有許多荒 雖 不見

虎 溪 0 則天太后,孝和皇帝,並敕書勸諭 固 以 此 辭 ,竟不奉詔 0 遂送百衲袈裟及錢帛等供 ,徵赴京城。禪師子牟之心敢忘鳳闕?遠公之足不過 養 0

詔 別傳敷衍此等事 敕表文及薛簡間法的 敕中有云: , 捏造出許多文件 一大段 。試 一考證 0 如印宗 , 便可發現許多作偽的 一段 ,則造出說法問答之辭; 痕跡 0 如 詔 神 龍 徵 宗 起 元年 高宗 段 大帝 , 則造出

乘 明見佛性 …安、秀二德…… 0 .... 朕 聞 再 如來以心傳心 推 南方 有 能禪 師密受忍大師記傳,傳達摩衣鉢,以爲法信 , 囑付迦葉 迦葉展轉相傳 , 至於達摩 ,敎被東 ,頓 悟上 土

壇經考之一 (跋曹溪大師別傳

相 傳 至今不絕 0 師 既稟承有依 ,可往京城施化。……

如果此敕是真的 兩度定宗旨 , 74 ,則是傳衣付法的公案早已載 次遭 貶謫 的 奮鬪 呢?即 此 端 在朝廷詔 便可證明此書作僞的性質了 敕之中了 更 何用後來的爭論?更

傳中記弘忍臨終付袈裟與慧能,並說:

衣爲法信 ,法是衣宗 。從上相傳,更無別付。非衣不傳於法,非法不傳於衣。衣是西

知般若空寂無住

,即了法身

見佛性空寂

無住,是眞解脫。汝可持衣去。

師子尊者相傳,令佛法不斷。法是如來甚深般若。

段全抄神會的顯宗記 (敦煌有殘本,題爲「頓悟無生般若頌」) 的末段,而改爲弘忍付法的話 。這也

是作僞的證據。

此

五年(六七四) 至於較小 , 的 慧能 錯誤 應是三十七歲 ,更是不可 勝 數 , 而 0 傳中 如 傳 說 中 說慧能死於先天二年(七一三) ,年七十六 則 咸 丰

至咸亨五年,大師春秋三十有四。

此 已死二十二年, 有 高宗敕 誤也 。推 此 四 上去,咸享元年應是三十三歲 而傳 誤 也 中有高宗之敕 0 先天二年至建中二年(七八一) ,此三誤 也 ,而傳作三十,此二誤也 0 神龍 , 三年(七〇七) 應是六十八年,而傳中作七十 , 武 一。神龍 后已 死二年了 元年(七〇五) 一年 而 傳 此 高 中 五

誤也。傅中又說

後北宗俗弟子武平一開元七年(七一九)磨却章據碑文,自著武平一文。先天二年即開 其年(先天二年) 衆請上足弟子行滔守傳衣。經三十五年。有殿中侍御史韋璩爲大師立

,至開元七年只有六年,那有三十五年?此六誤也。傳中又云:

上元二年(七六二)十二月……敕曹溪山六祖傳袈裟及僧行滔……赴上都

0

乾元二年(七五九)正月一日滔和上有表辭老疾,遺上足僧惠象及家人永和送傳法袈裟入

乾元在上元之前,今先後倒置,此七誤也。我疑心原文或作「乾元元年」下敕,重元字,寫作 二年」,遂更誤了。下文說袈裟留京七年,永泰元年送囘。從乾元二年(七五九) 袈裟至京 泰元年(七六五) 元二年 內 。……滔和上正月十七日身亡,春秋八十九 ,而誤作「二年」;但又無二年十二月敕召而同年正月表辭之理,故又改乾字爲 ,正是七年。此可證「上元二年」之當作「乾元元年」。此或是原文不誤

,而寫

,到永

「上元

者誤改了的

又按王維碑文說

忍大師〕 臨終 , 遂密授以祖師袈裟,而謂之曰,「物忌獨賢,人惡出己。吾且死矣,

汝其行乎?」

壇經考之一(跋曹溪大師別傳)

· 六祖壇經] 研究論文集

師 遂 懷 寳 迷邦 , 銷 整 異域 0 衆生爲淨土, 雜居止於編氓。 世事 是度門 混農 商於勞侶

。如此積十六載。

H 長 他 弘 9 0 若依 擅 隱 五 咸亨五年三十四歲傳衣得法,儀鳳元年(六七六) 忍 經 遯十 歲呢?此八 死于咸亭五年(六七四) 改本說他說法三十七年,又都是虛造的 王 維碑文 六年 0 誤 但 則 弘 也 慧能開 忍 0 契嵩拘守十六年隱遯的碑文,故說慧能二十四歲傳衣 死于咸亨五年,若慧能二十四歲傳衣 法已在五十二三 ,是年慧能 三十七歲。 蒇 了 ,開法二十三四年而死 別傳說 三十九歲剃髮受戒 他是年三十四歲 , 則碑文不應說 , **,** 中 則別 間 , 傳說他說法三十六年 固 弘 ,三十九歲開 相隔只 忍 是錯 「臨終」 有 誤 兩 0 年 但 傳法了 法 別 那 傳 中 能 說

契嵩上了他的 像 九百年之久!幸而 我們對於那位渡海求法的日本大師 部有 總 之 根 , 別 據 當 的 傳 傳 的 把此 一千 記 作者是一 T 多年前日 傳認 0 可 作 惜 個 無 最澄大師留下這 他 「曹溪古本」 沒 學 問 有 ,不能不表示很深的謝意 最 的 後近的 陋 僧 , , 採取了 他閉 本 算學 9 知識 門 保 不少材料 虚造曹溪大師的故事,裝上許 存至 · 下 筆便 今 到 , 錯 壇 使我們可 經 , 處 裏 處露出 去 以考證 , 遂 作傷 使 契嵩改本的 此 多年月 的 書 欺 痕 騙 跡 世 0 根 不 嚴 幸 然

民國十九年一月七日稿。

壇經考之一(記北宋本的六祖壇經)

適

胡

(跋日本京都堀川興聖寺藏北宋惠昕本壇經影印本)

和八年安宅彌吉所印行,共印二百五十部。附有鈴木大拙先生的「解說」一小册 我回到北平,不久就收到鈴木先生寄贈的京都堀川興聖寺藏的六祖壇經的影印本一部。 去年十月我過日本橫濱,會見鈴木大拙先生,他說及日本有新發現的北宋本六祖壇經 此本爲昭 後來

款式完全保存,不過合併三個半頁為一全頁而已。每行二十二字。全書分二卷,上卷六門,下卷 五門,共十一門, 興聖寺本為翻刻宋本,已改原來每半頁七行之摺帖式為每全頁二十一行之方册本 但原·

末頁有興聖寺僧了然墨筆兩行跋 第 一跋云

慶長四年五月上中旬初拜誦此經 何南宗奥義了次爲新學加朱點而已 了然誌之

第二跋云:

壇經考之二 (記北宋本的六祖壇經)

慶長八年三月朔日至八日一遍拜讀之次加和點了 記者同前

鈴木先生說,慶長四年到今年(去年,一九三四),已有三百三十四年了

此本 前面有手鈔「六祖壇經序」,看其筆跡,似是了然所補鈔。序文二十七行半,不分段

首行云:

依眞小師邕劦羅秀山惠進禪院沙門惠昕述。

而序末題云:

紹興二十三年六月二十日右奉議郞權 通判蘄州軍州晁子

0

細分析之,這裏本是兩篇序,了然誤合爲一。

第一篇爲惠昕序,共一百六十一字:

衆惡旣亡,諸善皆備 見性之人 自悟成佛 原夫真如佛性,本在人心。心正則諸境難侵,心邪則衆塵易染。能止心念,衆惡自亡。 自日 雕處 壇經 人倫 。諸善要備 流傳後學 其心自在 , 。古本文繁,披覽之徒,初忻後厭。 , 非假 无所惑亂矣。故我六祖大師廣爲學 外求。悟法之人,自心如日 , 余以太歲丁卯, 遍照世間 徒直說見性法門 , 切無礙 月在薤 , 總 令

第二篇是晁子健的後記,共二百八十二字:

賓,二十三日辛亥,於思迎塔院分爲兩卷,凡十一門。

貴接後來,同見佛性云

之地 道 朝 春郡 碎 寤 其說 一十劉惟 金 承 , 引年七十,累章 十卷 時 子 吾教 , 是經安可關乎?」乃用其句讀,鏤版 遇太守高 健被旨 0 年 白是留 八十 一,訪以生死之事。劉曰:「人常不死。」公駭之。 , 若看 道院 入 一意禪觀 , 蜀 壇經 公世叟,篤 集十五卷 第十 , 求 巴 ·六次看 解禁職,以太子少保致仕,享年八十四。道德文章具載國史。冠 至 必當見性 , 老而 荊 ,耄智餘 信好佛 南 愈篤 過 , 於族 ° ° 書三卷,皆明理性 。公生平所學 ,一日語及先文元公所觀壇經 叔公祖 以至點句 咸 願 衆 位見七世祖文元公所觀寫 生 刊行,以廣其傳 標題,手澤具存。 9 同證 ,三教俱通 此 0 晚年 道 尚看壇經 0 0 文集外 劉 壇經 公歷事太宗、眞宗、仁宗三 ,欣然日,「此乃六祖 , 日 , 本 「形死性 孜孜 , 六祖 著 後 昭 如此 壇 人得遇 德 經 不死。」 編 0 子 三卷 , 其後 健 壇 來佐 經 公始 法藏 歲過 題云 傳 , 加 衣

六七) 史朔閨表,只有宋太祖乾德五 「太歲丁卯 (九六七) 據 此 但 兩 他 , 序 月 不能證實此說。 此 , 在 可 本 薤 知 的 賓 此 祖 本是十世紀的寫 ,二十三日辛亥 本 的底本是惠昕所改定的兩卷十 按蘕賓爲五月;二十三日辛亥 一年丁卯有五月己丑朔 0 本 , 鈴木先生推想此 距 離那敦 , 故可斷 煌寫本應該 一門的本子 定惠町 ,則此月朔爲己丑。我檢查 丁卯」 不很遠了 0 改定二卷十 惠昕 應是宋太祖 自 記改定此 門是乾德 乾德 書的 Ŧī. 陳 年 年月爲 丁卯的 垣 (西曆九 的 廿

親

0

,

晁子健序中所 壇 經考之二(記北宋本的六祖壇 說 「七世 祖 文元 公 經 , 即是晁公武 (字子止) 郡齋讀書志自序中「公武家自文元

證 公來以翰墨爲業者七世」 (卷三〇五) 的。本傳說 有傳。宋史所記與晁子健所述略同 的文元公,即是晁迴 0 , 是北宋前期的大文豪 (耄智餘書,宋史耄作者。) , 宋史所記 他死後諡 也有可供此 「文元」, 宋史

天聖中,迴年八十一,召宴太清樓。 ……

子宗慤爲知制誥,侍從,同預宴。

本 據畢沅續通鑑卷三十八,晁宗慤知制誥是在天聖九年(10三1) 的 話 據此 , 題字之年(10三一) 可 知 他八十一歲正是天聖九年。 和惠昕改訂之年(九六七) 此本的原寫本有晁迴自題「時年八十一,第十六次看過 相隔只有六十四年,也可以說是十世紀的 正月;太淸樓賜宴在同年閏

北宋天聖九年(10三1) 晁迴八十一歲時第十六次看過的十世紀寫本;而其祖本 (九六七) 我們現在可以稱此本的原刻本爲南宋紹興二十三年(二五三) 惠昕改訂爲兩卷十一門的寫本 蘄州 刻本 , 刻本 爲北宋乾德五年 所 據的 寫 本

*

*

*

*

一十三年。最可注意的是,在此本刻印的前兩年 這 個 惠昕改訂爲兩卷十一門的本子 ,是晁迴看過又題過的 **|紹興二十一年** ○ 三五 ○ , 是晁子健刻 的 晁迴的另一 0 刻 的 年代 個七世 是紹 興

孫 ,晁子健的堂弟兄,晁公武正寫成他的郡齋讀書志的自序。 在郡齋讀書志的衢州本的卷十六

有這樣的記載:

六祖壇經三卷 (H.无諫校:三,袁州本作二。)

馬端臨文獻通考的經籍考五十四,轉錄此條如下: 右唐僧 惠昕 撰 0 記 僧盧慧能學佛本末 0 慧能號六祖 。凡十六門。 周希復有序

六祖壇經三卷。

印 的惠昕本在社會上流通了。讀書志成於紹興二十一年以前,所以晁子止沒有看見他的從堂弟兄刻 衢州本讀書志所記不誤。依此看來,在蘄州刻的惠昕二卷十一門本之前,早已有一部三卷十六門 通考之惠眇是惠昕之譌 的他的七世祖文元公句讀題記的兩卷十一門的惠昕眞本 晁氏曰 , 唐 ,周希後是周希復之譌。但最可注意的是「三卷」「十六門」兩項,可證 僧 惠眇 撰 ,記僧盧慧能學佛本末。慧能號六祖。凡十六門。周希後有序

年之間,惠昕的二卷十一門壇經 晁公武的記載使我們知道一件重要事實,就是:在一〇三一年到一一五一年,在這一百二十 ,已被人改换過了,已改成三卷十六門了

許是北宋至和三年(10五六) 那部三卷十六門的惠昕本,我們沒有見過 契嵩和尚的改本。契嵩的鐔津文集裹有郞侍郞的六祖法寶記敍,—— ,不能下確定的推論。但我們可以推 1測那個 本子也

壇經考之二 (記北宋本的六祖壇經)

嵩的 此序當然是契嵩自己作的,—說契嵩得了一部「曹溪古本」,用來校改俗本壇經,勒 刻出來,流傳到日本,保留到如今,使我們知道惠昕的原本是只有十一門分兩卷的 的二卷十一門本,他改定之後,仍用惠昕之名。幸有晁迺句讀本保存到十二世紀中葉 「曹溪古本」,我在前幾年已證明即是「曹溪大師別傳」。他所用的「俗本」也許就是惠昕 成三卷。契 ,被晁子健

壇經的普通傳本都是契嵩以後又經後人增改過的。現今只有兩個本子是契嵩以前的古本:

- (1) 敦煌的不分卷寫本。
- (2) 北宋初年惠昕改訂二卷十一門本。

這個惠昕眞本是人間第二最古的壇經。

**

今檢此惠昕本的臨終懸記 我在壇經考裏,曾指出敦煌本慧能臨終的 ,與敦煌本還相同 今抄此本的懸記,而校註敦煌本異文如下: 一懸記し 被契嵩用曹溪大師 別傳的懸記來改換了

法海上座問曰:(敦煌本作「上座法海向前言:」)

凡三十七字,敦煌本無。)師言:「法海向前。 ,抄錄流行,名法寶壇經記 和尙(敦煌本作『大師,大師』) ,汝等守護,度諸衆生,但依此說 去後,衣法當付何人?」師曰:「吾於大梵寺說法,直至 (敦煌本無此六字;此處重提法海,可見添挿的痕跡。敦煌本在下 ,是真正法。」 (此段話

*

敦煌本無。)衣不合傳。」 間』作『餘年』,『正宗』作『宗旨』。)有一人出來,不惜身命,定於佛法, 文懸記之前,有『法即付了,汝不須問』八字。吾滅度後二十年間,邪法撩亂,惑我正宗, 豎立宗旨,即是吾(此下敦煌本有『正』字)法,弘於河、洛,此数大行。若非此人(以上十二字, (敦煌本作『第佛教是非』。 (敦煌本『年

妄依曹溪大師別傳,改作如下的懸記 二七三一二七九。)此本添「弘於河、洛,此教大行」,原意更明顯了。契嵩不知道此段重要歷史 此條懸記,明指神會獨力攻擊北宗,豎立南宗宗旨的故事。 〈看荷澤大師神會傳,頁二五○─二五五,又頁

隆法嗣。(依明藏本,今本又都删去此條懸記了。) 吾去七十年,有二菩薩從東方來,一出家,一 在家,同時興化,建立吾宗,締緝 伽

此惠昕本還保存那明指神會的懸記,可證此本和敦煌本最接近,是未經契嵩妄改的古本 試再擧一個證據。敦煌本法海問

此頓教法傳受,從上以來,至今幾代?

下: 六祖答詞,列擧七佛以來四十代傳法世系。今將敦煌本,惠昕此本,及明藏本的傳法世系表示如

壇經考之二 (記北宋本的六祖壇經)

,

			-Unit College				MARKET AND	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	DECEMBER AND	CHINACOL STREET,	APPROXIMENT AND ARCH	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES	ALL PROPERTY OF	THE PERSONNEL PROPERTY.	PERSONAL PROPERTY AND INCOME.	web arcan	Of the later was a second	
壇經考之二 (記北宋本的六祖壇經)	3.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	33 僧迦羅〔叉〕	32優婆掘	舍那	前子	i a	) 摩	婆修	1 1 1 3	引旗	哥伽斯	曾仍那	1 羅 昭 羅	建边	日前を持ち	1 毗
本的六祖壇經)	菩提達摩	作这条交	曾加麗ス	婆須蜜多	優波掘多	婆舍斯多	師子比丘	勒:那	摩拏羅	婆修槃頭	多	月度解制	加斯	曾 你 那 提	5 瀬	迦那提多		
	(28) 菩提達摩		•		(26) 不如蜜多	(25) 婆舍斯多	(24) 師子比丘	(23) 鶴勒那	(22) 摩拏羅	(21) 婆修槃頭	(20) 閣夜多	(19) 鳩摩羅多	(18) 伽耶舍多	(17) 僧伽難提	(16) 羅睺羅多	(15) 迦那提婆	(14) 龍樹	(13) 迦毗摩羅
	(20) 達摩多羅	(27) 僧伽羅叉	2 婆修答	10000000000000000000000000000000000000		(24) 舍那婆斯	丘	(22) 鶴勒那夜遮	(21) 摩奴羅	(20) 婆修槃陀	(19) 閣夜多	(18) 鳩摩羅多	(17) 僧伽耶舍	(16) 僧伽難提	(15) 羅喉羅	(14) 迦那提婆	(13) 龍樹	(12) 毗羅尊者

六祖壇經」研究論文集

同同同同同	惠	弘	38 道信	僧	惠
	同	同	同	同	同
	_				

表最可注意的是敦煌本的印度諸祖與惠昕本全同,所不同者只有兩點:

此

1

- (2)敦煌本僧伽羅叉(33)與婆須密多(31) 敦煌本的舍那婆斯 31 此本作婆舍斯多。
- 此可證此本尚未經契嵩的改竄。契嵩作傳法正宗記,傳法正宗論,及傳法正宗定祖圖, 年(10六一) 進上;次年(10六二),奉仁宗旨,收入藏 煌本是誤倒的。此本不誤 ,此本兩人的次第互倒。證以宗密所記 於嘉祐六 敦

經內

0

他的重要改定,是

- (一) 改舊世系的第三十三人婆須蜜多爲第七祖
- 删去舊世系的第三十二人優波掘多,因爲他知道優波掘多即是前面的第十二代優婆掬

多。

3 珊去舊世系的第三十四人僧伽羅叉,因爲僧伽羅叉 (即僧伽羅刹) 的年代分明了,不容

,

易接上菩提達摩。契嵩自稱根據僧佑的出三藏記所收的薩婆多部世系,而 羅叉了。 伽羅叉在第二十九,而弗若蜜多(契嵩的不若蜜多) (僧伽羅叉的年代,我曾考定爲西曆紀元二世紀的人;看胡適文存三集頁二六八以下。) 在第四十九。所以他不能不删去僧伽 僧 祐 所記 偕

(4)他删去了師子下面的四個人,改定爲三人:

婆舍斯多(此是依惠昕本改的)

不如蜜多(此即出三藏記的弗若蜜多)

般若多羅(此卽出三藏記的不若多蜜)

 $\overbrace{5}$ 敦煌本與惠昕本皆無彌遮迦一人,而中唐宗密所傳世系已有此名;大概唐人所傳世系 或有末田地而無彌遮迦,或有彌遮迦而無末田地,不是契嵩添入的

存各表中,大概是惠昕揑造的,而契嵩沿用此名。這更可證我上文說的契嵩所用「俗本」即是惠 **町的二卷十一門本** 正當舊表之商那和修 商那 我從前疑心舍那婆斯之改爲婆舍斯多,也是契嵩幹的事。今見惠**昕本已這樣改了。舍那婆斯**即是 和 修 , 他在僧祐出三藏記的薩婆多部世系表裏,列在第四,在末田地之下,優婆掬多之上 。故惠昕本已改爲婆舍斯多。此名不見于唐人所傳各表中,亦不見于日本所

惠昕本雖已改換了舍那婆斯一名,但其餘各祖都與敦煌本相同,這又可見此本之近古了 增經考之二 (記北宋本的六祖壇經

但用此本與敦煌本比較,我們可以看出惠昕已有很大的改動,已有很多的增添了。上文引慧 * * *

能臨終的懸記,已可見惠昕增添了許多字句。惠昕自序說

古本文繁;披覽之徒,初忻後厭

還不很多,不過兩千字罷了。今試表壇經各本的字數,作一個比較: 繁爲簡。試比較敦煌本與此本,便知此本比古本更繁,已有了後來添入的文字。但此本所增添的 可見他不滿意於古本。但他不曾說明他如何改動 ,看了「古本文**繁**」一 句話,好像他的改定是刪

| 敦煌本 | 一四、〇〇〇字

1

2

3

明藏本

二一、〇〇〇字

這可見惠昕加了不過二千字,而明藏本比敦煌本竟增加九千字了。這個比較表雖是約略的計算 已可見禪宗和尚妄改古書的大膽眞可令人駭怪了

我們試取一段,用這三本的文字作一個對勘表:

壇經考之二 (記北宋本的六祖壇經)

敦煌本	惠昕本	明藏本
大師欲更共議,見	大師更欲共惠能久語,且見徒	五祖更欲與語,且見徒衆總在
左右在傍邊,大師	衆總在身邊,乃令隨衆作務。	左右,乃令隨衆作務。惠能曰
史不言, 遂發遣惠	恵能啓和尚言・「弟子自心常	· 「惠能啓和尚·弟子自心常
能,令隨衆作務。	生智慧,不離自性,即是福田	生智慧,不離自性,即是福田
	。未審和尚敎作何務?」五祖	。未番和尙敎作何務?」祖云
	言:「這常獠根性大利。汝更	,「這常獠根性大利。汝更勿
	勿言,且去後院。」	言。著槽廠去。」惠能退至後
		院。
時有一行者遂差惠	有一行者差惠能破柴踏碓,八	有一行者差惠能破柴踏碓,經
能於碓坊踏碓,八	個餘月。五祖一日忽見惠能,	八月餘。祖一日忽見惠能曰:
個餘月。	言「吾思汝之見可用。恐有惡	「吾思汝之見可用,恐有惡人
CC anyone	人害汝,遂不與汝言。知之否	害汝,遂不與汝言。汝知之否
	?」惠能言・「弟子亦知師意	?」惠能曰・「弟子亦知師意
	,不敢行至堂前,令人不覺。	,不敢行至堂前,令人不覺。

的 即是契嵩改本,略有元朝和尚宗寳增入的部分。我另有考。) 痕跡就不容易考出了 這種對勘 ,可知惠昕增添了許多很淺薄的禪宗濫調,而契嵩以後多沿用他的改本 倘使我們不見敦煌古本與惠昕本, 這種後世增 (明藏本

原 本各部分的次第的地方 昕改動的 地方,大致都是這樣 「添枝添葉」 的增加。 但他也有刪節原本的地方 也有 改

能 有 共删去了六頌。這些地方,雖然都是改變古本面目,在文字技術上卻是一進步 ,六人各有一頭,又續作二頭,共八頭,都是很惡劣的偈頭 兩 首 惠昕 , 惠昕本刪併爲 增添的地方都是很不高明的;但他删去的地方都比原本好的多。如惠能的心傷, 一首 0 又如敦煌本惠能臨終時 , 誦 「先代五祖傳衣付法頌」 。惠 町本只存達摩一 頌 9 9 自達摩 惠能 敦煌 至惠 頭

的次第不同 他 改變原本各部分的次第,是在惠能說法的部分。他論坐禪兩段之後的各部分,此本與敦煌 0 比較如下:

1 敦 發四弘誓願 說自 煌 性三身佛 本 1 惠 增添 二百十一字, 昕 本 傳自 性五分法身香』 爲敦煌本所無 段 凡

- (3) 說無相懺悔
- (4) 說無相三歸依戒

- (2)無相懺悔
- (3)四弘誓願
- (4)無相二歸依戒

(5)一體三身自性佛

第 O 後來各本都依惠昕改本。此又可證契嵩改本所用的本子是惠昕的改本 0

*

段落

先

傳香,次懺悔,次發願

,次傳無相戒

,次說自性三身佛

0

這個順

序確是稍勝于原來的次

這種

改

動

9

大概是因爲惠昕添入了

「傳香」一大段,故移

懺悔」

段到

前

面去,

又改移其他

※

*

*

最後 , 我們]要指出 惠 町本 與敦煌本的跋尾的 異同 0 敦煌本跋尾云:

溪山法興寺,見今傳授此法 此 壇經 9 法海上座集 0 上 0 如付此法, 座无常, 付同學道祭 須德 (得) ;道琛无常,付門人悟眞 上根知,心信佛法,立大悲 。悟眞 ,持此經以 在 嶺 南

惠昕本跋尾云:

爲衣

(依)

承,於今不絕

傳付囑。 **泪乎法海上座無常** 切萬法不離自性中現也 , 以 此 經 付囑· 活道 9 志道付彼岸,彼岸付悟眞, 悟眞付圓 會

增經考之二 (記北宋本的六祖壇經)

兩本的傳授如下表

恵 (町本) 道琛 法海 →志道 一被岸

· 悟 眞

↓圓

會

門人 初年。 尙 年 活 煌本 我們 事 下的大師 七四五一七五三。) 的 他自己不便出名, 0 (悟眞 神 的祖 此經 話 看了這兩個不同 會活了九十三歲 法海與道 我們假定此經作於天寳年間神會在東京 內有此 敦煌本所記此本的傳授不過兩代三人,可見此本的祖本傳寫時還在神會的時代 本是很古的 「悟眞 宣傳慧能 · 孫爲同學, 事的預言, 在嶺 約當西歷七四五年。此經大概是神會做的,(詳考見荷澤大師神會傳,頁二七九一二八八 只 的跋尾 的 。這個 ,他儘 好假托於 南漕溪山法興 頓宗」 故其製作至早當在開元(七一三一七四一) 爲慧能下一代;悟眞爲第二代 祖本大概 9 可以 可以作怎麼樣的解釋呢?我想 教義 和他的師姪悟眞同時 個已死了 寺,見今傳授此 , 成於神會和尚未死之前。 豎立 的同 「南宗」宗旨 (洛陽) 學法 海, 法 最活動的時代, , 0 __ 又說此本由法海傳給同學 0 , 慧能 這就是說 是在慧能死 9 假定眞有法海 神會在滑臺大雲寺開始攻 我們可以得這樣的 死在七 晚年, 當此 一三年 (神會在東京當天寳四年至十二年 (七二三) 或天寶 祖 道琛 本 後二十餘年 神 傳 結 (七四二一七五五) 寫時 道際 會死 論 悟 **,** 在 擊神 眞 ·道際付 第 悟眞 七六 以算 個 內的 秀門 , 還 和 敦

是最古本了

事具劉 妄改的 會托他做的 人與敦煌本不同 禹錫 此本的跋尾之前,提到王維的碑銘,又提到 惠昕· 碑。」這些事實都不是壇經最古本所能有的。王維作能禪師碑銘 碑文中有云: ; 本所記傳授 這 一點應該如何解釋呢?我想 , 也有悟真,但排在第四;悟真之下還有一個圓會;悟真之上兩 ,這也許是因爲惠昕本的壇經傳授世系也是 「元和十一年(八一六) 詔追諡曰大鑒禪 (全唐文卷三二七) 師 惠昕 個

珠之願;世人未識 弟子曰神會,遇師于晚景,聞道于中年。…… , **猶多抱玉之悲。謂余知道** , 以頌見托 雖 末後供 , 樂最上乘。先師所明 有類獻

0

壇經傳 年,七五三。) 他已是八十多歲的老人了。此碑作于壇經已寫成之後,所以敦煌本只說 孝和 韋 的 印宗法師講涅槃經 碑文 璩立 皇 碑, ,並且提到劉禹錫的碑文了,元和追諡已在慧能死後一百零幾年,所以舊本裏的兩代三個 帝並敕書勸諭 **獨多抱玉之悲」一** 人是不够的了。 至今供養」, —其實並 ,慧能 ,徵赴京城」 所以惠昕改了這個傳經世系,從兩代三人改爲五代五人,可以够一百零幾 句,可證此碑作在神會被御史盧弈彈劾,或已被貶逐的時候 和他辨論 ,敦煌本也不提此事:這是三證 ,而壇經敦煌本不提此事:這是二證。碑文中說 無此碑, 而不曾提到王維的碑文:這是一證 0 但惠昕改本卻不但用了 0 王維 「則天太 一韶州 碑 (天寳十二 内 主維 提 后 刺 史

| 經考之二 (記北宋本的六祖壇經)

「六祖壇經」研究論文集

年了。我們可以推斷惠昕所見的原本,其跋尾的傳經人也只是法海、道際、悟眞三個,悟眞一名

還可以保存他當時增改的痕跡。

經的那些部分是北宋初年增改的,那些部分是契嵩和契嵩以後的人增改的。 總之,惠昕本雖然有了不少的增改,但不失爲「去古未遠」之本,我們因此可以考見今本壇

二十三,四,五夜改定稿。

奥

頗 有 發現。 胡適之先生論學近著第一集,有好幾篇關於考論中國初期禪宗史料的文章,根據 但亦多持論過偏處, 尤其是關於神 會和 壇 經 節 , 此在中國思想史上 ,極 屬重 敦煌寫卷 要 0 胡

想 先生書出版以來,國內學人,對此尚少論及 , 故謂 胡先生不僅認爲六祖 神會乃「新禪學的建立者」 壇經 的重要部分是神會作的, 。又說 ,「凡言禪皆本曹溪,其實皆本於荷澤。」 0 病中 無 俚 抑且認爲壇經論的思想 , 偶 事 繙閱 , 聊獻所疑 , , 亦即 以備 是神 商 這個 権 會 斷案 的思

胡先生根據韋處厚與福寺大義禪師銘, 以爲是 個更無可疑的證據」 , 其實是胡先生

。韋文云:

, 實

在很

大膽

,

可惜沒證

據

脈散絲分 「在高祖 , 或遁 一時,有道信叶昌運。在太宗時,有弘忍示元珠。在高宗時 秦 , 或居洛。秦者曰秀,以方便顯,普寂其胤也。洛者曰會,得總持之印 ,有惠能筌月指 0 自

神 與 壇 經

錢

穆

六祖壇經一研究論文集

耀

瑩珠

習徒迷眞

橘

柘變體

, 竟成壇經傳宗, 優劣詳矣。」

即 能 宗接代,莊周之論墨徒,所謂「冀得爲其後世」 孟軻氏之傳得其宗,」即用此傳宗二字。明人周海門著聖學宗傳,宗傳猶傳宗也。今俗語云 云:「受衣紹 不知是否顯宗記 胡先生云:「韋 謂 章文在神會死後五十八年,他所說却正站在胡先生所猜想的反面 其獨得壇 神會得總持之印 祖 經之眞傳也。 • , 處厚明說 開 闢 今按韋文所謂 正宗。」韋文之意,只謂習徒迷真,橘柘變體, 壇經是神 胡先生謂壇經成於神 , 獨曜瑩珠。」 壇經 會門下的習徒所作,可見此書出於神會一派。」又云:「傅宗 傳宗, 明說 ,此即傳宗也。 會之習徒, 神會承襲惠能 嗣法。韓愈送王秀才序云:「孔子沒, 似是誤解 , 傳宗 並未說惠能壇經乃神會假託捏造 章文。 亦稱紹祖 m 神會獨成壇經之傳宗 而 ,元僧 且 章文又說 德異壇 猶 經 惠 序 傳 獨

法, 衣不 餘年,邪法繚 上 必 合傳 法海向 亂 前言 (按此引壇經乃古寫敦煌本,大英博物館藏本,日本大正新修大藏第四十八卷諸宗部五。下不別 , 惑吾宗旨,有人出來,不惜生命, , 大師· 去後 ,衣法當付何人?·大師言 第佛教是非。 , 法即 付了 堅立宗旨 , 汝不 須問 卽 是吾正 吾滅 後

注者均同。) 胡

先生除却上述一條「更無可疑的證據」

外,又有兩條「最明顯及很明顯的證據。」

壇經云

謂是神 於 督 胡先生說 姜 人, 能是曹溪僧 年在滑 , **犁推** 的 何嘗 會 自 占 :一這 神 炫 不 會 定宗旨 人所私 爲 可 , 是 於 壇 亦 固 屬 他 經傳宗。 最 可 , 們 無據 屬 正 明 爲 是慧 陳 世 顯 是時 氏 相 的 0 古本壇 傳習的 所 (見上引章處厚碑) 能 證 僞 死 據 「曹溪了義大播於洛陽 後二十 造 , 一經開首即 壇 口 , 經裏 爲 亦 口 ---此 爲 私 年 經 有 並 。 ___ 是 加 1 神 人所 此 有立荷澤大師 今按 兼受無相 飾 會 假 或 , 此 用 丰 託 , 荷澤 相 會 0 定 段 戒弘法弟子法海集記」 誇 頓門派 爲 說 耀 派 , 此 自 所 七祖者(見宗密禪門師資承襲圖) , 爲 藉 作 然不是慧能 慧 增 流於天下。」 的 能 鐵 神 生 秘 證 前 因 當 生前 預 言 知 爲 之懸 (宗密語) 神 行十三字 固 有 會 媽之後 記 在 屬 怪 開 然 0 元 曹 時 亦 臨 必 溪 學

溪 Ш 此 法 壇經 興 寺, , 法海上· 見 一今傳授 座 此法 集,上座 無常 9 付同 學 道際 道際 無常,付門人 悟眞 9 悟眞 在 南

末又云:

我們 據此 明 文, 何 妨說 此 條懸記 乃 由道際悟眞之流所爲 ,豈不同 樣明

壇經又云:

有 神 會 「大師先天二年八月三日 不 動 亦 不 悲 泣 0 六 祖 滅度 言 神 會 , 七月八日喚門人告別, 1 僧 却 得 善 等 , 毀譽 法海 不 動 等 衆 餘 者 僧 聞 不 得 2 涕 淚 泣 , 惟

先 生說 壇 經 古本 中 無 有 懷 讓 行 思 的 事 9 而 單 獨 提 出 神 會 得 道 餘 者 不 得 , 這 也 是壇 經爲

神會與壇經

胡

六祖壇經」研究論文集

乎慧能 無 日 • 神 倩 安 也 會 傑作 知 决 非 又云 不 確有 能 個 先見神會之特出 其事,若說此即 , ¬ 很 明 惟 顯 我與 的 證 爾 據 有是夫」 0 __ 神會偽造顯證 , 今按 而法海也決不肯記 0 此 但後 說 , 更可 , 人並不疑 不僅 商 太輕 載他的老和尚欣賞同門,以此 榷 論 0 視 語 論 乃顏 了神 語 孔 會, 囘 子 傑作 獨 抑 稱 且又輕視了 0 壇 顏 經 囘 記 好 悪能 學 衡量 慧 能 臨 , 古德 與 滅 屢 法 稱 嘆 海 贊 似太 賢哉 0 神 似

沛 前 部分是神會作 經 生爲 試 多相 檢 中 有 討 說近情理 同 何定要作此大膽 神 許 處 述 會 多部分和新 胡先生所謂 胡先 語 錄 的 , 因爲壇經中確 生說 的 作者。 如果不是神 發見的神 的翻案文章?我想其間最大動機,恐是胡先生發見了壇 :「我相 「更無可疑的」 今按胡先生所編神 會作 有 會語 信壇經主要部分是神會所作,我的根據完全是考據學所謂 很精到的部 錄完全相 便是神 「最顯明的」 會弟子採取他的語錄裏 同 會和尙遺集語錄第二殘卷菩提達摩南宗定是非 分,不是門下小師所能造作。」 , 這 是最 「很顯 重 要的 明的」 證 據 幾條 的 ° 材 證據 料作成 叉說 , 對此 · 「至 其實都 經 的 和 問 神 但 少 會語 題 靠 後 壇 不 , 讓 錄 經 內 住 論 我 說 證 的 有許 不 重 0 胡 孤 先 如 要 壇 先

不定。爲修未成 弟子於會和 ,言論不同。今取二十一載本爲定。後有師資血脈 上法席下見與崇遠法師論義 便修 0 從開 元 十八 十九 傳,亦在世流行 二十 年 , 其論 本 並

撰 語氣 日 卷 神 浙 臺 傳 錄 十九、二十年 此 後 南宗定 會已死 使 又 大 段 至 神 如卷中 第三 說: 然則 獨 雲寺大會席 文字 今按 知 又 孤 在 殘 亦 有 決 據 如 是 沛 滑 , 今亦. 今取一 非 卷 非記 何 臺 非 有 胡 又 荷 無 神 若照胡先 大雲寺 先 , 出 , 說 澤和 其論 會 胡先生說 於 大略 無從懸 二十 上 生 所適從之苦 自 獨 一定南北宗旨一 現 解 撰 在 尙 相 和 孤 本 釋 決 載本 壇 生此 與 浙 同 並 崇 0 3 他 根 經 ; 0 不 遠 拓 以 爲定」 又卷中日 我們試 定 的 據 拔開 否則 釋, 法 0 爲 若 幾部 或許即是南宗定是非論 上論 師 府書」 番辯論 卷首便不 神 爲 正 獨 辯 分 另有與 見神 會當時早 修 , 再看神會語 , 論 孤 我們 , 可見其未能當 未 的 沛 却 等字樣 會語錄 成 , 的 , 必複 二是開 可 意思 崇遠法師 無疑爲獨 「大致是 , -有親 以說 言論 載滑臺 品 録 第 一 9 , 9 又 似是 手 並不 , 不 元十 今所得 神 如 問 面 編 孤 同 的 取決於 會 定宗旨的 殘卷 八年 要說 答語 「和尚」 撰 沛 由 0 雜 神 的 ___ 一部分」 所 採 神 會親手 語 可 撰 至 9 9. 他 會語錄 可見第 其開 神會 見當 三十 他 云神會今說 錄行 先後 集 的 問 0 , 語 答 始殘脫的幾行 世 時 並 寫 共 今雖 是否因 據獨 年 錄 有三 ---已有 成 9 0 , 殘卷之編集, 凑 尙 而 獨 0 的 成 第 與 孤 無 無從判定 幾 孤沛 至少 部 神 的 忠 獨 種 記 沛 會 種 残卷. 禪 孤 說 此 不 言 語 錄 師 呢? 可斷 沛 至 論 : 卷開 , 錄 神 亦決非 所記 又別」之類 修 如 不 , 定爲 但玩其 亦 從開 集 此 同 元二十二年 $\equiv$ 的 在 是 便 神 的 爲 神 滑臺 神 與 會 難 神 元 師 文體 第 會 語 -會 資 所 定宗 自 語 錄 八 是記 可 獨 血 知 時 滑 錄 孤 脈

面 且 軸 神 會 會 與 錄 壇 與 狐 六 祖 壇 經 其 一中還 有 顯 相 衝 一突處 , 最著者如關 於菩提達摩 以前 傳世 法

系

的說

法。語錄第三殘卷云:

唐國 以菩提達摩爲第八代, 遠 師 問 唐國 菩提達摩旣稱其始 自如來付西方與 , 菩提達摩西國復承誰後?又經幾代?」 唐 或 , 總 經 有 一十三代。』」 和 尚

間 又說 却 神會之手或 存此最古之八代說。」但如我們囘看獨孤沛的序文,若果南宗定是非論作於開元二十二年, 已有 不能說獨 部 分 流傳 古本 壇經 則 我們不 眼 孤 的四十代說,大概也是神會所倡 壇 , 甚至使他 沛 經 , 南宗定是非論作於開元二十二年,外間已有流傳 的 却說達 何以又說:「從開 妨再問 序文, 摩第三十五代 無法改正 又是神會的傑作 , 爲 何 9 神 而獨 會在開 元十八到二十年,其論 0 孤 慧能 沛却不憚煩 元二十二年, 假使胡先生因此否認 爲四十代 , 起於神會的晚年 勞,再要求修一遍南宗定是非 0 早已親手寫定了一本 胡先生旣主「壇經出於神 並不定,爲修未成言論不同」呢?在 , ,用來代替他 他所疑第三殘卷乃是第二殘卷之 無法改正了, 南宗是非 在滑臺所倡 故敦煌石室裏 會一 論呢?這 系 論 的 而 , 還保 親 因 且 外 此 此 經

此 來 無 流 傳 法 現 在 在外的語錄 確 定 我 誰 們 抄誰 試 再 囘 「七拼八湊」 若說 到 語 錄 神 會 與 語 壇 地來塡進壇經裏去 錄 經 , , 由 有 他 內 親 容 手 相 撰 同 成 的 問 , 試問此 在 題 他及身 E 來 事所爲何來?神 0 兩 , 早已 內 流傳 容 相 同 , 會當時是如何 而 苟非 在 他 晚 其 他 年 證 的 忽 又把 種 本

於

自

圓

其說

心 情? 但 胡 先生 偏 要 如此 說 , 此 亦 有 他 番 理 由 據 神 會語 錄

照 心 內 外 證 9 攝 者 照 ,攝心 心 遠師 , 此是障 內證 問 內證 9 , 何名爲坐禪?」和尚答曰:『若敎人凝心入定,住心看淨, 菩提。今言坐者,念不起爲坐。今言禪 嵩岳 9 指此以爲教門 普 寂 禪 師 , , 東 禪師今日何故說禪不敎人凝心入定, 岳 路 魔 禪 師 , 此二大德教 者,見本性爲禪 人 9 凝 心入定 0 住 _ 起 心 看淨, (尚有幾節大意相 住 C 外照 心 看 起 淨 攝 心 9 起

此處神會駁普寂、降魔的一番話,大體又見於壇經。壇經云:

善知識 , 又見有人敎人坐,看心看淨 , 不 動不起 , 從此置功。迷人不悟 , 便執 成

又云:

妄

也

眞 如 離 若言看心 妄念本性淨,不見自性本淨 ,心 原是妄 ,妄是幻 , , 心起看 故 無所 淨 看 , 也 却生淨妄, 0 若言 看 淨, 安無處 人 性本 看 淨 , 故 , 知看 爲妄 念故 者 ,

看

却

是

蓋

淨之說是普寂 胡先 生說 和 我們 降 魔 必 藏 的學說 須 先看 神 則慧能 會 的 話 生時 然後 不會有那樣嚴重 可 以了 解 壇 經 的駁 裹 所 謂 論 看 0 因 心 看淨是[悪能 死 何 時 物 , 普 如果看、 寂領衆一 不 心

神會與壇經

六祖壇經」研究論文集

淨除 ?儻便普寂 過 妨再 便可 承 幾年 云何 襲 解 慧 問 .淨除一 切衆 能來批評普寂, 釋了。」 , 看 他又是後輩 以前 生自心現流 心看 切衆生自心現流 胡先生此一證據 淨工夫, 早 有人主張看心看淨工夫, , 這又何嘗不可呢?今即據楞伽本宗言之。楞伽 慧能還會用力批評?但若把壇經中這些話看作神會駁普寂的話 9 亦復 固然是普寂 公如是, **,爲頓爲漸耶**?佛告大慧,漸淨非頓 ,似較堅明,只有此 漸淨非頓 、降魔等人的主張, 則壇 0 此即是楞伽宗心淨雙提之遠源 經裏 的話 話 但是不是普寂 9 够得上他自己所謂的 9 不 妨說 9 如菴羅果, 經卷 是批 、降魔諸 評 一大惷菩薩問 他們 漸 人首創: 內證 0 , 又師 熟非 而 神 , 資記 頓 的主張 但 會 我 則 切 , 如來 世 困 不 過 呢

淨也 T 若妄念不生, 。……若了心源清淨 切衆 生, 默然淨坐,大湼槃日, 清淨之性 , 切願 亦復如是 足 , , 切行滿。」 自然明 只爲攀緣妄念諸見, 淨。 ·妄盡 煩 而眞 惱重 現 雲 , 卽 , 心 覆障聖 海澄 淸 道 法身空 不 能顯

此即近是一種看心看淨法了。又第四祖道信云:

佛 中 無相貌 億 佛 離 心謝 0 ·L 若知此道 無別有佛 , 更不須徵 理 9 離佛 , 即是安心,當憶念佛 , 即看此等心 無別 有心 念佛即 即是如來真實法性之身。…… 是念心 9 攀緣不起 求心即 則泯 是 然 求 無 佛 相 0 亦名淨土, 所 , 平等不二, 以 者何 識 入此位 無 形

無量 , 皆同 體 , 亦無能 貌 相所觀之意 ,如是等心要令淸淨 ,常現在前 切諸緣 , 不

亂。」(按一切諸緣,不能干亂,即不動也。)

ろ 日・

切像悉於中現,鏡亦無心,能現種種。」 如來法性之身,淨淸圓滿,一切像類悉於中現 , 而法性身無心起作 , 如 頗 樂鏡 懸

叉曰:

令住 獨一 云何能悟解法相 清淨 。究竟處 ,心得明淨 心自明淨 , , 或可諦 信日 ,亦不捉心 看, 心即得明淨 ,亦不看心 。……衆生不悟心性本來常淸淨 0 直任運 , 亦不令去, 亦不

故爲學者取悟不同。」

又曰:

終日看不已,泯然心自定。」 以此空淨眼 , 注意 看 物 , (按心定即是不動不起) 無 問 晝夜 時 , 專 精常 不 動 0 維 9 其 摩 心欲 經云: 馳 散 一攝 , 急乎還 心是道場 攝 來 , 此是

攝心法。」法華經云:「從無數规來,除睡常攝心。」

生不滅 若初學坐禪時 ,平等無二, , 於一淨處 從本以來清淨解脫 , 直觀 身心 , , ……從本以來空寂。 不問晝夜 ,行住坐臥 (按此即看心看淨法)不 ,常作此觀

神會與壇經

又云·

初學坐禪 看心,獨坐一處……身心調適……徐徐歛心…… 心地明淨 9 照察分明 , 內 外

空淨,卽心性寂滅。」

「凡捨身之法先定。空空心,使心境寂靜 凝淨 心虚 ,則夷泊恬平。…… 初起心失念

,不免受生也。」

如右諸條,正是禪門坐法,亦即是禪門有心法也

據蹟 弘 同樣是一位很少文字基礎的人,他又親對玄蹟宣示楞伽義,說:「此經惟心證了知 資記 0 忍只是新舊禪中 說他 傳 此等處早是慧能路子,故弘忍很能欣賞惠能,只似不如慧能銳利,故慧能遂開禪 五祖 ,說他七歲卽奉事道信,役力以資供養,又說他「生不矚文而義符玄旨」 弘忍, 「蕭然靜坐, 據 間的過渡人。 玄蹟楞伽 不出文記 人法志 神秀 ,口說玄理 (即見楞伽師 、普寂從弘忍處直接舊統,慧能則從弘忍處另茁新芽。 ,獸授與人。」因此他的思想,現在無從推測。 資記中) 稱其 「縅口於是非之場」 0 則五祖 。淨覺楞伽師 , 宗新學 非 文疏 與 因 但又 能 慧能 此 面 解

者

亦正是道信以來的舊禪,慧能之所以爲南宗頓教開山,爲新禪學之建立者正在此

。壇經又云:「此法門中坐禪,元不看心,

亦不看淨,

亦不

言

不動

0

所反對

是道信以來的舊禪

兩家

對

弘忍同

樣尊

崇。我們根據所言

,

可知壇經裏批評的敎人坐,看

心看淨,

不動

不

起

正

指

的

此在慧能以前,早已盛行。他們的止觀法門,正講的是看心看淨法。智者大師的六妙法門 能之後?一今再退 決非到普寂時 可見淨覺作記時 隨 覺楞 伽師 始 有 資記 , 步 普寂尚 0 更顯著的可以 , , 縱謂! 又述及普寂 生存, 師資記道信傳後出不足信 記 看天臺宗的典籍 、敬賢 中所載道 , 義福 信諸說 • 惠福 0 , 佛門 縱謂 , 但我們還 諸 禪學,本不止達摩一 或 人,說他說 出 後 有別 人傳述 的 「宴坐名山, 證 9 據 亦如何 來說 宗, 證 看 天臺尤 心 成 澄 他定出 看淨之說 神 邃谷 ,一數 顯 於慧 赫 0

三止 淨爲妙門者 , 四 觀 9 五還 , 行者若能體識諸法本性淸淨 , 六淨 9 淨是禪學最深最 後的 , 卽 使獲得自性禪 級 , 智顗 說 也 0

叉曰:

淨 亦有二,一 者修淨,二者證淨。擧要言之,若能心如本淨, 是名修淨 , 三界垢淨

故名證淨。

叉日:

觀名爲還, 觀衆 生空名爲觀 切 非 內非外 , 觀實法空名爲還 ,觀名爲淨。」 9 觀平等空, 故名爲淨 0 切外觀名爲 觀 , 切內

名淨 禪 還 9 淨 禪 若 旣 不進 進 , 便 , 當去却 發 淨 禪 垢 , 此 9 心體眞寂 禪念想觀 已 , 虚 除 心 , 如虚 言語法皆滅 空 , 無所 , 無量 倚依 衆 , 爾 罪除 時 淨 , 禪 清淨 漸 深 心常 寂 豁然 , 是

神會與壇經

「六祖壇經」研究論文集

明朗,發眞無漏

又曰:

法 當知心者即是淨名。」 心 不 染煩 成就一 「行者當觀心時,雖不得心及諸法,而能了了分別一切諸法。雖分別一切法, 惱 切法 煩煩 惱不染心,行者通達自性清淨心,故入於垢法而不爲垢法所染,故名爲淨 ,不染一切法。以自性清淨,從本以來,不**爲**無明惑倒之所染故。故經 不著一切 云:

又觀心論云:

問觀自生心,云何四不說,離戲論執靜,心淨如虛空。」

叉曰:

「問觀自生心,云何知此心,法界如虚空,畢竟無所念。_

問觀自生心,云何無文字,一切言語斷,寂然無言說

又四念處云:

即菩提 無 有 「今諦 微塵 生死卽涅槃。」 知 觀 覺 心中三句 即 是法名不覺,煩惱是道場,斷煩惱名湼槃,不生煩惱 , 實不縱 不横 , 不前不後 ,畢竟淸淨廣大法界,究竟虛空,觀心實性 ,乃名湼槃 煩

H 等理 論 與 方法 , 尙 當 | 溯之南 岳 慧思 9 續 高 僧 傳 記 思 禪 師 於夏

病 者皆從 逐 動 束 身 八 業生 長 觸 坐 , 發 , 緊念 業 本 由 初 心 禪 在 淨 起 前 , 自 9 9 所苦 本 此 始三 禪 無 外 消 障 t 境 忽 日 除 起 9 反 發 9 見 四 1 心 肢 靜 源 緩 觀 弱 9 , 業 見 9 不 非 生來 勝 可 得 行 步, 善惡業 , 身 如雲 身 相 不 影 隨 , 因 , 心 相 此 9 即 鷩 有 體 嗟 自 空 觀 , 倍 察 , 復 如 我 勇 今 觀 猛

又其 昕 著 諸法 無淨 昧 法門 云

E

9

顚

倒

想滅

心

惟

淸

,

來 來 無 不 無 名字 去 在 復 外 次 3 無 欲 , 住 不 如 坐 是 處 在 禪 觀 中 時 , 察眞 無 間 , 愚 應 , 先 無 不 身 竟 觀 智 斷 身本 不常 9 無 縛 , , 亦非 身 無 解 本 者 中 , 生 道 如 死 來 0 湼 無名 藏 槃 也 無字 , 0 無 亦 名自性 , 無二 無 相 貌 淸 , 無前 淨 , 無 心 自 無 是名真 後 無 他 , 無 , 實心 無 中 生 間 無滅 , 從 不 昔 在 ,

HJ 見 觀 心 觀 淨 之理 論 與 方法 9 原 本 天臺 0

聞 非 此 特 故 然 等 能 如 理 而 來 擺 禪 起 脫 與 淨 若 惟 盡 祖 天 遠 師 , 臺 溯 直 禪 自 諸 吐 9 然可 理論 胸 大 臆 德 上本 到 以 , 明 Ŀ 底 無大區 推 白 不 及 簡 脫 於達 學 捷 別 究 , 逐 摩 氣 0 若絕 六祖 與 , 竺道生) 不 然與 雖 脫 文字障 爲佛學 天臺不 0 當天 中 , 同 六 革 臺 命 祖 0 人物 今 正 宗禪 壇 因 經 文字 其思想 中 法 旣 纒 屢 極 屢 縛 理論 言 盛 少 i 行 , 言淨 不 亦 9 六 有 走 祖 向 依 , IE 學 必 據 當從 究 己 , 路 熟 並

神 會 與 壇 經

內

無

六祖壇經」研究論文集

六祖 天臺 呵斥 著眼 尋其 ,又豈得謂 根 源 六祖 看 心 當時僧界沒有做看 看 淨 , 正是觀 , 不 心看淨工夫的,用不著六 動 不 起 , 正是 止,只一輩俗層尋不到天臺宗旨 祖用 氣力駁? 故

恐早已受了慧能 說不 晏坐林間 上 至 新 普寂降魔教人「凝心入定,住心看淨,起心外照,攝心內證 創 , 不 應 但 被維 他們 南宗的影響 摩詰 對舊說似亦稍 訶 0 等語! 至於 是也 有變動,故於凝心住心之外, 神 會駁普寂 0 有些是把壇經裏的話 , 有些是直鈔壇經 再加 **,** 如 忽來 以 0 凝 「若以坐爲是, 鍊 做 只 而 是承 「起心外照」 成 襲禪 如: 法 合利 統 此 弗

壇 經 敦煌本:「此法門中一切無礙, 外於一切境界上,念不去 (起) 爲 坐 見本 性 不 亂

爲禪。」

壇 經 明 藏 本 此法門中, 無障 無礙, 外於一切善惡境界,心念不起名爲 坐, 內見自性

,不動,名爲禪。」

神 語 錄: 「今言坐者 ,念不 起爲坐, 今言禪 者 , 見本 性爲 禪

又如:

知 妄 看者 念故 壇 却是妄也 經 蓋覆眞 敦 煌 本 如 若言看心 離 妄念,本性淨,不見自性本淨 , 心元是妄,妄如幻 , 故無所看 , 心起看淨 也 , 。若言看 却生淨妄 淨 , 安無處所 人性 本 故

神 語 錄. 問 何 不 看 心 , 答看 刨 是妄 無妄即 無看 0 問 何 不 看 淨 9 答無 垢即 無淨 9

淨

亦是相 是 以 不 看 0

以 神 會 寫 語 錄 時 , F 筆 如 此 凝 鍊 , 待 他 晚年 , 再 「七拼八凑」 塡入壇 經時 , 下 筆 又 如此 繚 繞 呢

又按 神 會 語 録卷一 有 條云: ?

何

有起 1 觀 今言 i MO 佛法 取 於 不 空 同 , 者 或有 , 爲 取覺 有 凝 滅妄 心 取 定 , 妄滅 , 或 住覺爲 有 住 心 究竟 看 淨 , , 或有 或 有 起 起 心 心 而同 外照 於 空 或 , 有 或 攝 覺妄 心 内 俱 證 滅 , 或

不了本性 9 住 無託 空, 如此之輩, 不可 俱 說 0

據 此 與 第 則凝 卷謂 iù 取定 普 寂 9 住 降 魔 心 以此 看淨 四 9 起心 項教 外照, 人看 根 攝 本 不 心 同 內 證 , 此 ,乃是神會述說當時 IE. 獨 孤 沛 所謂 言論 人種 不 同 種不同 之 證 的見解 0 第 卷又一 與 工夫

條云:

此

條

亦不見是說普寂等

人教

人

如此

,又却不說是種種

人主張不

同

9

此

有學者 ,凝心入定,住心看淨,起 心外照 , 攝心內 證 者 9 此 障 一菩提

兩則 等處 均 文字略 可 證 明 異 今傳 又 神 相 會 語錄 州 別 駕 並 馬 非 擇 神 問 會 僧 手 道自 定 0 1然之辨 **文** 如 第 , 同 卷亦 卷記 有兩 王 維 處 澄 慧 , 語 與 亦 神 又是一 略 會共 異 0 論 言論 此 定 均 慧 證 等 不 今語 義 同 連 據 此

神 會 與 壇 經

六祖 壇 經 研究論文集

市中 會手 定也 0 抑 且 將 神 會語 錄 與 壇 經 通 體 比 越 9 尤有 大不 同 處 0 如 壇 經 云:

自性 迷 , 佛 即 來生 , 自 性. 語 , 衆 生即 佛 , 俱 識衆 生 9 刨 能 見 佛 , 若不 識 衆 生 , 覓佛

叉曰:

萬

教不得見也

不 ·悟即佛 是衆 生 , 念若 悟 , 卽 衆 0

前念迷 卽 凡 後念悟即 佛 0

「自心自性眞佛

切萬法

盡

在自

身

中

,

何

不

如

本

0

心 從於自心頓現眞

各自觀 心 9 令自 本 性 即 現 0

此 都 錄 此 依 稀辨 討 與 等語皆是壇經最明白最直 兩 壇 書 論 出 經 雖 經 相 慧 非 典 同 能 慧 , 與神 處 能 剖 與 析 , 會當日 文字 如論 神 會手 , 定慧等義 的精 筆 神 捷處 會究竟是一 神意境皎然不同處 抑 且均由 ,皆見經典氣, , 此最見六祖 個學僧 許 多人 纂集 開 , 與 皆見文字障, 0 Ш 慧能不同 如 , 精 何 並 神 却 各 , 隨便說壇 經 4 歷 ,我們只 神 全部 會語 段 經是神 相 神 錄 細讀 當 會語 中 則 時 錄之精 會晚年用 壇 期 尋 經 不到 但 與 由 神 神 此 他 更如 此 會 等 的語 語 兩 語 書 錄 此 錄 , , , 神 拼 還 使 處 會 凑 知 山 語

而

成的呢?

如我們 壇 9 偶 經 爾見到 傳 杜 肯 宗 詩 有 承 9 云: 認 一些小 此 本當 人 所 破 時 共認 流 綻 人 落 所 人間 的 9 便輕生疑 共 事 者 知 , 則 9 , 泰 泰 但 Ш 猜 流 LIF 大而 傳 9 E 在 毫世。」 毫芒小 如 書 凝 册 視 E 史料記 毫芒而 的則不 , 亦 可 能 不 疑 載 辨 盡 泰 9 IE 自 Ш 0 若我們 復 明 0 如 泰山究竟 0 壇 是 經裏文句還有 只 0 六 根 怎般 據 祖 此 是南宗開 大 , 些 自 書 好 多與 然 籍 Ш 難 上 , 神 說 的 神 材 會是 , 語 但 料

壇 經 敦 煌本: 定慧體一不二,即定是慧體, 即慧是定用 9 即慧之時定在慧 卽 定之時

錄

相

问

的

9

如

壇 經 明 藏 本: 定慧 體不是二, 定是 慧體 , 慧是 定用 , 卽 慧之時定在 慧 , 即 定之時 慧

在定。」

神

會

語

錄:「即定之時是慧體,即

慧之時是定用,即

定之時不見慧,即

慧之時不異定

在定

即定之時即是慧,即慧之時即是定。」

此 用 卽 等處 智 知 即 頭 只 行知 語 是嗣法 行 又 合一 如朱子 傳宗的後學承用 等 語 , 他們 類裏 多有 承 用 師 性 祖 說 卽 師 的 理 論 句 , , 心包性情 更是指 , 事 體 不勝屈 平常 諸 語 , T 毫不足怪 9. 都是承 襲北宋諸賢 0 卽 如 壇 經 煩 至陽 惱 卽 明門下 菩 提 , 便 , 是 關 承

因 此我們 神 會 與 儘 不 增 妨再 經 巴 到 歷史傳 統與歷 史常識方面來, 慧能到底是南宗開山 , 到底是新禪宗的

爲 當 却 這正 創立 他 時 勝 太過煊 如陽 煌古物 爲 過 者 神 般 明 神 會 門 染了 出現 會 人所不滿 神會在 F 到 有一 底 譬如 神 不 會當時 當當 泰州 過是 我們 樣 時 雖則放了 壇 , 0 泰州 驟見王心齋集 經 而 大炮的聲威 後來 傳 到 宗 神 一大炮 北方去傳 9 會不 他 不 能 ,究因: 過到北 , , 教的成 却說陽明傳習錄 始再爲世 如泰 州 他太大驚小 方去放了 績沒有 自成 所知 學 神 , 怪地 這是 大 統 乃王艮捏造 會大 炮 , 因 胡先生的 2 , 9 轉爲 此 但 把 南宗頓 漸 泰 9. 漸 有些人所 州後來自成 這到 功績 爲 X 義 底是 所遺忘 , 在 只 不 北 可 滿 方宣 惜 種 學 , 戲 直 亦 派 揚 胡 先 到 如 論 的 開 生又 泰 成 來 最 近 州

們

再根據

常

識

推

想,

六祖

旣

有其人

,

「壇經這書也有一部分是慧能

在

時

的記

載

,

而

且

他

裹

的思 僧 敎 亦肯全部默認嗎?而 面 定有些吸引人的 史上沒有第二人有這樣偉大 識 幾 想 字的 個 法門一 重 那 盧 要 時 廣 行者」 部 試問 在 大 分 嶺 除 爣 南曹 地方 也 , 却壇 且懷讓、行思諸人的名字, 便 許是有 忽然在嶺 溪一 0 壇經 經外 雖 說 帶不 幾許 , 只 古本壇經裏沒有懷讓行思的 功勛永久影響」 南曹溪大開宗門 是神 慧能 是沒有僧 歷史根 的 會的 思想又 據的 衆 傑作 的 0 在那 的 , , 雖則古本壇經裏沒有, 壇經存 難 神 這些都 哄 道 裏?神 會和 動 亦 可說 在一 時 尚 是胡先生承認 會 專 , , 儘 我們那 日 也遠從 , 但當· 死 可 , 便是神 無 人 無對 忌憚 襄陽 位 時曹溪寶林寺 的 「南宗急先鋒」 但他們 證 話 地把自己思 會思想的努力存在 前 來 0 受法 , 現 曾在六祖門下 對 在我們 神 • , 想 可 見慧 定集有 的 倒 試 一在 裝 僞 想 成 中 師 能 日 說 + 當 個 或 亦 方 带

襲取 無 口 否認 的 呢? 0 胡先 試問他們的思想學說還是親炙於六祖的呢?還是間接從 生 硬 要把慧能 的思想 地位 奪 給神 會 ,這實在是到處難 「神會的傑作」 過 僞 師 說 經

在再談到 傳 衣傳 法的事 , 胡先生說此 等全是 「神會自由担 造 0 神 會 說

傳惠能,六代相承,連綿不絕。」

達

摩

傳

領袈

裟

,

以爲

法信

,

授

與

恵可

,

惠可傳

僧璨

,

琢

傳

道

信

道

信傳

弘忍

,

弘

忍

又訴:

集記 說: 影 根 的 經 胡先生云: 據 決 規 響之深 律 非 9. o 「傳法袈裟在 造能無 但此 宗教 的 但 神 等 神 會 秀禪 端 傑作 其時 精 會在 事 這 說 也 師 神 惠能 慧能 樣 由 在 六祖門下只是 無 3 神 人可 並 日 偉 非 大 會 上文已說過 處 神 9. 江湖撞 以否證 的 秀都久已死 「用氣 9 指第六代袈裟傳法袈裟在 普寂 個 人物」 騙 ___ , 的同學廣濟會於景龍三年十一月到韶州去偷此法衣 力撰著」 只好 「小僧」 , 0 他 胡先生謂 9 將不 聽神 死 , 至 。當知「在中國佛敎史上沒有第二人比得上他功勛之大 人 一少在 無可 能容許他自己 會自由 (胡先生考神會年歲均誤,詳後) 「行由品等是神會用氣 他內心 對 捏造 證 韶州 , 精 0 故 , 因死人無對得證而 神 神 口 方面 今按袈裟傳法,已見於古本 會之說無 不 自稱爲 也 應有幾條支撑他自己人格信心 第六代 力撰著的 人可以否證 0 壇 一經明 信 0 口 , 也許 胡說 載 0 由 , 法 有幾分 此 又更進 , 海上 自由 壇 時 經 普 捏造 必 歷 寂 , 所 壇 步 史 尚

神

會

與

壇

經

裏 0 0 他 面 怎 我 原 麼說 今弘 先本 早 有 在 袈 袈 揚 神 **裟傳法故** 大 裟 傳 乘 秀門下三年之久, 法說 , 建 事 立 , 正 的傳說 完全是神 法 , 令 了 會 , 但 ---因 他 捏造 屻 衆 現在 此神 生 出 來 知聞 却北 會遂得有此 的假 F , 豈惜 歷史」 申 辨 生命 信心與勇氣 , 說 呢?依據常識 神 ° 秀 胡先生 師 , 來鼓 承 說 是 判 他是 傍 勵 斷 , 他 , 法門? 做 種 定當 「北伐 是漸 一大膽 日 急先 曹 。」又說 溪僧 的 挑 衆

0

我

則

說

他

是

種

誠

懇

的

爭

辨

子 至 剃 命 言下大悟 性 少 度 當 亦 以送 到 段因 , 此 現在 日 在 在 應 弘 更牽 特具 旣 Ħ. 忍 他 緣 頓 若認玄 是 無 溪寺 祖 門下 隻 袈 些 連到是否有弘忍傳法 見眞 東 當 裟 紀 眼 開 Ш 知 法門 傳法 蹟傳話 如本 慧 山 念 , , 有 的 自 能 , 然不 的 所 性 頓 自 信 賞 代大師 全部 然 事 義 物 ° 能 雖則是南 要 和 識 , 也沒有 到底慧能是於弘忍言下悟入, 時 袈裟 可 久居 0 時 靠 因 , 慧能的 社 之類 不 提 , , 是 我們 旁嫡 宗開 到 在 旦 玄 這 , 蹟 的分別 件袈裟 辭 亦 個 Ш (很可能此袈裟, 平常 問題上去。胡先生說「神秀與 儘 傳裏 祖 , 新 南 可 設想 俗 記 ° 禪學之建立 旋 , 載 僧 , 弘 這 面 弘 , , 那位不 又 是他 忍 對 忍對此行者, 還是道信傳下的 談話 如 此 又經 何 紀念老和 , 識字的b 嶺 說呢? 但 , 豈 把 惠 南獦 弘忍印可認許 他 自己 一件紀念品) 盧行者 自無可· 獠 尙 無論 能 說 , 慧能 列馬 如 我 面 有 不 何 , 於弘 識 以 傳道 證 , , 9 _ , 番惜 他那 慧 同 字 將 那 明 教過弘 袈裟即 來 + 能 的 忍 他 既到 樣 別之情 大弟子之列 盧 和 慧 的富 尙 東 能 行 過弘 是信 者 忍 處 Ш 在 的 得 於 南 , 聞 法 白 忍 方 物

大弟中 不 容慧 化了 有 能 韶 遂 不鄭 成 州 重提及 惠 爲 能 壇 經 0 弘 E 0 忍 所 但以後他門下 固 云云 沒有 0 慧能 說 東山 當 僧 1淨法只 時 衆 自 9 然 却 慧能 漸 也 說 漸 將 他 人得 自己 弘忍慧能 , 但 東 一慧能 Ш 一段故 得 也 法 沒有 事 莊嚴化 , 說 IE 這 如 等話 弘 , 神 忍 秘化 也 9 此 說 在 他 , 古 傳 而 本 法 且

壇

經

裏

有

極

顯

明

的

證

據

9

壇

經

說

北宗定是非論以前之記載,並未經神會一派人所改動。) 本此下卽接敍神秀喚門人僧志誠去曹溪山一 韶 有 州 遲疾 城 世 南三十 人盡傳 見遲卽 Ŧ. 里 南能 漸 曹 溪山 北 9 見 秀, 疾 住 未知 卽 0 法即 頓 根本 節 , 法 , 無漸 宗, 事由 明藏本又深入吾師五祖又傳衣法云云,由此可以反證古本此節必爲神會南 人有 頓 0 且 , 人 秀禪師於南荊府堂陽縣玉泉寺住 南 有 北 利 , 鈍 因 此 故名漸 便立 南北 頓 0 0 何 以 (亦見明藏本頓漸第八, 漸 頓 , 惠能 法 刨 大師 種 於 古

之 成 此 神 會初見慧能還只 直 秀 到 , 門下 段話 那 證 神 時 秀 又可 除 去 的 明 東京 見在 却 9 往 爲 見雖則弘忍生前 十四 久視 往 南京法主三 , 喜到 神 歲 元年 會才南 慧能 , 武則 所以王 一帝法 這裏 遊 天詔 , 0 來聽 自說 師 維 可 說神 見神 的 請 有 神 神 個 秀 傳法十大弟子, 會 會 秀到東京之前 究竟 以外 未見 「週師 惠 , 9 便只 於晚景 這 能 正 以 有嶺 前 如 9 那 南宋朱陸門 但他死後二十年間 9 , 聞道於 南 曹 耕 溪僧 慧能聲名勢力足以 神 會 中年 衆 尚 人常通: 日 未到 有後 0 曹溪 往 這 來 , 南 亦是壇 壇 來 9 相敵 能 或已 經 般 的 北 秀對 在 集 0 經 因 壇 神 非 錄 此 秀門 經 抗之勢已 神 了 那 裏 會 傑作 而 記 時 F

六 祖 壇 經 研 究論

的 要 志 在 带 誠 滑 刨 神 臺 是 大 雲 中 例 寺 對 9 開 此 神 無 南 會 遮 亦 造 大 頓 在 會 漸 這 問 個 , 定 題 南 南 能 9 北 北 必 宗旨 特受 秀 頓 刺 漸 0 這 激 分 宗 是 9 神 甚 的 會 感 風 幼 聲 興 年 趣 與 早 形 , 在 天 勢之下 他 此 他 心 中 後 9 常 自 來 常 忍 神 激 秀 不 動 住 赴 的 要 京 問 做 9 北 刨 題 伐 轕 , 却 急 來 不 先 曹 能 鋒 溪

說

他

晚

年

來

忽

然

自

由

捏

大

膽

挑

戰

0

袈 的 戶 番 表 不 在 漸 門 彼 頓 裟 裟 口 0 處 據 在 直 的 信 的 徒 但 , 在 弘 這 未 到 影 神 故 大 樣 免 響 IE 汝 會 有 慧 專 神 等 語 師 的 要 秀 利 如 能 認 死 處三 空 朱 諸 生 口 錄 鈍 氣 今 爲 後 見 晦 0 時 人 , 早 度 神 翁說 神 當 _ 只 如 , , Ė 被 有 普 時 却 會 秀 可 有 被 扇 偷 語 見 他 寂 南 不 並 召 們 能 他 錄 義 能 不 , 揚 在 到 八字立 入京 自 並 與 並 能 北 而 決了 信 不 北 大師 諸 秀 神 不 大師 是 人 說 秀 方 , , 告門 雖 自分宗 神 去 脚 者 才 , 東 處 是 漸 則 會 , , , 徒云: , 手 因 自彼 漸 漸 只 Щ 筆 此 有 東 頓 得 派 接 我 度 始 不 教 决 法 Ш 9 , 法 疑 被 中 有 法 E 與 故 門 各自 韶 偷 間 普 神 象 只 他 9 之故 秀的 寂 必是 州 自 他 說 Ш 然 不 有大 同 的 兩 人, 學 同 事 也 唯 氣 人 不 魄 善 法 也 有 僧 9 ___ , 口 當 本 煊 傳 在 思 知 又 廣 , 0 決 知 染 濟 面 他 _ 議 識 X 宗 們 在 南 神 不 此 9 , 非 遂 那 方曹 自己 刨 元 說 景 會 , 神 龍 件 所 是 成 知 神 人 溪宗 都沒 佛 東 會 廣 袈 以 秀 有 娑 的 年 轉 濟 法 Ш 南 則 宗 普 夜 到 風 有 往 忍 師 北 自 寂 大 旨 偷 韶 是 却 曹 承 0 師 當 袈 唯 分 溪 愈 是 州 0 宗 裟 1___ 來 付 傍 又 面 去 , 察 未 此 說 誣 信 愈盛 派 囑 , , 法門 衊 番 慧 看 物 必 , 自 話 佛 能 那 不 唯 慧 别 是 法 信 說 傳 法 是 未 FF 此 能 口 法 恭 必 無

方 胡 謅 公開 自 地 由 說 造 謠 , 而 是 壇經 與語 錄各各有 經後人羼入處。) 而神會則終於做了北伐急先鋒親 到 北

安豎和 秀 禪 尙 師 爲第六代 在 日 , 指 , 第 所 六代傳 以不 許 法 袈 0 裟 在 韶 州 , 口 不 自 稱 爲 第六代 , 4 普 寂 禪 師 自 稱 第 七

誤作 不 今從明藏本) 則 是逐 遮大會定南北宗旨的 這 如 仍 因 宗 裏 我們 此 論 推 神 照 明即漸 神 持平 逆而 秀成 頓 秀 北 宗 便可 漸 有 勸 法門 0 成 上 T 南 再 可 悟人頓修) 六 說 兩法 , 北 看 見慧能 造成 說 是 祖 出 9 漸 到 本 並 主 , , 傳 己 未 軒然大波 他們的七 禪宗世系說 , 了 並 說 法 牽 $\equiv$ 則 9 袈 不爭頓漸是 自 過 動 帝 說 0 裟 這 識 或 0 又是壇 葉世系 法 本 神 , 東 , 師 性 慧能 無 竟把神 ,本 會 Ш , 頓 的 佛 , 而 本只 經 非, 自見本 漸 來創 理 法 0 他 與 論 秀第六代祖 亦因 門下 , , 還是頓 說 語 人 盡 , 自此宗普寂諸 他的頓 性 有利 便是 此激 在彼處 錄 普 理 寂 9 所謂 起 論 漸 卽 鈍 • 上不 義 南方曹 兼顧 無 師 義 , 0 資格 亦 差 <u>__</u> 頓 福 漸之別 從 別 同 又說 大家 0 人,在此 玄贖 「東山 處 至 溪一派之不平。 , , 神 所 奪 , 推 -若壇 以立 迷 會則 , 歸南宗, 諸 拿 得 神 以前, 人 人 東 法 經是神 漸 會的 頓 意在爭傳 , Ш 漸之假 修 又繼 師 , 至於弘忍以上 南能北 證 傳 , 那 會傑作 據, 悟 神 續 , 件袈裟便是物證 名 統 會 人頓 却沒有分誰 領 便是那 和 衆 秀,一 , 契 一受宮庭 便 尚 9 (古本此節多誤字 對 顧 滑 件傳法 頓 五代 不 則 臺 (此二語 漸 大 拿 嫡 說 世 理 兩 雲 崇 誰 袈 論 系 寺 法 面 傍 , 古本 但 便 裟 本 無 曲 0

神會與壇經

「六祖壇經」研究論文集

到 多猜想, 占了勝利 因爲弘忍並未同樣贈 頓 市中 教本 會手 然與其說壇經是神會傑作, 爲利 裏 神 , 則 會在當時也自然戰勝了普寂。在物證 根 轉成 人設 東山法門只 , 人又誰 一件袈裟與神秀或別人。因此普寂也無可辨難 不願做利根人?正如 有頓 傳法袈裟是神會自由捏造,似還不如上所云云 義 ,那件惟一的袈裟 上 後來陽明門下天泉橋 , 則慧能那件袈裟也確 ,便是東山嫡 0 以上 證道 嗣惟 一所說 實是獨 , 一之信據 龍溪的四 9 「較近 自然夾雜了 無一 0 在理 無論 情理 的 到 論 袈 許 裟 底

關於袈裟傳法,還有一個小異同,據王維能禪師碑云:

行乎?」禪師 忍大師 臨終,遂密授出師 遂懷寳迷邦, 銷聲異域 祖 袈 娑 , , 如此積十六歲 而謂之曰: 「物忌獨賢, 人惡出己, 吾且死矣 , 汝其

證古本壇經行由 今按三種碑文受神會之託而 品 部分 並 作 非 , 神 此 處言袈裟 會氣力撰著」 傳法 , , 亦非出 便與 壇 於神 經 不 同 會 9 系 而 與 神 會顯宗記相符, 此 亦 可

則天太后孝和皇 又古本壇 亦即古本壇經不出神會及其一系之證 經 帝並 有 物書 韶州 勸 刺 諭 史章 , 徵 璩 赴京師」云云, 立碑 9 至今供養」 而古本壇經不載 云云 , 而 未說到 ,此皆古本壇經早於王維碑文 王維 碑文 , 王 維 碑 文 中 有

胡先 生 書中 對於 慧能 神 會行事年歷 考釋亦 多誤 , 兹再略. 加比緝, 以爲此文之佐助

貞觀十二年(西元六三八) 慧能 生

永徽二年(六五二) 道信卒(年七十二) 0

按是年慧能 阻 調 元年 未 9 0 翻 嘗 又 龍 年 五 自言 按是神秀亦在黄 飛 朔元年 (六六二) 謁 即 十,至是適六年,大致相差不甚遠 詣 , 南歸 故 , 服 人莫審 勸六年, 神秀稍後不久當亦離去 慧能 其 梅 數 0 不捨晝夜 也 據張說神秀碑文,神龍二年神秀卒,僧臘八十,生於隋末 年二十四,聞 0 又云:「逮知天命之年, 0 今按若以神秀卒時年百歲 經 有省 9 疑 ,往黃梅參弘忍。宗密圓覺大疏鈔作二十二 神 秀俗壽或尚不足百齡 企聞蘄 州有忍 計 , 禪 則 隋 師 , 而張說誤說之也 末 , 禪門法胤 時 神 秀年 , ,不遠 百有 十三 , 餘 又 顯 遐 歲

亨五 能 IF. 一避難 年也 威 威 亨五年 亨元年 14 。又按王 會 懷集兩 (六七〇) 玄蹟至雙擊 (六七四) 維 縣界 能禪 弘忍卒,年七十四。 , 師 不在黃梅也。宋高僧傳亦謂咸亨中至黃梅 碑文,忍大師臨終遂密授以祖師袈 Щ 謁 弘忍 宋僧 0 按是 傳 時 作 神 Ŀ 元二年 秀 慧能 裟 , 云云 蓋 俱已離去, E 俱 元元年之譌 , 蓋誤據 誤 據玄 神會之說 蹟弘忍傳可 , 上元元 其 年 時 卽 知 慧 咸

9

會避 難 儀 鳳 人歐 元 年 中 (六七六) 凡 經 十五 慧能 載是也 年三十九 0 値印宗 , 爲師祝 法。 明藏 本壇經云: 惠能至曹溪

神 會 與 壇 經

「六祖壇經」研究論文集

儀鳳中始隸玉泉,名在僧錄」,是神秀至玉泉,正與慧能曹溪開山略同時也 即自此起算,明藏本壇經云說法利生三十七載,則自上年祝髮起算。又按張說大通禪師碑銘 慧能年四十,至曹溪,按曹溪大師別傳 (續藏經二編乙) 開法度人三十六年

之文移後兩年也。宋高僧傳作乾元元年卒,年九十三,蓋不足憑。又明藏本壇經云,神會年十三 年(七五八),年七十五,今計僅獲七十三,疑五乃誤字,景德傳燈錄作乾元元年卒,蓋據七十五 神會先事神秀三年,秀奉勅追入,神會遂往嶺南, 自玉泉來參體,差一 久視元年(七00)武后詔召神秀,神會南遷,謁慧能於曹溪。按宗密圓覺大疏鈔卷三下,「 歲 **謁慧能,時年十四。」又云:「神會卒乾元元**

秀,年過九十 大足元年(七〇一)神秀至東京,今按宋之問爲洛下諸僧請法事迎秀禪師表云: ,形彩日茂。」當以今年神秀年九十三四爲近是 「玉泉寺僧道

神龍二年(七〇六)神秀卒。按今年神秀當壽九十八九爲近是。

景龍二年(七〇八)玄賾勅召入京。

「神會旣謁 景龍三年(七〇九) 慧能,嗣又北遊於西京受戒 廣濟到韶州偷傳法袈裟 ,景龍中 0 按此事見神 ,却歸曹溪。」 會語錄 則是時神會固 , 未 知 信否。 據宗密圓覺大疏 在 南 方也

鈔

先天二年(七一五) 慧能卒,年七十六。按慧能卒在八月,是年十二月改元開元。又按是年神

會年二十七,王維能禪師碑銘,謂其開道於中年, 而壇經慧能臨卒,稱神會爲小僧,論 其年 事俱

宋鼎撰碑文。」惟古本壇經則云:「韶州刺史章璩立碑,至今供養。」可證敦煌本壇經當在開 七年以前成書,又未經此後神會一系改動也 又歷代法寶記亦云:「太常寺承韋璩造碑文,至開元七年被人磨改,別造碑文,近代報修 開元七年(七一九) 韋璩碑文被磨改別造。此據曹溪大師別傳謂北宗俗弟子武平一磨却自 ,侍 箸

授碑文,已被磨换,故二十年中,宗教沈隱。」又圓覺大疏鈔卷三下「能大師滅後二十年中 逼害,宗密禪門師資承襲圖有云:「能和尙滅度後,北宗術教大行,因成頓門弘傳之障,曹溪傳 溪頓旨沉廢於荊吳,嵩嶽漸門,熾盛於秦洛 開元二十二年(七三四) 開元八年(七二〇)神會勅配 神會在滑臺大雲寺定南北宗旨,是年神會年四十八歲 南陽龍興寺,時年三十四歲。今按此數年內似曹溪佛法頗受此宗 ° 皆其證 0 未知神會勅配 南陽 , 與此有關否

開元二十四年(七三六) 義福卒。

開元二十七年(七三九)普寂卒。

天寶四年(七四五)兵部侍郎宋鼎請神 會入東都 。按是年神會五十九。歷代法寳記,曹溪碑文

神會與壇經

韋

璩之後有宋鼎

續撰

,當在此時

六祖壇經」研究論文集

天寶八年(七四九)神會在荷澤續定南北宗旨,時年六十三。

曹溪碑文也。宋鼎碑文磨换,當在此時 六十七。宗密圓覺大疏鈔有云:「法信衣服 天寶十二年(七五三) 御史盧奕劾奏神會,勅召赴京 , 數被潛謀, ,尋勅黜弋陽,又移武當。按是年 傳授碑文兩遇磨換。」 此指章據 神 與 會年

有類獻珠之願。世人未識,猶多抱玉之悲。謂余知道,以頌見託。」 天寶十三年(七五四) 神會量移襄州又勅移荊州開元寺。按王維能禪碑銘,有云: 應在此 時 0 一先師 所 阴

至 德二年(七五七) 郭子儀收復南京,神會主洛陽度僧租湣事。時年七十二。

多有誤字,然正可見其非偽 爲四十五年。越年即 上都。乾元二年正月一日,滔和上有表辭老疾,道上足僧惠象及家人永和送傳法袈裟入內 傳又云:「六祖卒**,** 上正月十七日身亡, 又曹溪大師別傳云・「上元二年(此應爲乾元元年之譌) 乾元元年 (七五八) 勅召行滔與袈裟之年也,則行滔守此袈裟實歷四十七年矣。別傳係傳寫本 衆請上足弟子行滔守所傳 春秋八十九。」 神會卒,年七十三。又按是年郭子儀請賜達摩諡號,蓋出 此事應亦由神會生前主之 衣。 經三十五年。」 十二月,勅曹溪山六祖傳法袈裟及 (或如景德傳燈錄神會卒在上元元年) 若自開元二年下迄至德二年應 神 會生前 僧 行 主 0 滔和 滔 뭬 赴

神 會 與 壇 經

一評胡適禪宗史的一個重要問題

印

順

爲 經 值得好好的研究一下。 神 思 會 前 想的 年 (部分爲神會門下) 9 講稿 中 央日 報 位 副 當時我「有參加討論 僑居日本 刊 9 所作。於是引起了論諍的熱潮 曾有 的楊君,對錢稿有所批評 壇經」 是否六祖所說的討論。錢穆先生發表一篇有關六祖 , 只有佩服法師 , 參加的· 居士們護法的熱忱 楊君引用胡適先生的話,以 人不少。我認爲這 個 大問 「壇經」 題 「壇

神會與壇經

他加以整理

比對

,

而

論

斷

燉煌寫本壇經

,此是壇經最古之本,其書成於神會或神

在東京

,知道了燉煌本

「壇

經

會

一派

胡適在巴黎

倫敦,發見了燉煌寫本中有關神會的作品。

- 131 -

考證 中國 有沒 申訴 官作 屈 徑。 能 這 錄 IE 天理良 我們 的 才是平反 將 確 (或是實物) (來的) 文化史 法律是尊嚴的 有 人身攻計 明知是 誤解 心 不同 對法官所採用 我 壇 經 曾 , 意 冤 0 不 -` 所以 哲學 是神 更不 他的 獄 冤屈 止 曲 。因爲這不但不能平反冤屈,反而是觸犯刑法的 神會和尚遺集」一) 的 解 , 史 會 能 次的 結論 確 ; 獲得公平判斷 或不公平的 , 我雖不能同意胡適的論斷 或 更應 作 的 但法官考察 實性,是有特別價 佛教史的 Ä 神 人證 表 , 、身攻計 從燉 示過: 會 但 不能 • 派 物 , 煌 胡適的考據 作家們 的最 所 但不 人證 考據 證 本 用禪理的如 0 造 唯 , 往途徑 能憑 與法律 的 壇 駁斥其誤解 -物證 可 結 經 値的 (除 論 以糾正胡適論 「天理良心」 自身, 何高深 了 9 0 , 。然考據爲正確的方法,而 是否可 樣: 玄學家) 根 例 引用法律所作的 , 但對部分反對者所持的理由 本 如 -學出 胡 曲 人與 推 , 信呢 對中 解 翻 適 的理論 人間 所作 斷的,是考據 不 9 0 ? 還是个 是神 否則 國文化如何 提出更多有利於被告者的證 的論 的 考據是治學的方法之一, 會採取 會所作 來糾正 判決 。唯一可用的方法,是進行法律的 糾 紛 斷 削 使 解 , 貢獻 不 決 胡 大徹 是應用考證 。檢查他引用的 , 的充分證 更不 考 適 , 定是公平的 據的結論 法律是可 的 大悟 (這等於在法官 能咆 論 , 所用的· 明 斷 , 哮 的 也 (因 公堂 唯 遵 於 , , 對於 方法 爲 事 有 有所 據 循 却 切 可 他 無 這樣 與 的 並 是 補 證 理 或對 能 E 面 依 不 歷 當 等 史紀 也 經 據 前 據 由 是 , 才 寫 於 過 講 法 途 的 冤 ,

得

値

得研

F 衆宗 我不 溪慧 思 樣 立 議 的 起 寫 是達 成 觀 求 能 來 • 宣 荷澤宗 到 察 的 , 壇 東山 一什宗 要將 部 弟子 經 摩 番 曹 宏忍 代 中 的禪 有 , -溪兒孫 得 保唐宗、洪州宗 慧 或 關 表 六祖 初 到了從達摩到 風 能 神 -雙峯 期 去觀 是 會 禪宗 東 的 , , 還是代 道 察 也 作 Ш 素無 史 信的 「壇 宏忍 品與 禪風 揣 經 的門 曹 表神會的思想?這是 -「壇 0 石頭宗 對 溪禪 摸公案, 我 經 , 下 (與 來說 的 再 , 的禪 進 神 所 燉 發 空談禪 煌本 會 以我擴 展 , 步 這 風 , 是意 的研究到 ; 以 0 , 因爲注意 從禪 從南宗 及 理 大了 的 外的 禪 個 入 宗 大問 興 視 意 南 達摩 發 趣 野 , . 爲 方而 北宗 : 石 展 題 0 頭 而 我 的 0 0 從來不 我竟那 方面 歷史 這 引 9 • 起的 宣什 也就引起了牛 方面 中 問 樣 蜺變 曾 宗 從 去認 題 , 做 想要這 東山 從 的 -情 淨 識 解 5 門下 壇 , 況 衆 决 • 考證 樣 宗 只 頭宗的研 經 0 , 能 做 不 說 的 年 來 能 0 因 來 看 神 將 東 北 的研 曹 緣 因 究 宗 問 會 Ш 溪門 爲 是 題 0 • 這 究 淨 可 孤

的 與六 糾 對 IE 胡 他 經 祖 以 適 過 壇 以 禪宗史中 這 「明 經 免 樣 顯 的 觀 的 人傳 、現依據 那 察 證 個 據 , 虚 重 胡 要問 壇 , , 經 萬 適紀念館單 人 題 更無可疑 、傅實」 及神 燉 會 刋 煌 在 的 0 第三 胡 禪 證 本 據 宗中 適 種 的 壇 這 經 的 , 神 意 論 是神 最 會和 義 斷 重 , 有了 尙 要的證據」 會 , 遺集 見於 或 神 番理 會一 荷澤 以下引文 派 解 面 :大師 所 0 得出 我 作 覺得 神 的 那 會 論 樣 簡 傳 應 斷 的 稱 該 結 第 寫 作 神 六 篇 段 番 會 現在 集 徹 專 神 文 底

神

與

壇

經

「六祖壇經」研究論文集

先對這些證據,一一的加以檢討。

先從「更無可疑的證據」說起。

章處厚(死於八二八)爲道一(俗稱馬祖)門下大義禪師(死於八一八)作「興福寺大義禪師 碑銘

(全唐文卷七一五)説・・

洛者日會 ,得總持之印 ,獨曜瑩珠。習徒迷眞 橘枳變體 竟成壇經傳宗,優劣詳矣

0

這幾句話,胡適論斷爲(神會集七六):

書出 於神 韋 |處厚明說壇經是神會門下的『習徒』所作(傳宗不知是否『顯宗記?』) 會一派 ,是當時大家知道的事實!」 0 可見此

的意思 成壇經傳宗」?如沒有明確的理解,論斷就難免錯誤!不幸的是,胡適從來就沒有弄明 知是否顯宗記?」但出版後,他將 韋 處厚所說的「壇經傳宗」,確實說明了燉煌「壇經」 原文在壇經及傳宗旁邊,加上~~~符號,這是以傳宗爲書名的,所以小注說:一 「傳宗不知是否顯宗記?」九字塗抹了,另在原書八頁眉批說: 與神會門下的關係 但到 底什 一麽是 白這 傳宗不 句話

祖宗傳記 ,似即是革處厚說的壇經傳宗之傳宗。亦即是獨孤沛所說的師贅血脈傳 適

さ。

筆將原書 竟成壇經傳宗」,一直沒有確定的了解,謎一般的在東猜西猜。根本沒有弄明白這句話的意思 (七五)「傳宗」旁邊的-----號畫掉了。這樣,「傳宗」不是一部書名,那又是什麼呢? 「傳宗」不是「顯宗記」,而有點像「祖宗傳記」了。後來,他又改變了主意,用紅

怎麽就說:「此書出於神會一派,是當時大家知道的事實」呢 「竟成壇經傳宗」,到底是什麽意思?燉煌本「壇經」爲我們提供了明確的解說,如::

部。 遞相付囑。無壇經禀承,非南宗弟子也。未得禀承者,雖說頓教法,未知根本,終不免 「若論宗旨,傳授壇經,以此爲依約。若不得壇經,即無禀受。須知法處、年月日 姓

0 如今得了,遞代流行,得遇壇經者,如見我親授。」 「大師言・十弟子!已後傳法,遞相教授一卷壇經,不失本宗。不禀承壇經,非我宗旨

「大師言:-今日已得,遞相傳授,須有依約,莫失宗旨。」

承 非南宗弟子」 燉煌本明確的說到:「若不得壇經,即無禀受」; 。所以「壇經傳宗」,是一種制度,是在傳法的時候,傳付一卷「壇經」 「不禀承壇經 ,非我宗旨」; 「無壇經禀

神會與壇經

六祖壇經」研究論文集

授 經 不 證明爲 只是代 壇 經 表慧能 「南宗弟子」 是傳授南宗的 的 禪宗 0 ,又是師弟授受之間的 如沒有 「依約」, 「壇經」爲憑信 所以名爲「壇經傳宗」 「依約」 , 即使 他 宣 說 0 依 據 一頓 , 教法」 信約 0 憑 , 也不是 卷 「壇 經 南宗弟子 的 傳

壇 下 法難以前 珠 壇經」 經」上,加上 對神 而換 韋處 , 來傳授 會門下 對 的原 厚的 神會存有崇高的敬意 ,洪州門下還不會譏毀神會) 的批評 本 然變 壇 「大義禪師碑」,代表了道一門下的意見。 一些法統 , 改訂 經 「成」 0 的形 本 、禀承、傳宗依約的文句 神會門下應用 用 ,都早已存在了 式。 「壇經」來作爲「傳宗」的依約。失去傳法 0 卽 所以 使神會不是 神會是 「壇經 0 但神會的 「優」越的 爲付法的依 「獨」得慧能 0 對 「習徒」「迷眞」 「壇經」 , 約 依碑文說 神會的門下是低 的正傳 (信物) 有所補 , 也是能得 充 向俗 神會 , 所 , 但並不是造一 一一劣」 以在當時手 , 如 得大法的一人 得總持之印 「默傳 的。 橘 心 逾 這是道 寫秘 印」的實質 淮 部壇 面 本 變枳 獨 (會昌 經 的 曜 門 鉴

八二,二八四 以慧 能 神 爲六祖 會門下 —二八五<u>)</u> 爲 當時1 什麽 說 最有 要用 力的 「壇 經 著 來作傳宗 , 就是傳衣 的 依 0 約? 如 也 菩提達摩南宗定是非論」 可說有他 的苦衷 起初 (神會集二八一— 神會對抗 神 秀

經今六代,內傳法契以印證心, 外傳袈裟以定宗旨。從上相傳,一一 皆與達摩袈裟爲

信。其袈裟今見在韶州,更不與人。餘物相傳者,卽是謬言。

「法雖不在衣上,表代代相傳,以傳衣爲信 ,令弘法者得有禀承 ,學道者得知宗旨不錯

謬故。」

宗旨」 的正宗?四川的淨衆 神會以宏忍傳衣給惷能,證明惷能爲六祖。袈裟是「信衣」,是證明「得有禀承」, 的。 -撰)「曆代法寶記」(大正五一·一八五中——下)說·· 然而 神會自己, 、保唐門下,看透了這一問 慧能並沒有傳衣給他。神會沒有傳衣**爲**禀承,那怎能證明是代代相傳 題 ,所以提出了:神會沒有傳承慧能 的正宗 定其 0 如

「會和上云:若更有一人說,會終不敢說也。爲會和上不得袈裟 0

遠法師問 (神會) 禪師:上代袈裟傳不?會答:傳。若不傳時 , 法有 斷絕。 又問:

師得不?答:不在會處。」

有西國人迦葉、賢者安樹提等二十餘人,向會和上說法處。問:上代信袈裟 9 和 上得

不?答:不在會處。」

四川 , 會在動 這 沒有 應該是神 (亂中成功(天寳戰亂以前,神會還沒有開法);沒有幾年,又在動亂中去世 信袈裟 會門下最感困擾的事了。 , 那與神秀門下有什麽差別?而四川 在這種情形下 ,成立了「壇經傳宗」 方面淨衆與保唐門下, 正傳說 的制度 信 。到了神 當時 袈裟

神

會

與

壇

經

- 137 -

壇經上 有禀承 祖說 溪方面的傳授, 與神會無關), 壇經」是手寫秘本,從南方 。引用韋處厚「大義禪師碑」,以證明「壇經」是神會或門下所作,是完全的誤解了! ,衣不再傳了。以後傳法,傳授一卷「壇經」以定宗旨。「壇經」代替了信袈裟,頁起「得 中補充一些法統,禀承 ,「定其宗旨」的作用。這就是「竟成壇經傳宗」。這是神會門下而不是神會,是在「 (惟有這小部分,與神會門下的思想相合),而不是造一部 (曹溪方面) 在傳法時,附傳一卷「壇經」, 傳來。神會門下利用 「以此爲依約」 「壇經」 的秘密傳授 。對外宣稱:六 (原本是曹 一壇經

(III)

五.

說:

爲了證明「壇經」爲神會或神會門下所作,胡適首先學出了「很明顯的證據」 ž 他 神會集七

的鐵證 惜身命,定 壇經古本中,無有懷讓、行思的事,而單獨提出神會得道, 一上交 神 會 (原作『第』) (見原書九 在開元二十二年,在滑臺定宗旨,正是慧能死後二十一年,這是最明顯 佛教是非,豎立宗旨』的懸記,可爲此經是神會或神會一派所作 已指出壇經最古本中,有 与吾滅後三十餘年……有人由來,不 『餘者不得』,這也是很明顯 的證 據

的證據。」

神 示二十年後 燉煌本 一派所作 壇 ,是有問題的 經 神會定宗旨的預 , 確 有 0 一神 問題在:「燉煌寫本壇經 記 會 小 0 然以此 僧 , 能 得善 爲 「很明顯的證據」 (不善) 9 等,毀譽 此是壇經最古之本。 , 不 論 斷 動 ||燉煌本 , 餘 者 不 得一的 壇 經 讚許 爲 話 或

分而 大正五一・四三八上)説 而 道 不是 的話 成 可 假 稱爲 定 「壇經」 在 也 , 許是神 燉 「壇經傳宗」 壇經傳宗」 煌 的最古本 本 會或神會 壇經」, 以前 本,約成於七八〇-。從 派所作 眞如胡適所說的「最古本」 , 「壇經」 南陽慧忠已見到南方宗旨的添糅本,如「景德傳燈錄」卷二八 0 成立到燉煌本,至少已是第二次的補充了 但依我們所知 ——八〇〇年間**,** , 燉煌本是現存「壇經」各本中的最古本 ,那裏面旣有懸記神會定宗旨 由神會門下,增補法統 0 燉煌 禀承等? 本 神 壇 會得 部 經

同) 是添 南方宗旨」本 宗旨。把他壇 糅本, 忠卒於大曆 可見燉煌本是以 吾 可見慧忠在先已見過 (慧忠自稱) 經改換 十年 南 方宗旨, 「南方宗旨」 (七七五) , 添揉 比遊方,多見此色,近尤盛 在現存的燉煌 。在他遊方時 鄙 譚 「壇經」原本。從 本爲氐本 ,削除聖意,惑亂後徒,豈成言敎!苦哉 本 (應在七五〇頃),已經見到將 , 中 增補些法統 9 明顯的保存下來 「壇經」 矣,聚却三五百衆 的 禀承 「曹溪原本」 而 成 (南方宗旨, 0 慧忠. , 目視 知道 , 「壇經」 添 吾宗喪矣 雲漢 糅而成 與神 「南方宗旨 , 添 會所說 云是南方 「南方 糅鄙 ! 談

本

的

宗旨」本;再由神會門下,增補爲「壇經傳宗」本。 胡適認定的「壇經」最古本,其實至少已增補兩次了。 (說詳拙作「中國禪宗史」第六章「壇經之成立及其演變

以 成立的過程 有神會門下增補的「壇經傳宗一部分,我們不能就此說「壇經」全部是神會或神會門下所造。所 不能見到增補的「四十二章經」 胡適的 (見「胡適文存」第四集) 寫中的古代書籍,每每爲人增補 「很明顯 9 而誤認燉煌寫本爲 的 證據 , 考得「甄命授」第二卷,將 ,犯了以少分而 部分,論斷「眞誥」全部從佛經中來。這正如燉煌本「壇經 「壇經」最古之本 (或者删削),禪書也不例外。胡適作「陶宏景的眞誥考 概全部的錯誤。 「四十二章經」 錯誤的根源,在不知燉煌本 的一部分抄襲進去了。

(四)

論 金 胡 剛 適的「重要的證據」 經 ` 「無念」 0 爲什麽最重要?原書 ,擊了五個例證 ,是:「定慧等」、「坐禪」、 (神會集七六——七七) 說: 「闢當時的禪學」

我的根據完全是考據學所謂內證 0 壇經中有許多部分和新發見的神會語錄完全相 同

這是最重要的證據。」

壇經」 的部分文句, 的確與「神會語錄」相近,這也難怪要看作「最重要的證據」了。在

祥吉藏 說 沒有分別考察以 明是老師 什 由 的 麽不 弟子 「三論玄義」 所說 說 們 神會採用慧能 記 集 前 9 所以是他自己說的 出 , 先要說 來 開端 0 神 的成就 會當 到: (大正四五・一上) 然是繼 慧能是老 , 0 要倒過來說 但這 承 慧能 師 說; 種理 , 神 的 由 , 會是弟子 壇 那末 , 經 至少在佛教著作中,是不能 神 是神 , 會語錄中 這是胡 會或門下 適 的 所承 語句 所造呢?如說 認 9 部 的 分與 0 成立的 慧能自己沒 壇 神 經 例 會沒 有 相 如 有 同

爲 淨 道 夫通 , 五百 化 異部 無化 築見網 , 陶 誘 非 爲 泥 0 洹 考聖心以息患 0 遂使鹿苑坵 墟 爲 主, , 鷲 統 Ш 教意以 荊 棘 , 善逝以之流 通 理 爲 宗 0 但九十 慟 , 薩 六 埵 所 街 以 栖 大悲 火 字

作 話 中 而 前四 略改數字 (神會集二五〇一 句是吉藏的老師興皇朗 0 好像自己說的, —二五一·三七——三八), 其實是引用舊說 「中論玄」 的開端話 發見有 0 在佛 。下面這幾句 書 中 , 這種 風氣極爲 ,是套用羅什弟子壽 普遍 0 有 關 神 春僧導的 會 的

著

人師 勝出聲聞及緣覺 發心畢竟二不別,如是二心先心難。 , 如是發心過三界, 是故得名最 自未得度先 無上 度 他 0 , 是故 敬 禮初發 心 0 初 發已

過 去未來及現在 , 身口意業四重罪,我今至心盡懺 悔 , 願 罪 除 滅 永 不 起

前 八句 神 會 , 見於 與 壇 恒壇 經 語」及 「南宗定是非論 , 再引用 , 都沒有說明來處 0 其實這

是引用

懺 神 (北本) 會語 悔傷相 也沒有 七逆」 錄 一大般 說 同 所說 , 0 明 這應 來源 湼 • 「大乘無生方便門」 樂 , 「十惡」 來證 經 該是東山門下的舊說 0 有 卷三十 明 關 ` 神 壇 會的 經 障 九 作品, 重 的 僅 由此 (大正一二・五九〇上) • 「十惡罪」、 拼凑 大抵引用 「一切罪」 (東山門下都是戒禪相結 而 成 舊說 , 就 難 而 五逆罪」 免錯誤了 不 0 六 次四 偈 加 說明 0 、「障重罪 與 句 合的) 是懺 神 , 秀所傳 好像自己說的 悔 , 偈 神 「大乘 , 有 會引用而 無生方便門」 四 三偶 樣 重 敷衍 0 (大正八五 所 ` 爲六偈 以以 五五 逆

引 除妄不起心」 壇經上 再 來分別考 的批評: 可 知 察 此 種 及 0 禪 爲了說明的方便 「敎人坐,看 「迷人著法相 , 出 自北宗門下 心 , 執一行三昧,直言坐(原誤爲一眞心座」 , , ·的普寂 看淨 先評第三例 , 不 0 動, 又可知此種駁 一闢 不起」 當時 , 的禪學」 比對 議 , 不會出於慧能 「神會語錄」 (神會集七九 , 依明本 等, 生 時 八四) 而 , 乃 改 論 是 斷 神 爲 不 胡 適

釋了 能 慧 怎會那樣用力批評?但若把壇 能 生 時 , 不 會有 那樣嚴 重 一的駁論 經中 這 0 因為 些話 慧能生時 , 看 作神 會駁 , 普寂 普寂 領衆 的 不 話 過幾年 , 切困 , 難 他 都 又 是後輩 可 以 解

駁

斥普寂

的

話

0

普寂是慧能的後輩 , 慧能當然不會批評 普寂的 0 然 壇經」 所批評 的 , 是普寂 所 創 立 的 嗎?

記 以 存在 引用了 如 「神會語錄」 普 「一行三昧」爲常坐三昧。道信引用一 說 出於「文殊所說摩 寂 那 「一行三昧」 有 爲 所禀承 什麼不可能是慧能的批評呢?胡適一 , 其實禪宗史的發展,是不能憑一 9 在 , 慧 與 訶般若波羅 能 生 「楞伽經 前 9 或者比慧能更早 蜜經」 的 「諸佛心」 行三昧, (梁曼陀羅仙所譯) 部 口 , 也是重於坐的 這種 相統一。 咬定 「神會語錄」 , 「看心、 。四祖道信在雙峯(六二〇-智者在玉泉寺說「摩訶止觀」, 壇經 看淨 而可以充分了解的 , 如杜朏 所 批評 、不動、不起」 的是普寂 (約七一三頃作) 一六五こ 只是憑 的 如 禪風 「傳法寳 「一行三 早就 己 經

莫讀 道信 經 , 莫共 每勸諸門人曰:努力勤坐,坐爲根本。能作三五年,得一 人語 0 能 如此者,久久堪用 口食塞饑瘡 , 即閉 門 坐

從道信修學的荊州 往蘄 州 信禪 玄爽 師 所 , 9 伏請開 也是長 坐不 道 , 亟 臥 發 的 网 , 微 如 0 後返本 續 高 僧傳 鄉 , 卷二〇 唯存攝念,長坐不臥 (大正五〇・六〇〇上) 繋念在 說: 前

的 行三 種形式而已。 坐 味 , 原是 , 又行又坐的 禪 的 但 好 方便 經道信提倡 , 「方等三昧」 道信是重視一 ,門下翕然成風, , 行三昧而常坐的 在行住坐臥 終於東山門下, 切生活中修 0 禪有常行的 的 極大多數以爲禪非坐不可 「覺意三昧」; 「般若三昧」 坐只是學 常坐的 禪

神

會

與

壇

經

- 143 **-**

就是慧能所要批評的 「不動不起」,就是迷執一行三昧法相的:「直言坐不動,除妄不起心

」,這那裏是「出自北宗門下的普寂」!

法寶紀」說

什麽是「看心」、「看淨」?這也是淵源於道信,經五祖宏忍而大爲發展起來。如杜朏「傳

藏手裏 的 的「五方便」 年 不可能批評普寂 、「看淨」 大通是玉泉神秀,宏禪於六九〇——七〇六年。自宏忍以來,「念佛」、「淨心」 神 忍是宏忍,宏禪於六五二——六七五年。如是宏忍弟子潞州法如,宏禪於六八五 會一 ,精簡爲「凝心入定,住心看淨,起心外照,攝心內證」四句訣,這是見於 「自忍、如、大通之世,則法門大啓,根機不擇,齊速念佛名,令淨心。」 再反對的,以四句訣爲主,但「壇經」却沒有批評這四句。慧能與法如 (第一「難念門」),都是這樣 ,成爲東山門下最一般的禪法。如傳爲宏忍所說的「修心要論」;傳爲神 難道 不可以批評法如與神秀時代的禪風嗎?其實, ,這都是慧能生前的事 東山門下「念佛」、「淨心 。到了神秀弟子普寂 、神秀同門 「神會語錄 秀所制 、降魔 六八九

··豈悟念性本空,焉有念處?·淨性已寂,夫何淨心?·忿淨都亡,自然滿照。於戲!僧 「今之學者,將 (「齊念佛,令淨心」)爲委巷之談,不知爲知,未得爲得。 可有言

流於形式的事相的禪風

,北宗學者杜朏,也在慨歎批評了。如

「傳法寳記」

說

曰:四世之後,變成名相,信矣。」

成 寂 神 而 立 會語 9 呃 師 要 解 這 是 但 錄 資 禪 位 相 批 是 宗 北 深 評 的 9 承 宗 以 當 學 神 9 與歷 秀門 層 時 者 闢 的 史實 當 史 禪 下 在 是完全符 時 普 慧 9 寂 確 的 0 能 禪 的 神 信 牛 學 符 禪 會 , 前 合的 繼 學 9 爲 壇 承 就 0 慧 慧能 例 經上 對 0 能 不 當 9 想 知 所 時 批 , 評 也 證 道 批 的 明 黄 就 評 神 批 淨 梅 秀 的 壇 評 心 9 (其實 經 四 當 是 東山 方便 祖 時 是東 爲 的 門 從 五 禪 9 八山門下 祖) 學 下 加 一神 最 以 所 會 以 批 般 語 的 來 以 評 部 錄 的 的 , 般 分與 慧 禪 般 中 禪 風 能 抄 禪 風 爲 壇 出 慧 什 風 凑 經 能 麽 9 成 神 但 也 不 憑 相 出 會 能 這 批 於 同 批 部 評 怎麼 東 評 普 Ш , 呢

以 時 說 摩 義 佛 的 大 摩 副 教 訶 百 再 摩 界 評 訶 般 這 若 就 神 第 若 禪 波 般 14 會 不 波 宗 羅 若 能 是 例 羅 蜜 慧 所 不 ` 略 蜜 通 能 論 法 行 加 弟 0 金 的 波 說 子 岡川 爲主 羅 明 壇 , 經 般 經 蜜 繼 0 若 承 , 0 經 說到 面 壇 原 0 師 勸 經 說 書 人 , 摩 引 , 持 使 持 訶 所 山 般 說 人 金 說 壇 、受持 若 金 剛 的 經 是 剛 波 經 當 , 經 羅 主 及 然 9 體是 蜜 而 卷 的 ---1 並 事 神 -到 非 卽 , 會 9 說 得見 是淵 神 以 然 語 會就 摩 胡 錄 性」 金 源 訶 適 _ 以 於 岡川 般 却 9 引 般 道 若 以 , 金 若 並 信 波 用 表 剛 多次說 波 羅 明 來 回 盛法」 般 羅 證 -若 祖 密 明 論 波 到 金 羅 爲 所傳 壇 剛 , 蜜 主 但 經 並 經 體 這 的 分 是 爲 的 別 部 只 「文殊 是 解說 出 主 分 慧 於 並 能 所 神 文

經 研 究 論文集

把 訶 般 若」 都 改 爲 金 岡[般若」了。 如 壇 經 說

經 這 造了 几 的 句 四 似乎 句 部 却 頓 是 訶 悟最 改 般若 成 語 波羅蜜 上 0 乘論 慧 能引 9 用了 最尊最上 9 編 入 , 更一 「南宗定是非論」 第一! 句句 的分別 無往 無去無來,三世 解說 (神會集二九七-神 會極力讚揚 諸佛於中出 <u> | 三 | こ</u> 金 0 剛般若波羅 這部 論引用 經

,

歸 於 又 如 一金 剛般 頓 金 岡| 悟 若 般若 最上 波羅 乘 如引 論 蜜 經 , , 說 最尊 廣 引 一金 最勝最第一, 剛 般若一 9 無生無滅無去來,一 勝天王般若」 , 「小品般若」 切諸佛從中 出 9 而 切 功

都

若波 羅 蜜 是 經 故 ٥ 經 云: 若 人滿三千大千世界, 用一 切珍寳造七寳塔 , 高 於 梵天 , 不 如 誦 持 金 別 般

語 所說 金 訶 錄 岡[[岡 般 若 經 , 這 只 覺 改 七 段 0 拚 得 到 爲 , 八湊而 由 神 顯 壇 會 然是引用 金 經 剛 , 專提 成 而 般 發展 若 壇 「大品」 了 經 到 金 神 剛 0 • 會 慧 般若波羅 那 或 能 , 爲 看 以 小品」 什 不 麽 出 蜜 摩 從神 「壇經」 訶 般 的帝釋問 , 若波 會 而 而 把 保持古傳的 到 羅 摩 蜜法」 部分, 訶 壇 般若」 經 爲主 並 的任何 非 摩 都 , 一金剛 河 改了 面 般若 迹象 勸 大家 經 0 比 0 , 楼 如眞 持 9 而 而 誦 易 不 的 壇 神 如 於奉 會又把 是 經 神 由 持 會 與 那 的 神 神 樣 會 會 摩

的一切改爲「金剛般若」呢?

無念 南 承 襲 方宗旨」 的 (燉煌本 「不作意」一詞 第 然關 五 的 例 於 也有此義) 「無念」 與 神 無念」 會說 , 這是 ;二、以 多少有點距 ,曹溪慧能的 「壇經」 壇經」 立 不不 離 作意」 原義 無念爲宗」 燉煌本所從來沒有的。 0 神 會說 ,可能 爲 無 無念」 念。 近於神 3 神會也立「無念爲宗」 無念是不起心 會, 9 略有兩 燉煌本 但燉煌本的 個 反對不念不 意 , 沒有念的 義 「無念」 _ 正可見法門 稱悟 思 意思 , 却是 證 如說 0 的境 神 是有所 會大大 丁近 地 爲 於

「若百物不思,當會念絕,即是法縛,是名邊見。」

莫

(若?) 百物不思,念盡

除却

,一念斷即

死

,別處受生

燉 無住 於法上 由 煌本 於隨 觸類 法 無著 身即 依 是道」 念生 境 的 燉煌本的見解:「爲人本性念念不住 無念 而 是離色身」(死了)。 , 轉 解 脫 0 9 自在 與 神會的 就得了。 念便住著了 神 的 會說 0 「無念」 念是不 直指 的 差別 , 不得解 人類當前的一 可能沒有,沒有就是死了。 燉煌本肯定我們當前的一念 , , 着重於 被發現出來了。 脫 只要 「不作意」 念 , 前念今念後念,念念相 一於 本來解脫 燉煌本 切境上不染 (否定的) (胡適也引用此文) , 這不是悟者的境地 「無念」是肯定的 (念念) , 名爲. 不是有點貌 , 續 無念 念念不住 , 無 有斷絕 0 說 於自 合神離 ,是凡聖 近 , 於 念上 也 就是本 嗎? 若 洪 州 離 如如 念斷 門 這 境 的 來 F , 的 是 絕 不

本說「念是何物」?念是名詞,是問 一无者无何事?念者何物?无者,離二相諸塵勞。眞如是念之體 「念是什麼」?所以囘答說: ,念是眞如之用 「念是眞如之用」

0

這就 會語錄」 是說:念是自性所起的作用;是自性(或「本性」)的用,所以本來就是念念不住的 所說不同 ,如說 。一神

眞 如之用。眞如者,念之體 問: 无者无何法?念者念何法?答:无者无有云然,念者唯念真如。..... 言其 念者

容的 本是 意 的 如 , 偏 差別 神 但與燉煌本的體例不合。慧能 重與派別問題。 會 神 神 或神 會語錄」的「念者念何法」?念是動詞,是問念的是什麽。所以囘答說:「念者唯念真 大著 會說 呢 會門下所造,決定是不對的。胡適在幾個名字上看來都是差不多,但在我看來 無念, 偏 胡適依明藏本 重於遮遺的 、神會, ,爲敦煌本補上一句 「不作意」,不像燉煌本那樣,,肯定當下的一 與燉煌本的 「念者念眞 「無念」 說有關 如本性」 ,這是不會錯的 ,也許合於慧能 念。 這是 說 燉煌 禪 的 內 原

這樣,第二例「坐禪」,也可以解說明白了。燉煌本說·

「外於一切境界上念不起,爲坐。見本性不亂,爲禪。

「神會語錄」是說:「今言坐者,念不起爲坐。今言禪者,見本性爲禪。」

起爲 坐 燉 煌本 9 是肯 是說 定 一於 當 自念上 前 念的 離 境 看 , 不 作 於法上念生」 自性 的 作 用 9 0 不 可 神 能沒有 會但 說 的 念不起」 0 所 以說 一外於 , 還是 示不 切境界上念不 作意」 的 的意

造 思 是說 下造 J. 相 證 明 F 同 顯 明 面 9 9 就犯了 是誤 念是不 總之, T 的 從 以 第 , 證據」 來 壇 剩 一神 例 壇 下 解 經 9 經 以少分而 了 對 可能沒有的 胡 這 會語錄」 定慧等」: 適 最 胡 的 , 0 確 所 適 所說 後 不 論 所列學 是 舉 的 知 斷 概全體! 中 神會門下,爲了 的 在 則 壇 不 種 七 前 , 所引燉 經 不可 的 能 種 拼八凑出來的呢?我想胡適 而 傳宗」 證 成 證 神 的 據 能 會在 立 據 「定慧等」 、煌本及 不 , , 是 起的 後 日 不足採信 經 審 「壇經 9 最 項付法制 細 _ 一神 0 但說 的 , 無念」 重要的 的 文句 傳宗」 會語 加 研 一念不 以 討 意義 度 錄 與 證 論證 9 沒 據 而 9 _ 起 有 如 都 坐 增 而 , 0 相同 誤解爲 句 健 禪 中 補 義 , 在 更無可疑的 條是可以 , 依燉 部 都是 人 , 間 闢 造 應 證 分 煌本 該說 明了 當 0 , 部 成立的 也不 如就 致 時 燉煌本 證 的 來說 神 的 壇 能不 禪 此 據 會繼 , 學 經 逼 而 , 0 說是 所以 這句話是有 應該 承 的 說 _ 慧 見解 與 與 __ 怎樣解 神 能 壇 傳宗」 竟成 經 會 與 論 神 的 繼 成 神 會 金 爲 語 就 壇 說 或 承 會 剛 呢?·還 神 經 呢? 神 慧 不 經 0 病 能 完全 會所 傳

五

神 會 與 壇 經

,

的

宗

從

很

祖 壇經 研究論

市中 據學所謂 會門下 現 在 內證 所造的。 還要進一 0 壇經 燉煌本「壇經」 步 的 中有許多部分。 9 提出 一我的 而與神會門下所說相合的,只是「壇經傳宗」 一最重要的證據 和新發見的神會語錄完全不同」 , 來推 翻胡適的主張 ,足以證明 0 我的 壇經 的小部分而 根據完全是考 不是神會或

有關慧能 的 .

1慧能的隱遁與弘法年代:

壇經」 (以下都是燉煌本)

如

「汝去努力,將法向南 ,三年勿弘此法。」

韶廣二州行化四十餘 年

以出來宏法。「三年」,興聖寺本作「五年」,這或是傳寫的錯誤 得法的。沒有說到多少年不弘法 壇 五祖宏忍告訴慧能:「三年勿弘此 經 所說! 極簡,意義却 很 明白 這在 法 9 「神會語錄」 是說得法以後,回到南 (石井光雄本) 方,要過三年 O 中 弘法的時間 , 說慧能是二十二歲去 的 , 是四十多年 隱 遁 , 然後

能 禪 師過嶺至韶 州 , 居曹 溪山 來往四 + 年

只是說

黄

梅

與 壇 經 說不合 , 但距離還不太遠 0 在神 會晚年 9 及神會門下的傳說 , 就與 壇經」 完全不合

T 神會晚年, 託王維撰 「曹溪能禪師碑記」(全唐文卷三二七) 說:

乎!! 侶 0 如此 禪 宏忍臨終, 師 積十六載 遂 懷寶迷邦 逐 0 密授以祖 , 銷聲異域。 師 袈裟 衆生爲淨土, ,謂之曰: 『物忌獨賢, 雜居止於編人; 人惡出己。 世事是度門, 予且死矣 混 農 商 汝

所採 門下別派 六年的隱遁生活 用的 矛盾的,無論那 碑中 有兩 這兩 個傳說:一、臨終密授說:五祖宏忍將去世(六七五頃) 「曹溪大師別傳」 說,是矛盾而不能並存的;傳說在神會門下, (與 一說 「壇經」 ,都是與「壇經」 的 ,是以此說爲主的。二、十六年隱遁 「三年」或 「行化四十餘年」說不合。 「五年」說不合) , 而王維都記錄下來。不但這二說是 才出家宏法, , 說: 將法付給慧能 慧能 這是神會門 得 法以 後, 0 後來 過了十 下主流 神會

2十弟子分化一方:

「壇經」曾這樣說:

度後 「大師遂喚門人法海,志誠……神會。 汝各爲一方頭 · 吾教汝說法不失本宗。……大師言·· 十弟子已後傳法,遞相教 大師言:汝等拾弟子近前!汝等不同餘人,吾滅 授 一卷

法海爲首(「壇經」

的記集者) 的十弟子,與別人不同,都是分化一 方的首領 ,這就是傳法

的十弟子說,是傳法,所以說「已後傳法」,不失本宗。但神會與法海的見解不同 這是印度舊有的付法說 一代付囑一人的,如「神會集」(二八二—二八三、二八六)說: 國禪宗的 開 展中 ,黃梅四祖以來 。二、多頭分化 ,如認爲徹悟了的,就付法,給予分化的責任。 ,有兩種傳法說,互相對立。一、一代付一人的付法說 9 神會是主張 「壇經

「從上已來六代,一代只許一人,終無有二。」

濫門禪門。縱有一人得付囑者,至今未說。」 「能禪師是的的相傳付囑人。已下門徒道俗近有數 (此處應脫一字) 餘人,無有 一人敢

這就是神會自己。 這是神會的 能禪師已後,有傳授人否?答:有。又問:傳授者是誰?和上答:已後應自知。」 一代付囑一人說。不但六代相傳,一代一人。六祖慧能以後,也是「一人得付囑 所以法海等十弟子說,與神會及門下(門下以神會爲第七祖) 的見解相反

3 六祖不傳衣:

這怎麼會是神會或門下所造呢

致傳說 宏忍傳慧能 0 到了慧能,衣却沒有再傳下去。不傳衣的理由 ,是 「傳頓法及衣」 0 在傳法以外,又傳 , 「壇經」是這樣說的 領祖衣爲憑信的:這是曹溪門下的

衣不合傳。汝不信,吾與誦先代五祖傳衣付法頌。若據第一祖達摩頌意,即不合傳衣

……頭曰:吾來大唐國 ,傳教教迷情,一花開五葉,結果自然成。」

代一人制,慧能只付囑神會一人,那爲什麽不再傳衣呢?宗密「圓覺經大疏鈔」卷三之下 給法海等十弟子相合。所傳的不止一人,衣止一件,所以是不用傳了。然神會及神會門下,是一 果實纍纍,不再是一代一人的付囑,所以衣是不用傳了,這是達摩頌的懸記。這一 壇經」 說:從達摩傳到慧能,已經五代(達摩不計在內) 五葉了 從此 解說 禪法大興 , 與傳法

「能大師知其 (指神會) 純熟,遂默授密語(付法) 。緣達摩懸記,六代之後, 命 如懸

絲,遂不將法衣出山。」

大悲禪師碑銘」 據 宗密「師資承襲圖」, (唐文粹卷六四)說 這一 解說是出於「祖宗傳記」的。然據賈餗(八二五撰)「楊州華林

以息心競。傳衣由是遂絕。」 及曹溪將老,神會曰:衣所以傳信也,信苟在法,衣何有焉!他日請秘之於師之塔廟

餗 的傳說不合 碑 大悲禪師是神 這還是神會的意思。神會門下所得的不傳衣的理由,與慧能付囑神會說相結合,與 會弟子靈坦 。據神會門下所傳 ,所以不再將衣傳下去,是爲了避免諍執 依賈

4章璩爲慧能立碑:

壇經」末了說到章據的立碑:

「韶州刺史韋璩立碑,至今供養。」

慧能 去世後三十年頃 壇經」末已說到法海傳同學道際,道琛傳門人曹溪山悟真。到了慧能再傳弟子,至少 , 還只說到 立碑 , 沒有說別的 0 神會及神會門下的 傳說 , 就大爲不同 了 也是

神會語錄」(石井本)說・

至開元七年, 被 人磨改,別造文報鐫 0 略述六代師資授受,及傳袈裟所由 其碑 今在

曹溪。」

神 早期傳 會晚年 傳 袈裟 神 說 改定的 等事除 會語 大概因爲章璩碑文,沒有說到六代相傳及傳袈裟的話 錄 去 「南宗定是非論」,說得更不同了, 以章 0 雖 說 璩 爲 別造文報鐫」 殿中丞」 , 不是刺 , 而 碑還是韋 史。 如 一語 课 (神會集二八九) 的 錄 碑 只說碑文被 , 還是立在曹溪 ,所以說是被 說 人磨改, 人磨改了 0 這是神 將六代的 會所 但 傳的 傳授

磨 却 韶 盛 續 州 大 德 依 碑銘 圓 覺經 , 別 造文報 疏 鈔 , , 鐫 這是「傳授」二字)碑文,經磨兩遍 向 能禪師碑 0 (別) 立秀禪師爲第六代, 又使門 X X 徒武 X × 及 傳 平等

袈裟所由。」

同 系的 9 磨碑說的不同 這不但說磨改 (七八一作)「曹溪別傳」 , , 而 可論斷 且是 「經磨兩遍」 , 壇經」 也說到磨碑 不是神會或神會門下所造的 0 不但除去六代相承 ,章璩的官職是「太常寺丞」 ,還別立神秀爲第六代 0 從韋據官職的傳說不 0 神 會下別

有 嗣 神 會 的

1 神會的原籍

說

神會,南陽人也。」

門下 說是南陽人。這最足以證明「壇經」不是神會及神會門下所造的 神 致的傳說)是襄州(今湖北襄陽縣) 會於開 元八年(七二〇) , 奉勑配住南陽的龍興寺, 人。 壇經」 的集成者, 被尊稱爲 不 知神 「南陽和 會的 上 原藉 0 , 因長住 其實 , 一南陽而 神 會

3

神會參見驀能的問答:

就

壇經」 記當時的問答是:

? 神會答言:「亦痛 問 『和尚坐禪 ,見亦不見?』 亦不痛。』……大師言: 大師起把杖打神會三下, 『神會!向前見不見是兩邊 却問神會: ,痛不痛是生滅 『吾打汝痛不痛

神 與 壇 經

。汝自性且不見,敢來弄人!』神會禮拜,更不言。」

見否?……何不自修 則範 杖打三下,正要他向自己身心去自知自覺。所以慧能責備他:「汝自迷不見自心 這 例 段問 神 會是聰明人,可是不去「自知自見」 ,對 , 神會來說 問我見否?」神會這才向慧能禮謝 ,沒有暗示神 會的偉大, ,却向外作弄聰明 也沒有蓄意的譏諷 ,死心塌地在曹溪修 , 要問 , 慧能 只是禪師平 學 禪 心見還是不見 却來問 實接 的

神會門下的傳說,與「壇經」不同,如「曹溪別傳」說:

『吾打汝 神會答: 慧能 開 ,佛性受否?』神會答:『佛性不受。……雖不受,豈同木石?雖痛 示:『我有法 『此佛性之本源 9 無名無字……無頭無尾 。……是諸佛之本性。』 , 慧能. 無內 打了神會幾下。 無外…… 此是何物?」 到夜間 ,心性不受 , 問 神

慧能讚許他,就付了法。

神會門下主流的傳說

,又不同

, 如

「中華禪門師資承襲圖」

,引「祖宗傳記」

說

本 遂以杖亂打 , 卽 合識 和 尙 0 問 主 師於杖下思惟 ··『善知識!遠來大艱辛,將本來否?』(神會)答:『將來。』問:· 答: 一神 會以無 大善知識歷劫難逢 住 為本 , 見即 ,今旣得遇 是主。』 大師云: , 豈惜身命!」 『遮沙彌爭敢取次語!』

正法者 難 所沒有的 大 傳 , 禪 , 利 法的特色 夜喚審問 0 根頓悟 圓覺經大疏鈔」卷三之下,也說: 這裏 如 面 壇 兩心旣契,師資道合。」 這是將神 , 「曹溪別傳」與 經 慧能打神會幾下, 而是神會門下所作 會禪學的要義 「祖宗傳記」 是共同的 , 作爲初相見時的問答了。 宗密所傳的問答 , 「因答無住爲本,見卽是主 那神 , , 會初見六祖的問答, 而神會門下的表示神會的利根頓悟,是 都說神會受到六祖的讚許, , 「無住傳本,見即是主」, 這種問答, 是不會如 (原誤作 成爲曹溪門下的密受 都表示了神 「性」) 「壇經」 那樣的平 爲神 杖試 壇經 會 會所 的 偉 諸

二、有關禪法內容的

說: 是自性所 金 剛般 論 若 到 起 禪法的內容,論證是不大容易的 的作 0 這兩點 用: 神會重於「不作意」 , 已如· 上面所說 0 現在就胡適自己所知道的 的 ,這裏從容易了解的說 無 念。 壇經以 摩訶 般 如如 , 略加 若 爲主 無念」 評論 , 0 面 9 神會集」 神 壇經」 會一律改爲「 八九 重於念

的 9 也許是有幾分的歷 大概壇經中幾個重要部分, 史的根據的;尤其是懺悔品 如明藏本的 「行由」 , 神會語錄裏沒有這樣有力動人的說法 品, 『懺悔』 品, 是神會用氣力撰著

七 巾 拼 其 八湊的 餘 眞 大 是 概 是後 文字 能 在 人增 , 時 大致 的 加 記 是神 的 載 7 0 會 此 1雑採 外 , 他 如 的語錄湊成的。 般 若 、「疑問」 付囑 品 的一 「定慧」 部分大概也是神會原 , 坐禪」 諸 品 本 所 都 有 是

受無 這裏 沒有 眞 到 市中 是 九 會語錄 語 幾乎沒有 爲什 霄 這 錄 相 慧 戒 胡 種 雲 能 有近似 有力的 麼知 外 適 中 在 部分 時 部 的 這 考 分 道 的 滑 進了 據法 文字 的文句 記 類 的 , 不 文句 壇 思 載 經 愛這 但 想 , 那胡適憑什麽證據 相近 0 0 神 那末 是 爲什麼還要說沒有根 麽說就這 神 會語 神 有幾分證 會在 , 會 被 , 作爲從 懺 錄」裏沒有這樣 (或門下) 壇 悔品 麽 據 語 說的境界 說幾分 語錄」 , 中 見自性 不 所造?主要是因 所 據 話 說這與神 說 0 的 中 的 有 而 , -七拼 話 且 有七分證據 戒 力動人的說法 (三身) , 既覺到 會 是 八 定要說 無關 湊所 佛 爲 般 不 成 的 , , 般若」 也許 能說 而 自 是神會用 , 0 而是在 性懺 說 齋 而 戒 是 八分話」 這是神會用 語 ` 有幾分歷 悔 現存有 氣力撰 錄 , 懺 坐禪 自性 的 中 悔 氣力寫 沒 著 史 信條 偈 關 歸 等品 的 根 有 與 神 依 呢? 這 會 等 北 據 , 的 成 的 顯 類 宗 然已抛 思想 作品 的? 相 就 部 也 分 口 是 與 到 中

與 神 會 胡 及 適 神 所列 會 門 學 下 的 的 證 據 傳 說不 , 早已 合 所 證 以 一明其 問 、誤解 題 可 以 0 總 而 從 結的宣告· 壇 經 自 身 有 關 慧能 與 神 會的

迹

、「壇經」決非神會或神會門下所造

0

校正 平的 舊是有云 環節 來 任 煌本 努力於南宗的 的 何 上, 研 大 發 事 「壇經」 胡適爲了中國哲學史, 究 學 表 貢 , 獻的 胡適是有了 者 者 9 莫有過 對禪學及禪宗史的研究,給以參考的方便。考據 9 , 也還是有所 也 , 事 蹟, 可 於此 而作出神會造 胡 能 適 良好 有錯 被發掘出來 事的了。」 說:「一千多年中,幾乎沒有人知道神會在禪宗史上的地位 的貢 幫 誤 的。 接觸到中國禪宗史。在巴黎、倫敦 助 獻 的 在研 壇經」 (神會集七三—— 0 , 所 這不能不說是難得的!尤其是有關 以 究的立場 的結論。 , 我並不 七四) ,即使是錯誤的 以胡適論斷的錯誤而 他 的結論是不足取的, 這不能說不是實話 ,原不是以絕 ,能引出 ,發見了有關 輕視 神會 ! 但在 問題 對 憑他 的 , 覺得在禪宗史的 的姿態來 作 禪宗史的研 神會的作品 , 或搜 品 的 努力 ,歷史上最不公 集資料 他 表示 , 神 再 究 , 自己 會北 上, 搜 比 對後 求 對 上 仍 敦

的 作品 他 的 如 論 幸 哥 斷 市 錯誤 倫 他的語 布 發見新大陸一 ,是不幸的。一 錄 埋藏 樣的使 在敦煌石窟裏 個主觀的因素,引他踏上錯誤的歧途 他 狂喜 0 經過九百年的隱晦,還保存二萬字之多,到今日 他在 「荷澤大師 神 會遺 集」 0 他 的 在 海外發現 「自序」 中 有 說 關 神 會

,

期的信史:這豈不是我們治中國佛教史的人最應該感覺快慰的嗎?」 爭禪門法統的偉大勞績,使我們得推翻道原、契嵩等人妄造的禪宗僞史, 海外歸來 重見天日。使我們得重見這位南宗的聖保羅的人格言論, 使我們得詳 而 重新 寫定南 知 他當 日力

的毀滅 離了 際距離太遠 落入神會造 山門下與雙峯的禪書 他欣慰。 他是多少有點感情了。然而,他雖然找到了有關神會的作品,(民國十九年前) 使他過高的估計了神會。神會在他的心目中,越來越大,再也沒有記得 譜 他是怎樣的歡喜!他不是佛教徒 者 0 使他佩服神會精神的偉大,不滿神會的功績被埋沒,而立意要爲他表揚一下。 我想, 新禪學的建立者 0 「壇經」的歧途 而 假定神會讀到他的文章,也會表現得哭笑不得的 「在中國佛教史上,沒有第二個人有這樣偉大的功勲 , 對南嶽、 ,壇經的作者 (大有非神會就沒有人會寫的樣子) 靑原門下, (還是十足的非宗教者) 也沒有認眞的去認識一下。這樣孤立的、片面的研 這是我們的神會」這種革命時期的宣傳標語 ,但就是這點古籍重光的收穫 。他的:「南宗的急先鋒 , 永久的影響」 禪宗裏還有別 還沒有見到 ,更是吹得 對於神 人 , , 與 北 使他 , 究 實 東 使

在 例 上眉 如 說到 批 讀 ,加上一筆:「也許靠攏了。」這是用心刻薄的流露 天寶安祿山 胡適有關禪宗史的文章,有一 兵起 , 他說 「當日備受恩寵的北宗和尚也逃散了。」 **點難以理解** , 就是他筆下的刻薄 , 與考據無關。 , 有時 (神會集六八) 刻薄 他不是說和尚 得出乎常 後來又 一担 情

造與 造 作傷 作 . 傷 就 的 與 說 附 「作僞 我 會不 總覺得 0 同 , 附 在古代 9 胡適的 會與 傳 , 心 說的 禪宗在傳 是有 變 問 化 題的 說中 不 同 ,傳說是有流動性的 0 0 沒有 最近 確 9 讀 實 到 的 (他給 證明 浩徐先 9 是不 。附會與作僞 生的 宜 籠統 信 的 (「胡適文存」 9 9 任 都 意 不 的 能 說沒 看 作 有

,才恍然明白。他在信上

說

故的 來 T 的好結果 據 趟 款 浩徐先生……我自己自信 9 搜得不少據款結 結 案 9 就是打鬼 案的 0 打 出 證 原形 據 ,雖然不能殺菌 9 可 , 就是捉妖 以把 達摩 0 9 這是整理國故的目的與功用 慧能 却頗能捉妖、打鬼。這回 9 以至西天二十八祖的 到巴黎 源形都 9 這是整 -給 倫 理 打 敦 H 跑

離 想 也 奇 到 也好 禪 , 整 樣是妖鬼亂竄?不也會嚇人而 以及到處流露惡意了。古書中有老妖 宗史捉 理 或 歷史學 故 蝨子 中 也好 國固有文化) 9 找 縫 9 都 罅 如戴凹凸鏡 , 以發現捏造與作僞爲目 , 研究禪宗史,原來只是爲了捉妖 使人盲從嗎?讓我順手列舉幾則出來 , 非 弄得滿眼 、老鬼 會 的。 嚇 都 人 是凹凸歪 , 這是什麼治學態度 我也相 曲 信是有的 不 、打鬼。 川 0 這也 !存着這樣 對禪宗史來 0 但 難 近代 怪胡 適 人的 禪宗史的 的 說 作品 心 只 理

考據了 胡 適 於四 囘 抄了 十一 年九月 幾段經文, , 寫了 認 爲 篇 「檀經」 「六祖 是 壇經 「以淸淨心爲人演說名爲法施」的意思。文中說 原 作檀 經考」 (「胡適手稿」第七集九一——

經原 那位不懂得檀經 意的 神會 壇經 和 尚 的兩 駡已被駡完了 個 原 敦 意的和尚 煌本, 我也不堅持壇經的說法了。」話說得那麽輕鬆 ,妄改作土的壇。」到了四十八年二月二十,他又批着:「後來我 ,橫豎那位不懂得檀

,

興寺 這些證據 一)。引唐宋之間「自衡陽至韶州謁能禪師」 「大唐韶州廣果寺悟佛知見能禪師之碑文」,「舊唐書」「方伎傳」:「慧能住韶 、寶林寺,都是偽 四十九年一月六日夜, , 只 能 證 明 慧能 造的 住 過廣果寺,而胡適 胡適寫了一篇「能禪師與韶州廣果寺」 他說 ,及「韶州廣界(果)寺」詩, 日本從唐國取去的 一心要打鬼、捉妖,竟否定佛教所傳的大梵寺 ○「胡適手稿」第七集一○三——一一 州 廣 果寺」

這些和尙們 ,作僞書是用不着考據的。揑造地名、寺名、人名,豈不更方便、更省事

賜額 地方。寳林寺是古名,中宗初改爲中興寺;神龍三年(ゼOゼ),下勑要當地爲慧能修造寺院 生只住在廣果寺嗎?我敢斷定·胡適也是用不着考據的。別的我不知道,寳林寺是慧能 聽 人的傳 胡適的 「法泉寺」。這是傳說極爲紛亂的 說 「考據」 慧能 多嚇 住在廣果寺 人!我同意,古代的和 ,是沒有問 「曹溪別傳」 題 的 尙 0 , 問 是不像胡適那樣考據 的傳說。傳說雖然紛亂 題在當時 的韶州 9 只 的 有 , 而 9 個 他們是自身的 廣 慧能住寳林寺也 果寺嗎? 慧 過 經 並 的 能 驗

法

就是法泉寺, (大正五一、九九一下) 却非 常確 說 實 0 現存 「唐大和尚東征傳」 9 是鑒真東渡日本的行程實錄 如 傳

寺 禪 師 造也 登壇受戒 , 江七百里 禪師 0 至貞昌縣 影 像今見在。 , 至 韶 , 州 過大庾嶺 禪 後移住 居寺 ,留住三日 開 ° 元寺 0 ……是歲天寳九載 0 韶州官人又迎引入法泉寺 也 0 .... 後 , 乃是則天爲 遊 靈 鷲寺 廣 能

尙 而 不 i 書也不 裏 要考據 法泉寺以外,別有廣果寺 天寳九年 有鬼 少。見到少分, , 捏造 與法官問案而 (七五〇) 、作僞 鑒眞在韶州遊 0 胸有 就武斷的抹煞一 當時韶州有多少寺院 ,可見慧能 成 見 歷的 樣 寺院中 ,是難得公平正 的住 切 , 處 就 ,慧能 9 , 是不止一 考據 法泉寺是則天爲慧能 住過幾處寺院 而 確 論 處的 的 9 已 經是偏激 (舊傳) , 胡適又何嘗 造的 有十三處) 武斷 , 與 9. 一考證過 別傳 何 0 況還 和 尙 所 大黑 的 説相 考 寺院 據 和

保證 所以在考據論 自己不 留點餘 以爲 會錯呢 地 才得 歷史的考據 斷 時 ! 無論是對古人,對現代人,落筆不要過分的肆無忌憚,大吹大駡 , 先要不預存成見 , 是爲了明瞭 事實的眞相 (心裏沒有鬼) 。文獻旣 , 客觀 不一 的 定充分 平實的 , 而 表示自己的 誰 也 不 能 意見 遍 說話 讀 誰 切 書

- 27 - 27 - 27 - 34

禪宗六祖傳法偈之分析

陳寅恪

會 0 兹依敦煌本壇經之文,分析說明之。 神秀 、慧能傳法偈,壇經諸 本及傳燈錄等書所載,其字句雖間有歧異之處,而意旨則皆相符

神秀偈曰:

身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使有塵埃。

惠能偈曰:

菩提本無樹。明鏡亦無臺。佛性常淸淨。何處有塵埃。

又偈曰:

心是菩提樹。身爲明鏡臺。明鏡本淸淨。何處染塵埃

二偈中「心」「身」二字應須互易,當是傳寫之誤。諸如此類 敦 煌本壇經偈文較通行本即後來所修改者語句 拙質,意義重複 ,皆顯 ,尚略存原始形式。至惠 而易見,不待贅言。 兹所欲 能

禪宗六祖傳法偈之分析

~~- 165 -~~

討論者,即古今讀此傳法偈者衆矣,似皆未甚注意二事:

- (一) 此偈之譬喻不適當。
- (二) 此偈之意義未完備。

請分別言之於下:

陰蘊俱空,肉體可厭之意。此類教義爲佛藏中所習見者,無取博徵。請引一二佛典原文,以見其 何謂譬喻不適當?考印度禪學,其觀身之法,往往比人身於芭蕉等易於解剝之植物 , 以說明

166 -

例:

鳩摩羅什譯摩訶般若波羅蜜經卷二十四「善達品」第七十九云:

行如芭蕉葉,除去不得堅實。

又玄奘譯大般若波羅蜜多經卷四百七十二第二分「善達品」第七十七之二(即前經同本異譯

。) 云::

如實知如芭蕉樹,葉葉析除,實不可得。

又鳩摩羅什等譯禪秘要法經中云:

先自觀 身 ,使皮 皮相裹 , 獪 如 芭 蕉 , 然後安心 0

又沮渠京聲譯 治禪 病 秘要經 云

四脈 蟲 , 入其 細於秋毫 次觀厚皮九十九 骨間 , 蟲各四頭四口九十九尾。次當觀骨,見骨皎白,如白瑠璃 流注上下 重, 猶 , 如芭蕉 **獨如芭蕉** 0 (中略。) 次復觀內,亦九十九重 , 如 。九十八 一萬葉 重 0 中 , 四 間

有

毗 曾坐其下,而 據此 至釋迦牟尼,皆坐於一定之樹下,成最正覺。其關於釋迦牟尼之文句,兹迻錄於下: 我今如來至眞坐鉢多樹下,成最正覺。 , 可 成正覺者。依佛陀耶舍共佛念譯長阿含經卷 知天竺禪學觀身取譬之例。至於傳法偈中所謂菩提 佛時頭日 一第一分初大本緣經 樹者 乃一 樹之專 所載 稱 , 先後七佛自 , 釋 迦 | 牟尼

我今釋迦文。 坐於鉢多樹 0

玄奘西域記卷八摩揭陀國上云:

坐其 下 金剛坐上菩提樹者 成 等正 覺 因 而謂之菩提樹焉。 ,即畢鉢羅之樹也。昔佛在世 莖幹黃白, 枝葉青翠,冬夏不凋 ,高數百尺。屢經 殘伐 ,高 四 五 丈 佛

,

光鮮

無

變

肉 體之教義 據此 可 此 知菩提樹爲 所謂譬喻 不 永久堅牢之寶樹 適當者也 , 決不能取以比譬變滅無常之肉身, 致反乎重心 神而 輕

禪宗六祖傳法偈之分析

$\frac{1}{2}$

照 言及譬喻 義不完備者 今偈文關於心之一方面 何謂 意義未完備?細釋偈文,其意在身心對學。言身則如樹 也 無論其取譬不倫 ,即使比擬適當,亦缺少繼續之下文,是僅得文意之一半。此所謂 ,旣已將譬喻及其本體作用叙說詳盡 , ,分析皆空。心則如鏡 詞顯而意該。身之一方面 ,光明普 , 僅

繋此 而 作者藝術未精 【偈者一事,即神秀弟子淨覺所著楞伽師資記中宋朝三藏求那跋陀之「安心法」 此 然則此偈文義何以致如是之乖舛及不具足乎?應之曰:此蓋襲用前人之舊文,集合爲 **偈中關於心之部分,其比喻及其體用之說明** ,空疏不學,遂令傳心之語,成爲半通之文。請略考禪家故事,以贅說明 ,佛藏之文相與類似 者不少 0 兹僅擧其 。其原文云: 直 接關 偈

案:此即宗密「禪 源諸詮集都序」卷二叙禪宗之息妄修心宗 ,所謂

亦如磨鏡。鏡上面塵落盡

,心自明淨

故須依師 言教 ,背境觀 心 ,息滅妄念,念盡即覺悟 ,無所不知。 如鏡香塵 ,須時時拂拭

,塵盡明現,即無所不照。

者是也。凡教義之傳播衍繹,必有其漸次變易之蹟象,故可依據之,以推測其淵源之所從出 , 及

其 、成立 之所以然。 考續 高僧傳卷二十五習禪六曇倫傳 (江北刻經處本。) 云:

卻 繄也。」(中略。) , 然後得淨。」倫曰:「若見有葱 釋曇倫姓孫氏 「汝繫心鼻端!可得靜也。」 0 異時 汴州 浚儀 (端禪師) 人。十三出家。 倫曰:「若見有心 告曰:「令汝學坐,先淨昏情 ,可有剝削。本來無葱,何所剝也 住 修 福 寺。 ,可繫鼻端 依端禪師 0 。猶如剝葱 本來不見 0 然端學 0 __ 次第觀 163 相 , 9 不 , 重 知 便 重 誡 何 剝 所 倫

代 以 言 比擬 日 禪門舊載 失其本旨矣 常服食之葱 慧能之偈必從此脫 既切 卽 俱 據 文詞故實亦莫不掇抬前脩之緒餘,而此半通半不通之偈文是其一例也 不 續 可 高僧 通。 語意 ,爲之說明。使參究禪那之人得知今日所傳唐世曹溪頓派 傳 ,可謂能近取譬者也。若復易以 蓋曇倫學禪故事,原謂本來無葱 然古今傳誦 亦完 ,曇倫卒於武德末年,年八十餘。則其生年必在 胎 0 今神秀、 ,可無疑義 ,以爲絕妙好詞 慧能之偈僅得關: 。芭蕉爲南方繁茂之植物 , 更無有疑之者,豈不異哉!予因分析偈文內容 「冷夏不凋,光鮮無變」之菩提 於心者之一 ,故無可剝。本來無心 半。其關於身之一半,以文法及文意 ,而北地不 魏 末世 , 匪 ·恆見。 0 ,故無可繫。 一獨其教 故以 端禪 寳樹 時代先後論 義宗風溯源於先 師 , 身心並 則比於不倫 因 易以 舉 神秀 , 北 地

· 一班· 就有些你獨以獨稱人解婚、衛用學品不同的 "獨們你真,兩 新型表語 "民工的伊,要整律帮助工工要完全打的自创的表質與轉級。到歷史的對同 rij V

上一日本江、延送的編奏以其《西衛清本明為、治無頂養大本來鄉山之后學一四 · 少天下心,何問題上落響書都一答屬人以《為屬木代· 學院問題》之下記言奏 14、1、12.161100、14.11110元,整理少属雕造湖的儿童人一角、其體思摩之一。 14.171111111

かない はない 大橋橋 は

壇經之筆受者問題

維香林

研究該 哲學思想則己,欲言唐代哲學思想,則不能不於此書作 書 六祖法寶壇經爲禪宗重要經典,自來言禪宗南派思想者皆首於此書求之。吾人不言唐代 或禪宗史乘所不宜忽視 者。 效就 壇經之筆受者問題,作一簡單考述 相當研究。惟壇經之筆受者問題 0 ,又爲

經 可不 記錄壇經 無著作可言,今所見壇經 典 人的六祖 究其虚實 按 壇經雖 ,自來鮮人懷疑 壇經 非六祖名 , 便是神會作的」。 盧慧能所自 ,惟數年前胡適之先生作荷澤大師神會傳 ,大率皆署名法海記述 作 ,然自來皆謂蓋六祖所說之法也 此與壇經之筆受者問題及慧能敎義之傳授問題關係甚鉅 ,法海爲廣東詔州曲江人 ,則謂 0 慧能 白謂 , 六祖入室弟子 「後世所奉爲禪宗 不 識文字, 生平當 其 ,不 唯 曾

教是非,竪立宗旨 二、胡先生神會傳云: 的懸記 ,可爲此經是神會或神會一派所作的鐵證 「……壇經最古本中有 『吾滅後廿餘 年…… 0 神會在開元二十二年在滑 有 人出來不惜身命 定佛

壇經之筆受者問題

是最 作 家 師 自 大 其 知 脉 出 定 重 我 道 黨 一宗旨 曜 散 禪 神 的 要的 因 的 也 絲 師 會 根 爲 事 珠 分 碑 得 證 據 壇 實 , 銘 道 Ī 或 據 完全是考據 經 習徒 9 是 , 中 但 韋處厚 遁 0 有 慧 -確 究竟檀經 迷眞 秦 餘 能 有很 段很 , 者不得』 死後二十 明 或居洛 橘橘 學所謂 精到的 說 重要的史料 是否神 檀 柘 經 變體 ,或之吳 , 部 是神 年 「內證」 這 會本 分,不是門下小師所能造 , 也是 , 竟成 這是最 會門下的 , X , 很 『在高 0 檀經 或在 所作呢?我說 明 壇 顯 明 經 傳宗 楚。 顯的 祖 的 習徒」 中有許多部 時 證 ,優劣詳 秦者秀也 有 證 據 道 據 ° _ 所作 , 信 , 是的 壇 叶 又云:「章處厚 分和 作的 昌運…… ,可見此書出於神會一 矣。..... 經古本中 9 以 , 新 方 至 .0 發現的神 我信 少 便顯 壇 無有懷讓行思的 經的 壇 楚 在 0 經 者道 高宗時 洛 (死于八二八) 會語 的 者 重 要部 主要 , 日 錄完 會 有慧 部 以 分是神會作 派 , 全相! 分是神 ,是當 大 得 能 乘 作 總 筌 同 攝 持 而 目 興 時 之印 指 9 福 單 酒 的 大 大

記 訶般 乘 及 摩 光若波羅家 無念 訶 胡 般 而 先生於 若 開 等五例 密法 波 卷 公羅密經 二三行 上述二段要語下 ,受無相戒 , 以 六 9 實其論 卽 祖 言 慧 能 法 0 其時座下 大 更學 海 0 其 師 與 於韶 、說誠爲 六 「定慧 祖 州大梵寺施法壇經卷端明署 僧 關 尼道俗一 等 係 時 文云:「 創 , 見 「坐禪 萬餘人。 , 然吾細考敦煌新出現唐寫 慧能大師 , 韶州刺史 闢 於大梵寺講堂中 當 時 「兼受無相 ,據及諸官僚三十餘人 的 禪 學」 戒 本 , 弘 南 , 法弟子 昇高 宗 論 頓 金 座 教 剛 法 最 經 說 上大 儒

今去 旨 士 道際無常 餘 人 留 卷末 , 同 , 付何法?今後代人 付呪人悟真,悟真在嶺南曹溪山法興寺,見今傳授此法 諸大師 亦云:大師 『法海願代代流傳, 說摩訶般若波羅密法 言: ,如何學佛?』 『今日以後 世世不絕』 , , 迎相傳授 刺史遂令門人僧法海集記 此此 六祖 言: 壇 , 經 須 『汝聽 ,法 有 依約 海上 ,後代迷人 , 莫作宗旨 座 0 集 ,流行後代 , 上座 , 但 0 無常 識 象生 法海又曰 , 與學道者 , 付同 , 卽 學道 能 見 承 っ大 此宗 如 來

是敦煌新發現舊寫本大梵寺施法壇經,固法海所記集也。

共與 散 採 清淨」 長者第十 第十三, 牟尼佛第七, 第二十四 , 不 9 門 等 按 别 此 人 , 出外 而足 九 佛陀難提第十四 偈下接云:· 鳩 0 寫本壇經 法海盟 龍 思維 大迦葉第八 。其最足令人注意者,爲卷末所述禪宗傳法世次,文云·· 摩羅默第二十五 樹 聞 第二十 , 言: 卽 , 「又偈曰:心是菩提樹 其編次與 知大師不久生世 , , 「此頓 , 佛陀密多第十五 迦那 呵 難 ,闍耶多第二十六,婆修盤多第二十七,摩拏羅第二十八 八內容 第九 提婆第二十一 教法傳授 , , 末田 均與 , 六祖 從 地第十 ,脇比丘第十六,富那奢第十七 ,身爲明鏡臺 明以後餘 • 上已來 後至八月三日 羅 **睺羅第二十二,僧** 9 商那和修第十一 本違 ,至今幾代?』 異 , 明 食後 , 其和 鏡本淸淨 0 大師 神秀傳法偈第三句 六祖言 , 迦 那提 優婆毱多第十二, 言:『汝等善位 「六祖說偈已了 , 何處染塵埃?」 第二十三, ,馬鳴第十八 『初傳受七 作 座 僧 , 放衆 鶴 迦 提 佛釋迦 類此 佛 9 勒 多 吾 性常 那 毗 羅 泇 牛 之 那 舍

壇經之筆受者問題

六祖壇經」研究論文集

十八, 第三十四 第二十九 宏忍第三十九 師 南 天竺國 子 比 F 第三子菩提達摩第三十五 第三十, , 慧能 自 身 舍那婆斯第三十一 ,當今受法第四十 , 唐國 ,優婆崛第三十二, 0 1 僧慧可第三十六,僧樂第三十七 __ 僧 迦羅第三十三 , 道 婆 須 信 密多

觀之 云 督記 小 備 也 鶴 之迹亦較今本爲 傳 林 數 0 道 丹陽 漈 .. 寺 集 所 法 , 此 上 其 海 **慧能說法言論** 本 全唐文卷九百十五法海文小傳則謂 付門人 於宗密圓 ,爲六祖弟子,天寳中 座 人 事 9 其云: 似爲律宗中人,當與 , 蹟 知其 悟 當誤引另一 , 曲江人爲六祖 諸書 眞 顯露 覺經 人實 , 大 皆不甚詳 , 悟眞現今傳授此法」 ,蓋即未經宗密契嵩等改竄之古本 頗具辭辯 吾意禪宗中人必不妄以彼名附益 疏鈔卷三下所記二十八代說頗 法海 入傳 弟子 ,預揚州法愼律師 9 韶 傳 ,其曾記集慧能言行 州 句 0 燈 法海無 錄五 考贊寧宋高 9 爲 0 編 , 「法海字文允 涉 五燈會元二, 是唐宗密以前 者 所 0 講席」 僧傳卷六義解三, 韶 加 州 , 法 從此傳所云天寳中預揚州法慎 有差異 , 竊謂 也。 海名位不顯 0 0 , 觀 俗姓張氏 按法海爲廣 指月錄四 領 無可 觀 敦煌發現 9 南流 於今本壇 此 疑 本 卷末 也 有唐吳興法海傳 , 傳本壇經 , , 本檀經 其門下亦 東韶 皆僅 丹 陽 經 , 關 錄 附 出 人 今本 , , 識 入尤多 人 9 及今本檀 無 固 , 一法 云曲 甚 諸 壇 咸 律師 認 經 高 海 書 , 9 當 爲法海 付 僧 無 江 機 其 即 經 異 緣 講 X 同 勉 , 脫 席 全 說 品品 學 强 均 非 出 記 道 比 點 稱 則 彼 此 集 凑

而 胡先生神 會傳所辯證 各點 亦似有須省察者;韋處厚大義禪 師 碑雖有「竟成壇經 傳宗

不 智解 察者 目 能 滅 亦 道 高 中 迷 則 無涕 吾 知 度 9 之 不 眞 日 一時 僧 聰 <u>=</u> 人固 也 「竟成 必 晚 然細 慧 不 變 泣 不 秦 此可 於 不 年 能 且. 舍利 可 者 神 變體 壇經 疑 審 而 此 卽 迷 祖 者 日 雖 章. 省察者二。 會 青 斷 法 亦 佛 云 傳宗 定 秀 嘗 氏 非 等 原 事 海志誠等皆大弟子 , , 文句 密著述 卽 蹟 其 奉 余之私言 壇 南 諸 未 無 召 神 頻 大 嶽 經 , 其未 有纘 壇 者 作 入京 弟 篡 會 確 , 本 秀會 取 爲 壇 經 , , 1 , 從 自 述 覈其文義 嘗 神 經 傳宗之「竟成」, 皆 師 神 9 , 語 深勘 然 號泣 前 未提及神 尋 可 會 會 , 9 平 疑 所 錄 可 未 却 壇 人 史實 生重 幾 得 亦有作是類想 經 作 知矣 流 , 9 , 慧 雖 即之洛陽天 , 淚 善 , 9 又似爲 然未 與 會撰 能 蓋 舊 不 0 , , 典 而 謁 豈舍利 善等』 敦煌發現 此 非 但 宏忍 可 嘗 壇 但見 神 , 經 喜 據 省 不 會 習徒 傳說 宮寺 者 可 作 事 著 察 壇 雖 佛亦劣下 祖 者 本 述 在 疑 經 師 品 , 9 迷眞 傳宗」 高 壇經 是宗密以前 明 神 入文 欲 9 祖 , 今韋碑 宗咸 一釋眞 神 苟 離 會 0 師 宗密爲神 郭? 神 世 語 會 多 , 亦 , 會會 橘 顯而 亨二 相 , 間 未 錄 亦得受其 已爲 柘 刪 或 同 余疑此語 必 9 年 變體」 活舞 易見 則 便將 悲 訂 亦曾 者 , 尙 會四 泣 日 壇 一變」 9 , 然此 無神 然其 模 壇 經 影 此 雨 , 一高 之結果 其所 經 傳 爲 仿 響 語 淚 9 會竟成 弟子 宗 成 圭峯門 法 僅 定 附 , , 9 宗密 爲 述 時 名 弟子 辨謬 海 足 取 證 事 有 實 本 資 迷 端 慧 在 亦爲 換言之, 明二 壇 必 人所增 高 獨 僞 壇 參 能 未 武 神 云 經 考 經 能 下 之傳說 者 知之 足深 筌 荷 后 , 會 也 9 澤 爲 則 月 稱 益 如 情 有 門 韋 苟 據 轉 指 制 神 撰 者 此 釋 不 習 以 迦 動 語 亦 中 氏 可 錄 會 0 , 亦 徒 後 佛 必 唯 心 而 雖 省 關 9 錄

「六祖壇經」研究論文集

慧忠 把 於大 慧 錄 此 他 能 雖 , 壇 或 梵 傳所 記 純 經 師 寺 錄 屬 改換 述 語云 或 轉 壇 不 觀 妙 經 一其人 , 之論 添糅鄙 沙 創 「吾比遊 輪 9 未言及撰人,文云:「印宗與緇 ,多寡或不 無 , 受 譚 足 方 無 提 9 削除聖意 , 相 示 多見此色, 荷 心 地 澤 其字 戒 中 X 9 ,門人記錄 惑亂後徒 9 亦 近尤盛 可 法海記 改 鼠 矣 集固 別 9 9 豈成言教?苦哉吾宗喪矣!」 目 系 , 中 聚却三五 爲 日千餘 無 壇經 可疑 人著作 人,送師 9 9 法海以外當 百衆 盛行於世。」又同 也 9 吾意 , 目 歸寳林寺, 視 壇 雲漢 亦另 經爲記 有 9 云是南方宗旨 韶 書卷二十八 記 集 州 慧 錄 刺 能 也 史章 言 行之叢 傳 南陽 據 燈

換矣 無 滅 師 法 禮 海 按 二人在北 慧 本也 大歷 內容多寡 忠爲 0 十二年 慧能 唐本壇經之不一其類 不 雖 未嘗 弟子,受心印後 (西元七七七) 卒, 益大證 9 當 面 無待 値 , 然時代至近 論 9 神 9 ,居南陽白崖山 意 會會 亦如 錄 9 禪 觀慧 儒門 壇經之說 師 0 忠所 論語之有魯論 慧忠至京師前一年 ,肅宗上元二年 論 9 胡 9 先生 則神 固 齊論 會 在 以言之成理 乎! 日 (西元七六一) (即上元元年) , 所謂 壇 , 然不 經 也 能 召居· 神 者 因 會 9 此 日 於洛 京 逐 飾 經 謂 待 人 改 寂 以 原

梵 最 畫 後 僧 判 旭 卷 定 道信 今 惟 世 9 、弘忍 其所 神 通 會 行 繪 爲 本 壇 ` 釋 禪 慧能 宗南 迦 經爲法海所記 佛 會 , 派 次爲神會 右側 之宏法 大師 爲 錄 ,又次爲和 十六阿羅 , 因 , 是無 亦爲 漢 無 可 尚張惟中 疑 可 , 左側 疑者 者 О 神 自 0 迦葉阿 北 會 0 以神 曾否另爲記 京故宮博物院 會繼慧能 難 一尊者 錄壇 ,可 以 藏 下 大 經 知其心 理 今日 爲 或 達 張 目中 勝 仍 癴 溫 未能 慧 繪 以 口 作

日 : 露道 神 云: 罕 人合 義 滿 相 意 會 我不敢辭矣。 張 知 畫 我將去矣,生平之餘 爲 場 屬 也 必 者 惟 精禪律之學。善吟 僧 祐六年辛 此 下 中 第 , 9 , 時 道 慶曆 惟宋文與可 惟 和 ti , 花五 嬴 中 祖 人諾之。 尙 ,予亦觀 形 五. 矣 ,字慧雅 葉 且欲使來者見是相 年乙酉五月九 垢 殆 O 按 面 卽 , 先後交照 會廣 禪 元文下筆 其中宏法之最得 , (同) 破衣 宗 ,本隸蓬州開元寺。後遊成都 漢劉 詩 南 ,止此爾 敗 , 派 ,氣格淸謹 丹淵集卷二十二成都府楞嚴院畫六 。後十七年 元文 日 屨 0 9 法苑. 也 經 , 見 , 神 0 9 0 之勝 其爲 者不 有名於時 知是心,以是知見;故能拔除諸妄,而泯相 前時 力者 會傳 ,其徒許之與可朋相上下。 , 緣 我命奇工, 盡 入中 知其中之所 , 子自祕 而 傾其 救張勝溫 原 畫評之善品 , 遂召使圖 襲中 後 閣 , 繪六祖 校理 五代 有能 梵畫 ,不復歸其鄉 , 得八萬錢 乞侍親 其 如是者 直以 至宋, 者 也 事 像於爾院之釋迦殿 0 惟中列於神 9 予舊與 釆飾 祖記 又自四川 , , 0 得相 諉其所常往來 俗年六十歲 復通吾儒書 ,凡四十年 殊 , 惟 曾略述其宏法關 絕 X 等地而 於臨 會之次 中 9 討 鋪 邛 置 論 0 , , , 郡 忘心 雖 示滅 學者從質其 性孤 0 有 者楞嚴道 盛行於大理 五 序 然用此被 惟 經 0 道 大義 於大慈之甘 潔 o 中 我爲 人 加 係 事 , 使予諸 問 不 蹟 繼舒 ·妄與 是 甚 唾駡 某 傳 義 , 付 文 # 帶

與 壇 經之關 張 惟 中 係 和 尙 故 雖 並及之 與 壇 經 之筆受無涉 , 然與 禪宗南派在四川 雲南等地乏發展有關 , 且爲神

嘉

丑五月十五日東閣芳洲亭書

٥

壇經之筆受者問題

4 ÷8-1

* \$#'

から、このとはいる高情の間は無いないのと

i.

3 %

54 T

j.

F1

西夏語譯的六祖壇經

不全的斷片而已——相當於現行流布本(依明藏本所刊行者)的「行由第一」 却不大重視。當然,現存的西夏譯本並不是壇經的全譯;事實上,現存的僅僅是五片殘闕 關於六祖壇經的各種異本,學者間常有所論證,但對於六祖壇經的西夏語譯,一般人 ` _ 般若第

二」與「疑問第三」。然而,不論如何,曾經有過經文首尾完整的西夏文壇經,是很顯然

西夏譯壇經出土於內蒙古的居延 (Khara khoto) (註一)。原本爲羅福成先生所藏

,但羅先生曾將此經重譯,回漢文,而發表在北平圖書館館刊的西夏文專號中

羅先生在後記中會說

無法窺見

的

朱印在希縫間與尋常所見西夏官印無異

由這一句話,可知本經與其他經典一樣,是在朝廷護持之下所譯出的。(註二)

西夏語譯的 六祖壇經

依川

六祖壇經一研究論文集

在翻譯的年代方面 ,由於在西夏譯壇經第一葉背面的公文末署有:

「天賜禮盛國慶二年二月日」

第四葉、第五葉的背面也都有:

「天賜禮盛國慶二年六月日」

宋朝乞請藏經,而惠宗天賜禮盛國慶三年(壇經夏譯的翌年),又有: 年。西夏,是一個信仰非常篤切的佛教國,在毅宗諒祚(惠宗的前代)的時代,曾三度向 因此,其譯出年代應是在西夏惠宗李秉常卽位後第四年(1071A.D.),相當於北宋熙寧四

「十二月遺使如宋進馬贖大藏經」 (宋史夏國傳、西夏記事本末)

以及仁宗時(惠宗的下一代),幾乎譯出了現存西夏譯大藏經的大部分。從以上種種史例

看來,這一時期,西夏輸入或翻譯佛典的風氣是非常興盛的

西夏,所以,本經是在敦煌被譯成西夏語的 是在瓜州附近。此「瓜州」一地,即今之敦煌,原是囘鶻的故地。宋景祐年初,此地隸屬 其次,由於夏譯壇經背面的公文中,屢屢有「瓜州」三字,因此,此經的翻譯地點應

註 一:居延(Khara-khoto),在蒙古 語中, 意為 黑 城。位於北緯 29 + 度 ,東經百一度。即

四 拉 善 旗定遠營西北三百六十哩, 額濟納河 (Etsin Gol黑水) 的下游迭酚 達的 東 端

是 西夏 故地

註二:參閱龍谷大學論叢第二八七號石濱教授「西夏語大藏經 考し。

店發行),依次對照如次: 茲將羅福成先生的壇經重譯本與鈴木大拙博士的校訂活字版敦煌本(昭和九年森江書

第一葉

夏譯壇經重譯

偈日

身是菩提樹 心如明鏡臺

時時勤塵拭

塵惹使勿着

西夏語譯的六租壇經

敦煌本鈴木版

(五頁九行—六頁三行)

偈日

身是菩提樹 心如明鏡臺

時時勤拂拭。莫使有塵埃。

六租壇經」研究論文集

第大師明出時廬供奉呼喚到來南廊間壁 上座神秀此偈書了歸房中入別人未見五 神秀上座。題此偈畢。歸房臥。並無人見。 五祖平旦遂喚盧供奉來。南鄭下畫楞伽變相

) | (行由第一)

繪圖相畫欲五祖大師此偈見(以下殘闕

。五祖忽見此偈

由於羅先生是從西夏文再譯囘漢文的,因此,兩者文字多少有些出入,但文意大抵相

符。羅先生之所以在後記中說:

「文亦與藏本繁簡不同、錯亂顛倒」

是因爲根據譯文末尾①所附記的(行由第一) ,顧然無法與明藏現行本、敦煌本相對照。

屬烏拉爾阿爾泰語系「藏緬語群」(Tibeto-Burman Group)。雖與西藏語不同,但却 此外,從譯文的文體看來,西夏語與西藏語的文法是同一類的。在語言學上,西夏語

是一種類似西藏語的獨立語。其文法結構大體與日本語類似,但是形容詞則放在名詞之後

第二葉

則法學利益無也若自心性見則知大意了

夏譯壇經重譯

敦煌本鈴木版

(八頁七行—九頁七行)

學法無益。識心見性。即悟大意。惠能偈曰

惠能偈曰

菩提本樹無 明鏡臺亦非

佛法常清淨 如何塵埃有

> 佛性常淸淨。何處有塵埃 菩提本無樹。明鏡亦無臺。

身即明鏡如

又偈曰 心是菩提樹。 身爲明鏡臺

明鏡本淸淨。何處染塵埃

明鏡本淸淨

如何塵埃惹

心是菩提樹

入五祖大師若惠能偈見以惠能大意知無 大衆此偈了見皆惠能爲驚訝惠能歸 祖忽見惠能但即善知識大意

碓 房 院內徒衆見能作此偈盡怪惠能 0 恐衆 却入 碓 人知

衆人畏五祖大師衆向言曰此亦鮮眞 非 祖 乃謂衆人曰。此亦未得了 0 五祖· 夜至三更

也五祖大師夜三鼓(以下殘闕) | (行

0

識

由第

中此偈的第三句列之如次:

此第二葉的前一部分,是有名的惠能見性偈 , 但諸本中的此偈並不一致②,茲將諸本

西夏語譯的六祖壇經

房

。 五

0 五

六祖壇經」研究論文集

敦煌本 佛性常淸淨」原本性

西夏文重譯

佛法常清淨

高麗刻本

興聖寺本

本來無一物

明藏現行本 本來無 物

本來無一物

彩鮮明 說完全一致。也就是西夏本與敦煌本都是「佛性常淸淨」,而興聖寺本等三本則是宗乘色 西夏本中的「佛法」二字,顯然是「佛性」。因此,西夏譯壇經之此偈與敦煌本可以 、膾炙人口的「本來無一物」。此外,列在此偈之後的「心是菩提樹」一偈,只見

184 -

於敦煌本與夏譯壇經中。由此可見,西夏譯壇經完全沒有受到敦煌本以外的影響

第三葉

夏譯壇經重譯

敦煌本鈴木版

(二三)頁七行—二四頁三行)

日月星宿山海河江泉源叢林一切人惡法 惡人善法善天堂地獄總在空中世人空性 日月星辰。大地山河。一切草木。惡人善人 。惡法善法。天堂地獄。盡在空中。世人性

亦復是如自性萬法中含者大也萬法性在 空。亦復如是。性含萬法是大。萬法盡是自

西夏語譯的六祖壇經

空不思大自稱曰(以下殘闕)其(般若 若人一切惡作善作法一切見惡法善法悉 摩訶野也愚人口誦智人心行更迷人有心 皆不捨不著不染虛空此如故大名爲是曰 性。見一切人及非人。惡之與善。惡法善法 大。此是摩訶。迷人口念。智者心行。又有 迷人。空心不思名之爲大。 。盡皆不捨。不可染著。由如虛空。名之爲

若波羅蜜門」的前一 這一段,在明藏現行本中,屬「般若第二」,但在興聖寺本中,它屬於「 七說摩訶般

部分

及興聖本那樣:只有「摩訶」二字。由此可知敦煌本與夏譯壇經有相同的錯誤 爲它應是「摩訶衍」而音譯成前文中的「 簸斑羚 博士「鳴沙餘韻」④所收的原抄本的影印版也是寫成「摩訶行」。到底是西夏語的譯 本誤寫成「行」?這一點我們仍無法確定。但是,若從前後文的關係來看,則應如鈴木版 的音譯。敦煌本鈴木版中有「摩訶。(原本『訶』字之下有『行』字)」的附註③, 譯文中的「摩訶野」,在原文是「蘇茲·技」(Ma-ha-ya),應是梵文Maha-yana 」?或是應該寫作「摩訶衍」而 在敦煌 矢吹 者認

第四葉

夏譯 壇經 重 譯

敦煌本鈴木版 (二四頁四行 一二四頁十行

智惠也住所時一切中念念不惡智惠常行 此行不修我弟子非何故名爲般若般若者 惠。 不修此行。非我弟子。 一切時中。念念不愚。常行智惠 何名般若 。般若是智 即名

般若生若心中常愚自般若修言者般若形 是卽般若曰行一念愚卽般若絕一念智卽 般若行。一念愚卽般若絕。

到此義解言生離永滅若境著心著是名煩

相無智惠者般若也西國梵語也番文彼岸

一念智即般若生

。世人心中常愚。自言我修般若。般若無形

相。智惠性卽是。何名波羅蜜。此是西國梵

音。唐言彼岸到。解義離生滅。著境生滅起

則水如常漂流(以下殘闕)四(般若第 惱發也如水波浪如故此岸是境離生滅無 。如水有波浪。卽是爲此岸。離境無生滅

如水承長流

到

重 譯文中的 「番文彼岸到 ,相當於敦煌本的「唐言彼岸到 , 但 此 中的 番 **5**

在 夏譯壇經是「 級 」(mi),這是西夏人的自稱,因此,這一句應是「西夏語是彼岸

第五葉

夏譯壇經重譯

信教人是同一體

大師

流轉此

頓法

若欲後來自身覔

三種惡緣心重洗

道修力當莫悠悠

空時空念一世休

若值大師頓法教

合掌恭敬皈依當

大師法說畢城中官吏一衆道修凡人等讚

嘆不盡前聞未及

可不弟子心中稍疑有間欲願大師大慈大城主大師向敬禮曰問大師法說是實思議

西夏語譯的六祖

壇經

敦煌本鈴木版

(三二頁七行—三三頁六行)

大師令傳此頓教。

顧學之人同一體。

若欲當來覓本身。

三毒惡緣心中洗。

努力修道莫悠悠

忽然虛度一世休。

若遇大乘頓教法。

虔誠合掌至心求。

無盡。昔所未聞。

大師說法了。章使君官寮僧衆道俗。讚言

使君禮拜。白言。和尚說法。實不思議

弟子今有少疑。欲問和尚。望意和尚大慈

- 187 -

之曰問朕一(以下殘闕)五(疑問第三) 彼達磨大師者初梁武皇帝化時皇帝大師 所說法語乎大師曰是也城主言曰我前聞 悲特我爲解說大師曰疑有卽可問我城主 曰問大師所說法是昔西天第一達磨大師 朕一(生已來。) 子見說。達磨大師化梁武帝。

磨祖師宗旨乎。大師言。是。 須再三。使君問。法可不是西國第一祖 大悲。爲弟子說。大師言。有疑即問 使君 問 。何 。弟

帝問達磨

西方相狀門」的前一部分;而在元⑥延祐高麗刻本中,此文的後半段 (「 使君禮拜白言 」 這一段經文在興聖本中,是「七說摩訶般若波羅蜜門」的後面部分到「八問答功德及

對照現行本, 都列出了「說通及心通,如日處虛空…… 章 以下),是在「釋功德淨土第二」(相當於興聖寺本「八問答功德及西方相狀門」)的前 延祐年間編纂高麗本時所進行的大修改;而明藏本大體上是承繼高麗本的形式,另外將 傳 (高麗 又 香懺悔第五」 , 在明藏現行本中,這後半段是在「疑問第三」的前面。羅先生在重譯壇經時 本是「悟法傳衣第一」,明藏本是「般若第一」)的末尾,而是出現在高 而在第五葉的末尾加上(疑問第三)。但是其前半的偈 , 明藏本的「懺悔第六」的末尾。甚至在應有此偈 」的偈頌。 這種章節的配列與偈頌的變更 的地方 ,不是出現在 , 明 前 ,是元 高 麗 本 兩 面 本 的

悟法傳衣第一」二分爲「行由第一」與「般若第二」,在文字上又作若干的修正

有太大的差別 0 但在夏譯壇經的原本中,「数於 在譯文中,頌的末尾有「若值大師頓法教」,此中的「大師」,在其他諸本是「大乘 」正是「大師」之意。然而,就意義而言,大體沒

附註

註一:興聖寺本是「二、悟法傳衣門」昭和九年森江書店發行)

註三:正藏四八卷三四〇頁 註二:參閱禪學研究第十七號-第十八號松本博士「六祖壇經の書志學的研究」。 a敦煌本「摩訶行」。

註四:同書第百二十三紙。

註五:參閱龍谷學報第二○五號,石濱教授「西夏國名考補正」。 註六:禪學研究第二三號復刻っ元・延祐高麗 刻 本・ 六祖大師法寶壇經」。

公百員問題者的西方自士之一一支,十三年日的自士(二) 長出四方自一事情而不

西夏語譯的六租壇經

Military Mineral

「六祖壇經」研究論文集

 $(\equiv)$

泛 敦煌,在當地,它被譯成西夏語,其後更傳入東北方的居延。六祖壇經的流布範圍 西夏譯壇經顯然譯自敦煌本。像這樣,從唐末五代到北宋中期 ,可以說在禪宗史上是很值得注意的一件事。 從西夏語譯壇經與敦煌本完全一致,尤其翻譯地是在瓜州(現在的敦煌)等事看來 ,在韶州成立的壇經傳到了 如此廣

八分類生乙和石以本一种指於

in.

dia.

di.

はおりない

....

-譯自「六祖壇經諸本集成」(柳田聖山主編)附錄二

附錄 禪宗文獻 研究在日本

第二十八冊「佛典研究續編」録自「世界佛學名著譯叢」

禪宗文獻研究在日本

楊曾文

文和著作 《六祖壇經 文獻以及牛頭禪派 紀初以來從敦煌遺書中陸續發現若干禪宗文獻 。迄今爲止,日本 在研究和校編 日本的中國佛教研究領域 》的敦煌本及其他版本(包括幾個新發現的版本)進行比較研究和校釋 、翻譯傳統的禪宗文獻 (主要是禪宗南宗的著作)的方面也發表了很多論 的佛教學者對敦煌遺書中冠以菩提達摩之名的早期禪宗文獻 、南宗荷澤禪派神會的著述,進行 ,在中國禪宗文獻的研究和整理上,是有顯著的成績 ,中國和日本的 了大量的研究和校釋工作 一些學者開始對 此進行 0 禪宗 他 們 , 本世 此外 選對 北宗 研究

下面進行概要介紹。

一、日本學者的敦煌禪籍研究

禪宗文獻研究在日本

田 文書 五千種古文書,收藏於巴黎國立圖 十包帶囘國 九〇七年英國 品 很廣 主要收藏於龍谷大學和大谷大學。俄國人奧登堡(Oldenburg E 北 以及梵語 ,現藏於蘇聯科學院東方學研究所列寧格勒分所。當時清政府僅收繳殘存的八千餘卷 本 京圖 世紀 但以 書館保力 初敦 ,收藏於倫敦大英博物館 手抄卷子本 人斯 、粟特語等 煌發現大量的 存 坦因 0 其間不少文獻散落民間 $\leq$ 的佛教文獻爲最多 0 這些文書以唐宋寫本爲主 Aurel 古文書 書館 。第二年法國 ,有很大一部份被外國所謂 。此 Stein ,語 後日本大谷探險除又從敦煌拿走 ,有的流散到國外。)將衆多佛像 種也十分豐富 人伯希和 (Paul ,也有一 繪 部份是六朝文書 , 除 書 和) 也取走了一部份敦 漢語外 這些文書在內容上涉及 探 佛 Pulliot)又取走了 礆 典 家 文書裝入二百三 掠 還有 一部份 取 藏語 而 走 文書 煌

佛典 究 敦大英博物館 九三〇年 除 的影印本 B 發表 本 的佛 《 三階教之研究 ,岩波書店)及《鳴沙餘韻解說 ,收有八種禪宗文獻 教學者矢吹慶輝 查閱敦煌古文書 $\Rightarrow$ (一九二七年,岩波書店)之外,又發表 , (一八七九—一九三九)在一九一六和一 發現大量早已失傳的佛典 。 佘 鳴沙餘韻解說》中的「敦煌出土中國古禪史及古禪 》(一九三七,同上) 0 他將這 些抄 0 $\wedge$ 鳴沙 了《 本攝影帶 九二二年 鳴 餘 韻 沙 巴 餘 兩 》是手抄 韻 或 次 內研 到倫

傳法 他學者的研究成果 要是:《 籍方 大乘 寶紀 的 的 面 絕 著 的 開心 大部 南天竺菩提達摩 文獻 作 0 題 此 份敦煌禪 一對所 性頓 歷代法 時 $\Rightarrow$ 0 悟眞宗 大正 說禪宗 寶記 籍 皆收 禪 新修大藏經》(一九二四—一九三四)的編修尚未結束 論 師 史書 》等 觀門 編於《 ¥ 0 、禪籍九 -其 $\Rightarrow$ * 贊禪 大正 中有的著作在校刋時 門詩 無心論 藏 《種文獻作了詳細的論證,是日本研究敦煌禪 》卷五十一、48 * $\Rightarrow$ • $\Rightarrow$ 大乘 大乘無 也利用 北 宗 論 生方便門 了 85 <u></u> × 包括 中 楞伽 古逸部 * 或 × ≈ 學 師 六祖 了一之中 者 資 在 , 矢 內 壇經 * 的 籍的 , • 其 $\wedge$

六 册解說 與公田 九六六)在一九三二年爲刋行石井光雄所藏的敦煌本《 修心 種 無名上士集 禪 此 要 籍於 連太郎把這本《 後有更多的學者有興趣研究敦煌禪籍。鈴木大拙(又名鈴木貞太郎 目次出版 論 一九三五年影印 • $\Rightarrow$ × (森江書店刋 證心 $\Rightarrow$ 論 神會錄 絕 觀論 × 出版 **`** 》異本)、《 》及敦煌本 和 。同 ,書名爲 上頓 年秋 教解脫禪門 $\Rightarrow$ 、興聖寺本《六祖 ,鈴木到北京圖 慧達和上頓悟大乘秘密心契禪門法 >>。第二年 敦煌出土少室遺書 直了性壇語 神 書 會錄 館查閱禪宗文獻,把所 壇經 》(神會著)、《觀行法 》,收有《 二入四行論 》撰寫 》校訂爲三册 解說 , , -4 ---九三四 八 , 並 七〇 發現 加 E 年又 的

北宗 種敦煌 加 禪 爲副題 分 年又發 門直 一後所 修心 兩 九五 實 以 出版了《 校刊 以 篇 際是前 附 解說 及牛 表了 文獻 要論 了性壇語 附 屬 作爲 ,有的 第 年 $\Rightarrow$ 圖 $\hat{\sim}$ 澄 校刊 頭宗 書 即即 書館 在附 》三本對校 >、〈達摩《 篇 禪 的 鈴本搜集有關從達摩到慧能的禪思想發展的論 心 《禪思想史研究第二》(岩波書店,現收入《 加上題解 題爲 錄 論 修 藏 × 思想史研究第三 少室遺書 $\Rightarrow$ 的思想 IE • 敦煌本 $\approx$ 北宗 $\Rightarrow$ 和擴 達摩 • 大 慧 $\Rightarrow$ 乘開 。其 能寂 五方便 充 法性論 的禪 , 及解說 **詳**細 ,對 中 心顯 後的 法 $\stackrel{\cdot}{\wedge}$ 的 《四行論 $\forall$ $\forall$ 》等七種禪宗 • 神會錄 》二卷 性頓 論 禪思想 • (岩波書店 思想及其他 $\Rightarrow$ 觀心論 證 悟眞宗論 神 研 》是石井光雄本與胡適本的對刊,二者之異同遂 究所 會 安宅佛教文庫刊 * ___ 錄 , 》(破相 $\Rightarrow$ 文獻 ,後收 依 介紹慧能死後 一中 ¥ 絕觀論 據的資料 ¥ • $\approx$ 作了 • 收 有 $\Rightarrow$ 入《 頓 論 〉特別是其中 禪 悟 多本 * 〈達摩)五本對校 門 鈴 無 0 經 鈴木大拙全集 生般 第二篇「 對校 $\Rightarrow$ 一七 文 木大拙全集 ,校編鉛 無心論 $\forall$ 一神 ,以 若頌 及其 • 鈴木根 並 的《 研 從達摩到 四篇 加 × 印 $\approx$ 思想背景 禪宗 究文 以解 修心 前 業 據最 $\Rightarrow$ 論 》第二卷 書 獻 三卷 說 修心要論 和 派系 要論 文 所 新 尚 六祖 收 0 成 一九 頓 中 在 文書 • $\Rightarrow$ 果 教 收 南 慧 戰 0 全書 解脫 宗 出 有 能 後 龍谷 炎 • , 版 的 並

學者研究和校勘敦煌禪 目了然。鈴木著作中所收的敦煌禪籍是研究早期禪宗思想的基本文獻 籍的水平 ,大體上反映了日本

記 其弟子、牛頭法融禪派 宗的研究。他在一九三九年出版了《禪宗史研究》(岩波書店),詳細地論證菩提達摩及 教史傳資料 皆加以校訂 有特色。書後所附 其 中第 外幾篇是論證六祖慧能及其弟子、南岳與靑原的法系、牛頭法融與三論宗的關 宇井伯壽 傳法寶紀 一篇是〈 壇經考 〉,進行比較研究敦煌本、興聖寺本、大聖寺本及諸 、新發現的《祖堂集 ,爲研究者提供方便。 一九四二年又出版了《 第二禪宗史**研**究 (一八八二~一九五三)是研究印度哲學和佛教的著名學者,也從事中國 »·≪ 「北宗殘簡 、弘忍的法嗣及北宗禪、荷澤神會、馬祖道一與石頭希遷等 大乘北宗論 」收有北宗系的敦煌禪籍和傳統史料數種 》、《寶林傳 $\Rightarrow$ 大乘無生方便門 》、《 大乘五方便北宗 》及碑銘資料 、敦煌資料融爲 , 卽 》(岩波 一體使 本《 楞 書店 壇 伽師 ,把佛 係 用 **》等** 經 別 *

論 研究。他認爲作爲歷史人物的「達摩」,和作禪宗祖師、悟性象徵的「達摩」是不能混同 》等等,此簡稱爲「達摩論 」。關 敦煌出土的早期禪籍,多冠以菩提達摩之名,如《達摩大師四行論》、《菩提達摩觀心 口眞大以研究天台禪觀著稱,同時也對敦煌禪籍

變成爲傳說中的「達磨」的 幾乎介紹了迄今所發展的一切重要資料 關達摩的 所謂的 年出版了此書的姊 玄賦 後附 無心 多種冠以達摩之名的資料 的 六八一) 的研究 ,但在 通過十七種達摩傳記 有 四行論 》 對 一達磨 》爲牛頭法融撰 (照) 傳記和撰述 達摩大師研究新 禪宗研究中 》(彰國社出版 ,當時 》、《 信心銘 論 • $\Rightarrow$ 一是後 妹篇《 行路難 神秀 、楞伽宗及東山宗的形成與發展 , 人僞托達摩之名而造的 、慧能還在世。此對研究早期禪宗思想很有價值 9 兩 的研究,考察了作爲歷史人物菩提達摩如何隨著時代的變遷而演 禪宗思想史 資料 $\Rightarrow$ $\forall$ 者都應進行研究。一九五七年他出版了多年研究的成果 》等進行論 ,如敦煌本《 絕觀論),以在日本新發現的敦煌本《達摩禪師 澄 敦煌出土) (或證 四種 $\forall$)心論 證。《達摩禪師論 。一九六七年發表的《達摩的研究 山喜房佛書林刊 達摩禪師論 • $\Rightarrow$ 》爲天台智顗撰等等 達摩 ,如《 > . <</p> 大師住世留形內眞妙用 觀心論 、禪宗的產生等 無心論 $\forall$ (敦煌出 》寫本的時間最早 , > . 》爲神秀撰 結合各種資 土 ,並作了 觀 論 **、** 0 心論 》的解認 在達摩撰 **,** 。 料 訣 $\forall$ 詳玄傳 詳細的 , $\forall$ (岩波書 絕觀論 在 說爲 $\Rightarrow$ • 進行 一認為 唐 $\Rightarrow$ (述部分 論 開 **>** 證 中心 九 論 證 悭 C 達 》和 店刋 述有 $\wedge$ 許多 0 論 元年 擎大 詳 書 ~

迄今最 卷《 杜朏《 錄 有關 代法寶記 的《 寺所 礎 成與 宗史書的重要成果 六七年發表了《 會年報 一資料 0 研究 禪的語錄 全書 存 南宗定是非 發 柳 全本 傳法寶紀 $\wedge$ 展 》十九號) 法如 的校注 詳細的 > , ,注釋 聖山是當前日本佛學界以研究禪宗文獻而著稱的學者 , 認爲 禪 》的計 柳田 寶林 並序 詳盡 在道信 初期 論 探討 師 一收有八篇禪宗文獻 行狀 ,探討早期禪宗的史書 ,在一九五四年發表了へ燈史的系譜 》以及《 劃 還把 專 論 ,爲本世紀早期禪籍的研究情況 禪宗史書的研究 》(全本 正在進行中 證敦 $\Rightarrow$ 、弘忍之後 》記述了早期禪宗的傳法世系 ___ 0 些敦煌 六祖 作者根據自己的研究和見解,概要的介紹 煌禪 `` 壇經 籍中北宗系 唐晉 禪 0 ,法如在禪宗的發展中 柳田 籍 , $\approx$ 都加上校注 覺《注般若波羅蜜多心經 譯 在 成 書 0 曹溪大師別傳 的《 一九六九年完成《 日文並 此後又 法藏 傳法寶紀 加 ,並有解題 館版 加以修訂補充 上注釋出 ,提供了豐富的 ,是以後撰寫 >一文 , $\leq$ 》和 起了很重要的 系統的考察早期 • 達摩 版 74 。其 $\wedge$ (一九五四年《日本 。他吸收日本多年來研 楞][[0 ¥ ,增加了許多資料 的語錄 中 筑 淨衆 伽 禪 敦煌 和評論 擎 資 宗 師 楞伽 書 料 史書 資記 -房組 禪籍 和 保 (二入四行論 作 師 線 以 唐 用 禪宗史 V 資記 織 索 有 往 燈 禪 1 , 編 或 0 派 南 史 嵩 篇 印二十 序 書 內 的 宗 書 Ш 佛 外 後 ~ 的形 教學 市中 的 會 $\forall$ 附 唐 的 香 會 善 基

歷 壇經 》。一九八〇年出版的《敦煌佛典和禪 細地考察了從達摩《 二入四行論 書研究情況 外,柳田 大東出版社版) 中,柳田寫了〈總說 現的敦煌禪宗文獻作了 》分門別類的提要介紹三二九種禪宗典籍 題是由 外研究成果和 ; 》第三十六卷 史 在這 九八五年完成《語錄的歷史》(預定爲語錄 語錄①);一九七一年完成《 其中很大的篇幅分析論述敦煌禪籍 柳田作的 些著作的後面 一九七四年在《禪語錄 ,並對敦煌本《壇經 版本 A 0 • 書後所附へ中國 B 0 柳田 ,都附有「解說」部份 解題 ,其中的敦煌禪籍《 二入四行論 》、《 與西谷啓治還主編了《禪家語錄 ,指明卷子編號 》到《 》和研究情况作了評 》《世界名著》(續3)中譯注《 |禪宗史系圖 〉、《 初期的禪史「 〉部分 神會論 ,其中「叢書三」、 > (<</p> ,概要的總結了從矢吹慶輝以來 、著者(有的從闕 ,介紹時代背景 20 講座敦煌 傳法寶紀 ,已在《 壇經 》以及後諸禪祖語錄形成發展的 述 禪籍解題 》也是他作的。《 0 他新發表的《語錄 × I 》八 東方學報 • 「敦煌的禪籍四」 六祖 楞伽師 Ì 作者經歷)內容及研究整理情況 無心論 , 筱原 壇經 資記 》第五十七册 壽 世界古典文學全集 、書的內容及國 》和敦煌本《 》的譯注和各篇解 雄 的歷 日本 、田中良阳編 $\Rightarrow$ (語 史 禪籍解題 的 ,對所發 敦 發表 錄 六祖 煌禪 ,詳 3 此 內

籍 敦煌 如 燈 禪宗 筱原 史 藏 文獻 文 本《 的 雄 的 成 和 楞 立 內 田 容及其 伽 中 • 早 良昭 師 期 資記 編的《 在 禪 宗 中 $\Rightarrow$ 的語 國 、《 二入四行 敦煌佛典和禪 禪宗史上的 錄 、牛頭宗與保唐宗(論 地位 》是 》及有關摩 ,作了全面 一部由十二人集體分門撰寫 禪 訶衍 派 的 的禪 論)以及敦煌出 述 籍 , 並 的內容及其意 介 紹 土的 南宗 的 西 著 • 藏 北 作 義 文禪 史 對

卷末所? 研究生研究紀要 道的諸 大學佛 進行了 事敦 嗣司 弟 承 煌禪 田 附 考察 教 四章是个 文獻 的諸 學部 的宗 籍研 良昭 文獻 密著 並 研 , 究成果的 $\Rightarrow$ 其他諸 究紀 用 $\forall$ 介紹敦煌出 敦 作 明 煌 要 目 版 介紹敦煌出 禪 文獻 錄 重 $\forall$ 宗文 集 的新 刊 27 編 本 土中 獻的 ~ 0 ` 資料 , 其 進行校對 序 29 土的 論 的語錄 研究 中第五 0 部 田 號 禪宗 分概 $\Rightarrow$ 中 , 指 $\Rightarrow$ (一九八三年 二入 一節是 還著 • 史書 述日 $\Rightarrow$ 出 T 敦煌 敦煌禪宗資料項目別 有《 四行 $\Rightarrow$ 本研 ^ 禪 楞 敦煌 本 論 源 究敦 伽 諸 ^ 師 》 等 , 禪宗 詮 都 煌禪 資記 大東 集都 序 資 \/ 第三章是《 籍 出 》 等 料 的 序 的 版社 分 特 成果 類 **一** 色 第一 版 , 日錄. 和 對 0 $\approx$ 系 銘 章 此 第 ,是他二十年 初 統 書 ` 曹洞宗研 稿 關 的 簽 章 敦 並 於 列 煌 贊 禪 嗣  $\Rightarrow$ 舉 本 法 於 ` 究員 駒 此 残 偈 傳 來 澤 類 從

禪 宗 文 獻 W 究在 日 本

0

\「達摩論」、禪宗北宗和牛頭禪派文獻禪

當部分是達摩口述的著作,只有《二入四行論》,此外大部分是禪宗北宗著述或牛頭 先標示寫本的編號 至今還沒有 及其他禪派的著述。敦煌禪籍的作者問題,是敦煌禪籍研究的重要課題之一 這裡所說的「達摩論」是指敦煌禪籍中冠以菩提達摩之名的文獻,實際上可以斷定相 一致的結論。下面介紹的只是敦煌禪籍中最有代表性的幾部文獻,在介紹時首 , (註)或所在,並介紹其校印本發表的地方 ,文獻作者間 禪派

門》實爲此論的摘要本。〈二入〉是理入、行入;二行是報怨、隨緣、無所求 修行,爲修禪行道的宗旨。鈴木的校本將此文分爲三個部分,共一〇一段,前十一段爲 之序及末尾的諸禪師囘答部分,全書分四十四門,各加章題。《 少室六門 》中的《安心法 P1634 (皆存中間部分)此外有朝鮮刋本《四行論》(《禪門撮要》上), 缺卷首的縣林 (鈴木大拙《禪宗思想史第二》收有這兩種本的對校全文) 《二入四行論》一卷 寫本有:北宿99 鈴木大拙《少室遺書 · S3375 》收有影印 、稱法四種

達摩 可參考《 將此論按內容重新分段 禪宗修持者 眞大《 達摩大師 又認爲第 卷三十へ略辨大乘入道四行 達摩大師二入四行論及略序等〉;十二至六十七段爲〈雜錄第 》中認爲 、二部分與《 雜錄 六五六)的《 》卷十六〈僧可 慧可 第二~ 少室六門 一至八段爲達摩弟子縣林所記 一、二兩大部分皆爲達摩所說 神系 (如縣林 。第一部分前八段,詳略不同地見於《續高僧 禪門撮要 的 大乘安心法 的研究》認爲只有第一部分爲達摩所述,第二部分中 **≫** 師 傳 徒間 、慧可 **** 延壽的《宗鏡錄 ,加上標題 中的向居士的信 的問答,與第二部分是禪宗語錄的「祖 》本一致 、道育 $\forall$,弟子縣林序 > 及《 楞伽師資記 0 柳 ,皆爲縣林所傳 田 • 3]聖山《 注釋 向居士等 》卷九十八和《 心賦注 》卷三、最澄《 ;第三部分爲慧可所述。字井伯壽在《禪宗 。鈴木認爲第五十六段之前基本爲達摩所 ,第九節以後皆非達摩著 , 並 達摩的語錄 全部譯成)的傳承禪法的紀錄 ,與 慧可 日文 》(二入四行論 無關 傳 0 》所引 柳 $\stackrel{>}{\sim}$ 先 田 ;第三部 ,大部分爲慧可 達擎 • 0 ;六十八至一〇一 語 0 並 有的是法聰(五 第十一 有 錄 非)認爲 傳 分 弱 的歷史 〉及≪ 此 人 段爲 雜 論 編 , 這是 的文 錄 述 著 》認 傳燈 述 $\Rightarrow$ 2 史研 0 0 續 , 默還 爲 初期 段爲 柳 揭 後 錄 高 爲 究 僧 >

禪 宗 文獻研究在日本 承

m

脈

譜

 $\forall$

0

內證佛法相

發表)、惠能 ,約 二《達摩禪師 」,強調戒嗔、自責、精進,雖是後人的僞托之作,但對研究早期禪宗很有價 (六八三—七一三)尚在世。主張「事中徐緩」、「唯淨」、「 一〇七行,首部缺。 論》一卷 寫於唐開 日本藥師 耀元年 寺所藏敦煌本 (六八一)六月,時 。關口眞大《 達摩大師的研究 神秀 (六〇二一七〇六 唯善」三種「安 》首次 值

 (Ξ)

《修心要論》一卷 全稱《蘄州忍和上導凡趣聖悟解脫修心要論》(《最

上乘論

×

記載 了然守真心,妄念云盡 史研究第二》 朝鮮安心寺本。鈴木大拙《少室遺書 P3434 $\Rightarrow$ 弘忍「東山法門」的禪法主張:「守心第一」,「若了心源者 一乘顯心論 》)。雖題弘忍著,實當爲其弟子集記。寫本有:S2669 、S3558、S4064 P_{3 5 59} (《鈴木大拙全集》卷二)所收的是五本校勘本。此論由 · P3777 ……譬如磨鏡 、北字o4、龍谷大學圖書館藏本。刊本有《禪門撮要 ,塵盡自然見性」 》有影印本,此書的《解說 0 》收有校印本,《 , 切義無窮」,「但 十四段問 答組 》卷上和 禪思想 成

書館 本 載《 (24) 。刋本有《禪門撮要 》卷上和安心寺本(金久經《姜園叢書》卷一)。一九三二年 ^ 觀 鳴沙餘韻 12 論 **>** 一卷 》、《 大正藏 》卷八十八)、5532 《少室六門》稱之爲《破相 論 P 24 60 $\forall$,神秀著 126 57 ,寫本有 7 46 46 、龍谷大學圖 ·· Se 46 / 2595

本若無、 在論文中反對撰者神秀的看法,認爲此論也是達摩述,由弟子記錄的 學者承認 日本《宗教研究》新九卷五號神尾壹春〈觀心論私考〉,據所發現的異本對校和《一切經 法 》所載:「《 觀心論 》,大通神秀作 心 總攝 。一九三六年鈴木發表此論的五本對校本(載於《 諸法 ,即超出 」,以三界爲「三毒」,一切諸法 三界 0 此與宗密《圓覺經大疏抄 」,論證此論爲神秀撰 ,唯心所生,強調 》卷三之下所說神秀的北宗「 鈴木大拙全集 ,此後得到學術界大部分 坐禪觀心 。此論主張「唯觀心 》別卷七) ,說若觀 拂 塵 ,但

華經 北宗之禪風爲「拂塵看淨 S735 - 2503 看心若淨 明 》、《 思益經 》、《 (五) 諸法正性 《大乘五方便北宗》 2836 ,名淨心地 」、「 一念淨心,頓超佛地 」。鈴木大拙《 禪思想史研究第三 》 大正 」、「了無異 藏 一般認爲是神秀弟子的記述。宗密《 》卷 85 華嚴經 》,發揮所謂「總彰佛體 ,方便通經」。 卷 」五門,爲北宗禪 有的寫本名《 大乘無生方便門 》。 7961 此「方便通經」 • P 2058 的綱 (宇井伯壽《 要書之一。主張「淨心」、「離念 即指依據《大乘起信 」、「開智慧」、「 圓覺經大疏 禪宗. 寫 抄 史研究 本有 》卷三之下說 × 顯 論 〉〈 北宗孫 北 不思益 生 $\Rightarrow$ 殘卷 神

淨

」;《神會錄

 所批

評的「凝心取定

,住心看淨

,起心外照,攝心內證

是相

符

合的

所收《北宗五方便》是四本校訂本,前有目次,並分段排列。

全文,文後附有校注。 一九七六年他又與帝盤義伸等人合作,出版了禪文化研究所的研究 五本之外的另一種敦煌本《絕觀論 田聖山在一九七〇年發表了〈觀心論的本文研究〉(《禪學研究》五十八),介紹了以上 發表 在同年五月的《佛教研究》一—一上發表 種巴黎本《 紹了巴黎國立圖書館所藏 石井藏本《 圖書館發現第一種 認爲是神會禪系的無名法師編集。一九三七年一月久野芳隆在《宗教研究 **〈富於流動性的唐代禪宗典籍** (六) 絕觀論 **《**絕 絕觀論 》爲底本,用其他四本校訂的《 觀心論 2074 2732 觀論 》一卷 》(英文譯注、校定、日譯)。關於《絕觀論》的作者,久野芳隆與關口眞 》,並發表用三本校對的全文。一九四五年鈴木與古田昭欽又發表 ,以《觀行法無名上士集》的題目編入《少室逸書》(影印 的伯希和本《絕觀論 全名《三藏法師菩提達摩絕觀論 2885 、日本積翠軒石井光雄藏本。 一九三五年鈴木大拙在北京 》,探討此六本形成的前後關係,並發表用此六本互校的 敦煌出土的南禪北宗的代表作品〉爲題的論文 **~關於敦煌出土達摩和尚絕觀論** 》二種 (P2074 *2732 * 2885 絕觀論 》(京都宏文堂版 $\Rightarrow$ 牛頭法融著 0 寫本 9 .)及《 》新十四一一 也介紹 。鈴木大拙 此後 有 解說 了以 北 ,介 柳

本校訂的 十一等所引 大據《 宗鏡錄 絕觀 》中對此又詳加 , , 設 與所傳法融所著《心銘》之「絕觀忘守」有相通之處 ……實相 論 石井 》當爲法融承達摩《 二入四行論 理入」先生與「緣門」弟子之間 ,撰文論證此論是牛頭法融 本和北 》卷九、三十、七十七、九十七、《 者 論 , 京本 即是空無相也」;又講 證 0 柳田 , 在前 $\overline{\wedge}$ 面 初期禪宗史書的研究》認爲《 的論 證中 (五九四一六五七)的著作 》之意而撰 的回答 , ,堅持: 絕觀 祖堂集》卷三以及《圓覺經大疏抄 此 ,說「空爲道本 4 論爲達摩所述 。鈴木《 ,「無念卽是無心 觀心 0 禪思想史第二》收 論 0 》有數 0 關 ~~_____~~, 本論顯受般若 觀身 $\Rightarrow$ 種 無心即是 達 異 實 本 摩 大師 相 有 , 用 敦 真道 三論 觀 巴黎 煌 的 佛 本

三、早期禪宗史書《傳寶法紀》、《楞伽師資記》和《歷代法寶記

創期 敦煌 和禪宗北宗 遺書中發現《 過 云 的中國禪宗史主要 其 傳法寶紀 他禪派的最新 講的是唐末之後的 × **`** 資料 楞伽師資記 南宗史 》以及《歷代法寶記 ,所 據 資料 也多是 》,提供了研究禪宗初 南宗 編 撰 的 。從

禪宗文獻研究在日本

爲 狀 注 他當 研 虎月《 之 六 相 朏字方明 於 傳 有照 日 究 的 外 法 是 文 中 爲 $\forall$ 如 與 發表 片及 祖 禪 續 ~ 題爲 統說 宗 在《 九三六年神 神 禪 砌 傳 九六 了他 宗 六三八 秀弟 七 介 法寶 , 田 祖 編年史 宋 據 紹 $\Rightarrow$ 聖 印 子 嚴 初 重 六し 高 Ш 紀 0 菩提 期 度 僧 有密切關 挺 加 字 $\Rightarrow$ 並 一之爲 校訂 : 如 傳 六 的禪 中對此 喜 井 序 初 $\forall$ 八九 達摩 的附 伯 期 $\forall$ **>** 、注釋 郎發現第二 來 義 史 壽 的 • 詳 $\wedge$ 錄 卷 係 福 I $\Rightarrow$ 禪 • 發表 慧 祖 的 寫 加 , × 禪 史 , 現存 的全文 長安 介紹 堂集 宗 可 末 的《 唐 I 田 史研 杜 • , V 大智 僧璨 地 禪 除《 人杜 但 種本之後曾撰文介紹 * , 抽 並 的 遺 0 究 撰 0 唐 禪 一九七 朏 語 在 漏 • 第 $\forall$ 中 道 景德傳 書前 師 後 錄 舍那婆斯 0 寫 北宗殘 岳 此 信 面 碑 種 $\forall$ 本 沙 2 出 發表 書 銘 在矢 有 的神 • 門釋 「當撰 年又將 弘 錄 $\forall$ 忍 版 此 秀的 燈 簡 吹慶 P 26 34 , 達摩 法如 於開 他是 本的完整照片 >中 • ./ 法 此 塔文 輝 中 0 , -皆無 書 如 $\Rightarrow$ 禪 元 義 有 的 $\stackrel{\frown}{\approx}$ 紹隆北宗 師 傳法 與《 九四 初年 此 福 0 ~ -柳田 神 大正 載 行 曾 校 鳴 楞 狀 經 秀 三年 寶 0 本 沙 $\overline{}$ 此 七 伽 在《 的 師 紀 , 藏 ¥ 餘 0 將 在書後 `` 略 書 師 ~ 事 此 韻 ¥ 》卷 ^ 傳 = 資 承 的 過 初 其 本 ※及《 金石 ^ 及 記 缺後 的 期 校 八十 作 禪 入 法 本作 者 禪 0 , 》排 資料 魏 如 部 法 書 宗 續 並 解說 五 傳 禪 主 京 印 編 史 爲白石 中 月 的 可 師 張 後 兆 記 並 的 書 三分 校 來 的 述 杜 中

寶 楞伽經 法 口 》於「 璨法師 紀 傳 爲 璨 》是中國禪宗史書(燈史)的早期著作 此 》相傳授 ,璨傳信 書 顯 」之說(《 法冲傳 》),但並沒有爲 著特色。《 ,並在達摩傳的注文中批評「壁觀 ,信傳忍 續高 ,忍傳如 僧傳 》中 」),以神 僅有達摩 0 秀上承法如 • 及四行 慧可 僧璨立傳 • 道信之傳 ,並立傳介紹這七人的 0 0 此爲本 此書明記從達摩 , 書另 雖有 一特色 慧 可 至 傳 · 僧 $\wedge$ 生平 璨 楞 傳法 以《 和 伽 經 禪

氏刋本校之 發現第 P3537 後 見於商務 從 全唐文 他所 敦煌遺 金又重 一種 著《注般若波羅蜜多心經 楞 印 加校 。田 ,於《 書中發現此三種 伽師 》卷三二七 書 館《 中 訂 • 資記》一卷,唐淨覺撰 鳴沙 良昭發現 收收 P 45 64 ,皆不完整 敦煌遺書總目索引 餘 入一九三四年)可 韻 P 3294 '3537 抄本 知其 >中 影印 (生平 (S2054 × 介紹 於瀋陽出版的 。著者淨覺(六八三—七五〇)是唐中宗時章后之弟 0 (敦煌遺書 此書當撰於唐開元四年 $\forall$ 154272 寫本有: S2054、 ,內容不詳 , ,後 於 來《 一九六二年著文介紹 •)所載李知非之序、王維《淨覺師 P3436 大正藏 《姜園叢書》內 。除前面提到的校本之外 》卷八十五以此 ,交朝 S 4 27 2 . (七一六)。一九二六年胡 0 鮮使者金久經校訂 矢吹慶輝 P3703 P3294 . 本爲底本 一九三〇年 P4564 ,還有 碑銘 以以 出 兩 版 字

暉

禪派對 四行 詳略 慧可 獻的 全 聖山《 校訂 據《大正 $\forall$ 並 是將《 不同 研 壽 弟子縣林序 楞 $\wedge$ 僧 究 此後 初期禪宗 楞伽經》在禪法中地位的重視。此書在記 的 伽 無 日文 璨 九五四年筱原 大正藏 禪宗史研究 》中介紹 藏 量 經 傳記。求那跋陀羅是《 、道信 , 》本);鈴木大拙《 》外, 壽 0 此外 》及《 九七一年柳田出 史書的研究 》本與金氏 × • 。此書撰寫以《 尚 0 弘忍和神秀 ,上山大峻發現此書的西藏文譯 》〈北宗殘簡〉收有《 楞伽師資 記》之序及弘忍、神秀二人之傳 大智 此外 有《 壽雄 華嚴 度論 ,有些語句實引自弘忍《 刊本 在《 》書後所附的資料中 、玄蹟、 》等, 重加 禪思想研究第二》收 版《 內野台鳞先生追悼論 楞伽經 楞伽經 初期的禪史工》 校對的結果 般若 並全文引用《 慧安以及普寂、敬賢 》爲禪法宗 旨究祖師:求那跋陀羅 》的譯著, 但 , 金 述列租對禪法的主張時 補 光明 修心要論 續高 把他作爲初祖是表明以作者爲代表的 本(不全),一九六八年在《 文集 仍缺序交卷首部分。一九六六 有道信、弘忍二傳,用金氏刋本加 上了卷首的部分(從文義 ,將他新校訂的《 僧 》、《 維摩 》中發表了〈楞 ·傳 》所 》等。 · 養福 · 惠福的八代十三人 載 主張衆生皆有佛性 達摩今 >・《法華 楞伽師資記 ,引用經典很多 伽師資記 略辨 、菩提達摩 來看 大乘入道 ≫、<
<
べ
涅 佛 年柳 校注 ,仍不 出田《 教 (皆 田 以

並不重視法如、慧能,僅把他們列於傳教於一方的弘 忍十大弟子之中而已。 系為「東山法門 」,弘忍付法於神秀、玄蹟,謂他日「當以佛日再暉,心**燈重**照 是求佛 」,強調「守一不移 」,「明見佛性 」。在弘忍、神秀二章,主要引用玄蹟《楞伽 並且「 人法志》(約撰於七〇七年以後,記從弘忍及其弟子神 秀、慧安的楞伽禪系統 心要方便法門 》,講「諸佛心第一 」,要求一心念佛 名字,謂:「念佛卽是念心,求 使「妄盡而眞現」。〈道信章〉最長,占全書五分之二篇幅,主要引用其所著《入道安 理卽是心 」,「心理平等,名之爲佛 」;認爲 佛與衆生本來平等;應「默然靜 ر • 稱弘 100 心即 忍法 本

七一四—七七四)死後不久, 敦煌寫 吹慶輝《 鳴沙餘韻 》及《 解說 》中收有此書影印本及介紹文章。 一九三五年金久經又 大正藏》第五十一卷中所收的此書是以 S 516 寫本爲底本,與 P2125 校對的本子 (Ξ) 本 《歷代法賢記》一卷 在敦煌遺書中有此書首尾完備的寫本。一九二八年出版 》本與前二本校訂 (《石井積翠軒文庫善本書目》)及另外五種寫本(P3717、3727 見商務印書館《 ,收在《 姜園叢書 》之中。另外日本石井光雄藏有此書的另一種 敦煌遺書總目索引》)。此書是唐代四川成都保唐寺無住 由他弟子編撰的,宣傳以保唐寺爲中心的禪系爲正統的禪宗 , S₁₆₁₁ 。此 據 後矢 的

傳三界,只要堅持「無念」、無是無非、無愛無憎,即可達到解脫。此與宗密不圓覺經大 調無億、無念、莫忘爲特色,說「一切衆生,本來淸淨」、圓滿,衆生因一念之妄心而流 傳於無住。以此證明保唐禪派的正統性。無住的禪法,上承淨衆寺無相(金和尚),以強 摩稱爲菩提達摩多羅。此書利用神會《南宗定是非論》中從達摩、慧可直至慧能的六代傳 川一帶曾盛行一時。保唐禪派以五祖弘忍十大弟子之一的劍南淨衆寺智詵(六〇九。一七〇二 疏鈔》卷三之下所說無住「但貴無心爲妙極」、「滅識」是「致的。 師是繼承了李華(?——七六六)所撰《左溪大師碑》的二十九祖說,但把二十九祖菩提達 引《定是非論》中神會在滑台與北宗僧人崇遠的問答。此書所寫從迦葉至達摩的二十九祖 承袈裟爲「法信」的說法,編造此衣在則天武后時被詔送朝廷授於智詵,經處寂,無相 達摩南宗是非論》的影響。書中繼承《神會錄》(石井本)中達摩至慧能的六代祖傳,又 定是非摧邪顯正破壞一切心傳》、《最上乘頓悟法門》的異稱。此明顯是受神會的《菩提 發生密切關係,肅代二宗時的宰相杜鴻漸(七〇九—七六九)從無住受法,故此禪派在四)爲初祖,卽:智詵 處寂 無相 無住。本書在標題下注有《師賽血脈傳》、《 史書。保唐禪派是相對於南、北二宗的另一禪系,安史之亂後,由於與流亡劍南的唐皇室

四、神會遺著

北宗爭論和從事傳教的記錄。在研究和整理神會遺著方面 出來與北宗辯論爭正統,最後取得勝利 兩京法主,三帝 (武后、中宗、睿宗)門師 」。 義福 弘忍死後,禪宗北宗在以長安、洛陽爲中心的北方廣大地區,相當流傳,神秀曾爲一 (六五八—七三六)也很有影響。此時慧能弟子神會(六七〇—七六二)代表南宗 。從敦煌遺書中發現的神會遺著 他死後,其弟子普寂(六五一—七三九) ,胡適曾作出很大的貢獻。他在 ,便是神 會當 時

間 —七四一)初年住在南陽開元寺至開元二十年(七三二)於滑台批判北宗之前 校訂本發表在《神會和尚遺著》 (一九三〇年亞東圖書館)卷一。記神 這個過程中與日本學者有密切的交往和協作,故下面也順便介紹 關於禪 首部缺 《神會語錄》一卷 有三種寫本:一、P 3047,缺首尾,一九二六年由胡 法、修行的問答。此殘篇由五十問答組成。口、石井光雄所藏敦煌本《神 ,大部存 ,尾部有從達摩至慧能的六代相承略傳及《大乘頓教頌並序》,最後題 會從開元 ,與教徒之 (七一三 適發現 曾錄

問 澄集》一致,咸認是三種寫本中的最早的本子。 寫本神會和尚遺集》附錄之中。此寫本卷首有一唐山主簿劉澄」的序,題目爲 植 寫本,內容和文章與石井本相近,尾部殘缺,僅有石井本的三分之一。矢入寫信告訴胡適 九五七年京都大學人文科學研究所漢學家矢入義高在審核斯坦因文書的微縮膠卷時發現此 《敦煌出土荷澤神會禪師語錄》並加上 (解說及目次),由森江書店出版。曰 S 6557。 一 大拙所著《敦煌出土神會錄解說》的小册子。一九三四年鈴木與公田連太郎重加校訂 多十月廿二日記。
」一九三二年石井光雄將此本影印,題爲《敦煌出土神會錄 答雜徵 胡適卽用上述二本進行校訂,一九六○年發表於台灣《歷史語言研究所集刋》外篇第四 《慶祝董作寶先生六十五歲論文集》上册,後又收入一九六八年出版的《胡適校敦煌 有一唐貞元八年歲在末,沙門寶珠共判官趙看琳於北庭奉張大夫處分,令勘訖 義 ¥ ,此與日本圓仁《入唐新求聖教目錄》中的《南陽和尚囘答雜徵義 《南陽和尚 》,附鈴木 一卷,劉 ,題爲 っ其年

本與胡適的對刊本。筑**摩書**房《禪的語錄》之五,將是由筱原壽雄譯注的《神會語錄 二《菩提達摩南宗定是非論》一卷 寫本有:P 3047、 九六八年鈴木出版《禪思想研究第三》,在其「研究文獻」中發表《神會錄》石井 3488 , 2045。胡適把第一寫本

會弟子 將 部 作 校 慶祝 三本重 爲 分及造論 遠 編 獨 趙元 第三 入《 Ш 孤 加 神 任 一殘卷 東 沛 校 者的 遠 先生六十五歲論 集 訂 會和 錄 , 鮩 $\forall$ 辯 分爲 尚 文論 , 0 記 論 第 遺 情形 上下 集》 載 贊和 高 神 會 兩 卷二,作爲 本由 0 韻 在開 論 文集 卷 文頌 鈴木 前 , 有 元二十年 賛 $\forall$ 九五 獨 大 , , 後 狐 最 拙 ~ 收 神 沛 八年 發 後 入 現 加 會 有 七三二) 新 發 的 語錄第二 , 表 序 版 內容包括 菩提達 於台 0 神 一殘卷 灣 於滑台大雲寺 會 摩 第二 南宗 和 $\wedge$ 尚 歷 $\forall$ 寫 遺 史語 定是 第二 集 本 言研 非 的 × 批 附 寫 全 論 究所 錄 判 部 本 之中 北 編 卷 , 又 宗 入 × __ 第 該 有 , 此 與 行 此 書 北 論 論 0 宗 由 九 胡 最 本 僧 邮 後 滴

錄 校 神 $\wedge$ 2045 之中 解 在 本 會 開 說 鈴 巴 元六 南 $\approx$ 鈴 黎 宗 木 南 年 大拙 中 定 或 木 陽 立 一發表了 是 大 和 七 九三 拙 非 圖 上 論 $\Rightarrow$ 書 頓 其影 禪思 八 館 教 $\Rightarrow$ 74 口 所 解 以後 印本 想研 年在 時 藏 説 發 T 禪 及分 究第 門 表 2045 北 , 京圖 在 直了性 一南陽龍 寫 $\equiv$ 在 爲三十九章 書館 他 $\approx$ 本題目完整 的 死 增 發 與寺所學行的授戒 後被 語 現 研 》一卷 究 編 的 第 校印· 文 ___ 入 , 種 胡 獻 新 本 寫 __ 版 寫 適 中 以 本 本 $\Rightarrow$, 此 又作了 有: 胡 ,後分別在 收 爲 會上宣講佛法 適 有 他 北 底 校 重 介紹 唐 本 寒 81 , 新 寫 , 用 校 本 ~ , 認爲此 少室遺 訂 神 鈴 S 的紀 2492 的 會 木 本 本 和 書思 尚 書 校 • 6977 勘 >> 及 遺 此 想 集 此 與 接 W 加曲 新 沂 書 练

作宗文獻研究在日本

禪派 定是非五更轉 師 顯宗記 主張的歌 此外 $\forall$ 敦 , 見胡 煌本 詞 $\forall$ (北露 0 適 中發現的神 《神 5 ` 會和 咸 尚 18 / 會遺著尚有《頓悟無生般若頌》 遺集》卷四 P 2045 新版《神 • 矢吹慶輝《 會和尚遺集 鳴沙餘韻 S 》附錄 **≫**) 296 ٠ , , $\Rightarrow$ 68 即 南陽和 都是宣 荷澤 上南 傳 大

北宗「 著 不是正統 無 作主要就是爲此目的 證」的禪法是「愚人法」,不是「頓悟」法門;又說他們沒有得到達摩傳法袈裟 批評以神秀,普寂爲首的北宗主漸,說他們的「凝心人定,住心會淨,起心外照 念和空無所有爲慧,定慧雙修,不一不異 頓悟解說 神 師承是傍,法門是漸」,正是承此而來。 0 遺 神 」,「只顯頓門」,又說「 著的主要內容是:宣傳慧能上承從達摩以來五祖傳襲的袈裟爲「法信」 會在滑台宣言:「爲天下學道者辨其是非,爲天下學道者定其宗旨」 而撰述的。後世宗密以繼 以無念爲宗,無住爲本 。提倡《金剛般若經》 承神會自許,其《禪門師資承襲圖》貶稱 • 認爲無念即是正定,見 ,謂般若「攝一 ,主張 切法 這些 人 攝心 此

五、《壇經》諸本的研究和校訂

發現 續 發現 的 現 的敦 元 在 代的 日 煌 本除 本 德異 $\stackrel{\cdot}{\Rightarrow}$ 有 壇經 本 中國明代以後流行的元代宗寶本 $\Rightarrow$ 壇經 × 以及源 > 等 0 於宋本的 日本 學者對這些不 興聖寺本 $\Rightarrow$ • ·同版· 六 大 (乘寺本 祖 本的 壇 經 $\Rightarrow$ • $\forall$ 壇經 眞 以 福 外 × 寺 , 還 , $\Rightarrow$ 作 壇 有 近 了 經 不 六十年 × 同 • 程 從 度 朝 來陸 的 鮮

發表了 著 是偽 本 五十 行研 經六 年 中 矢吹慶輝 壇經》 造 七節 究 續三, 編 祖慧能 的部 入了此 , 敦 壇經考 煌本 , 一九七四年中央公論社 五分之二。 分 九三四年刊 皆 大師 最早從倫 書的校 加 , 《壇經》一卷 標題 $\Rightarrow$ 於韶州大梵寺施法壇經一卷,兼受無相戒弘法弟子法海集記 律 , 加上 後 印 , 敦大英博物館所藏敦煌遺書中發現,一九二八年在《大正 敦煌本 行了 面 本 並撰文解說 括弧 附 , 此後矢吹又把他的影印本收入《 由 有 用 他 他校訂的 (寫本:S 5475)原題:《南宗頓教最上大乘摩訶般若波 <u></u> 「壇經》 小字印 校 訂 _ ; 0 字井 的 中川孝《六祖壇經 的 敦 出 $\Rightarrow$ 煌 伯 敦 日 , 把 譯 本 煌出 壽 在 其 ^ 本 壇經 餘部 土六祖 有: 一九 柳 分皆 四二年出 $\Rightarrow$ 壇經 田 0 一譯爲 聖 他將全文分爲三十七段 Ш $\Rightarrow$ 鳴沙餘韻 $\Rightarrow$ 版的 $\Rightarrow$ 日文。 (森江 禪 六 的語錄 加 《第二禪 這 書 壇 $\Rightarrow$ 樣他 經 0 店版) 鈴 $\forall$ × 4) 實際 宗史研 木 $\forall$ ^ , 大拙對此 藏》卷四 ° 全書 世 一九七六 砍 , 界 掉 凡 究 九二六 的名 認 敦 分爲 中 進 銮

年筑摩書房)。

漈 ī 末云大師俗姓盧,先天二年(七一三)壬子歲滅度,至寶歷二年〔丙〕午歲(八二六)得 六祖 聖教目錄》中錄有與敦煌本《壇經》題目大致相同的《壇經》:江戶時代無著道忠所 百二十七年矣 法寶壇經生苕帚》中提到朝鮮古刋本《壇經》,也是這個標題,並說:「法海集,卷 敦煌本《壇經》是現存最古的《壇經》本子。日本圓仁在公元八四七年的《入唐新求 悟真三代相承,時間當為九世紀中葉以前。這三個本子的《壇經》,很可能大體相 。」寶歷二年是圓珍入唐前十三年。敦煌本《壇經》說此書是法海 道

是法海 宋之際惠昕的序和宋晁子健的後記。據此,惠昕於太歲丁卯(胡適考證爲宋太祖乾德五 字文》中的「軍」字,是翻刻宋版《大藏經》的本子,繼敦煌本之後,內載此 十三年(一一五三)所刻,原是他的七世祖文元公(晁迥)所讀的《壇經》。鈴木大拙在 公元九六七年)將一部「文繁」的《壇經》,改成兩卷十一門。此本是晁子健在紹 □興聖寺本《壇經》(惠昕本)卷二 、志道、彼岸、悟真、圓會五代。卷首有江戶時期興聖寺僧了然,從別本抄來的 在京都興聖寺發現,內分十二門,版心有 書傳承 世系 唐

一九三四年將此本校訂刋印 (森江書店) ,並著文介紹。

的字號 與興 道 聖寺本一様 (29) 元 (三) 真福 0 書 鈴 八乘寺《 木大拙在一九四二年出版了此書的核訂本, 寺《 0 前 壇經 , 壇 面 也分上下兩卷十一門。 有宋致和六年(一一一六)福 經 **> *** 此爲惠昕本《 是日本加賀大乘寺所傳本,題爲 壇經》的早期刋本 上卷結尾部有「寧」字,也當是宋版 唐將軍山的隆慶庵比丘 並附錄 ,原本爲鎌倉 $\wedge$ 韶 兩篇研究論文以及索引 州 曹溪六祖 末期 存 中寫 師 到 壇經 南 《大藏 的序 北 朝 , , 正文 時 經 後題 0 期

校訂本 隆壽氏所發現的眞福寺文庫所藏《六祖壇經》介紹 僧保昌,金花山人嚴方外書,瀧 十月八日 的 寫 《駒 本 ,也是承宋版而來。 澤大學佛教學部論集》第十號、一九七九),對此本作了介紹 ,傳教弟子宣德郞守尙書屯田員外郞騎都尉賜緋魚袋周希古敍 原本末尾有後敍:「大中祥符五年歲次壬子 西卓海刋。」是折子本,與宋初版 與 惠昕本《六祖 樣 壇 , 0 , (按一〇一二年 文後 經 都 石井 $\approx$ 勸 附 祖 緣 修 有此本的 本 廣 道 教院、 的 $\Rightarrow$ 開 伊 係 藤 主

此 外 屬 於 惠昕 本系 統的 還 有京都天寧寺本 、金澤文庫本 (斷片)

(五) 高 麗本 $\sim$ 六祖 大師 法寶壇經 》(徳異本)一卷 此爲元代古筠比丘德異於至元二十

禪宗文獻研究在日本

此本有介紹,並說朝鮮流通本皆屬此系統 開國之初……至至元二十七年庚寅得五百七十八年矣」的後記。黑田亮《 分爲十章,尾題之後有「師入塔後至開元十年……守塔沙門令韜錄 七年 的序 (一二九〇)校訂的 標題下有□門人法海集 $\wedge$ 壇經 _ $\forall$ 行 9 延祐三年 , 有略序 0 (一三一六)在 , 正文從 〈悟法傳 高 衣第 麗 的一 出 版 者 朝鮮 段 至 0 , 卷 舊 和 付 書 首 屬 考 宋 有 流 太 通 恶 對 祖 異

74 編 收有此 本 柳宗元 0 (六) 明 行由 本 藏 劉 本 禹錫 $\sim$ 以下 六祖 分十 • 壇 經 $\Rightarrow$ 章 佛衣銘 **>** 一卷 , 附 $\Rightarrow$ 〈緣起東紀〉、〈歷朝崇奉事 元至元二十八年(一二九一)南海風幡光孝寺宗寶的改 9 後有編者跋 0 《大正藏》卷四十八、《 迹〉 ` 賜諡 大鑒禪 縮刷 藏 經 師 碑 繼

的影 能 研究》(一九一三年, 傳記 八六九 響 界 和說法集原型進行考察,探究哪些是流行本所增加的部分 於 0 他利用《壇經 | |-九四四) 祖 壇經》 貝葉 是最早從事 的研究方面 》的各種序 書院 認爲 $\hat{\wedge}$ 、跋和宗密的著作 , 壇 除上面順 $\Rightarrow$ 經》研究的學者之 金剛 經》 便提到的外 對初期禪宗 ,以及《全唐文 ,這裡再作些介紹 , 他 和 $\Rightarrow$ 的 。在發現敦煌本 壇經 ~ 金剛 $\forall$ 等 $\forall$ 經和 的 有 0 開 形 松本文三郎 六 資 成 料 祖 , 壇 壇 有 經 對 直 經 的 慧 接 $\Rightarrow$

子 海 史 寺 的 有 敦 基 雜 以 , 溪 禪 本都 述 書 煌 考》 序 礎 但不是最早 後 大師 此 而 派 的 1 本 0 後 這些原是牛 在 相互影響的結果 敦煌本; 雖不是最早本 字 是由 契 研 别 的 神 究 井 嵩 對明本 九三二年他 傳 會晚 $\Rightarrow$ 惠 的 伯 壇 昕 V 的 ~ 壽 年 與 ②惠 經 壇經 本修 $\wedge$ $\Rightarrow$ 、敦煌本 -或死後 頭 $\Rightarrow$ 的 壇經 V 壇 寳林 又 禪派之說 昕 考察敦煌本 編本 經 贊 , 寫了 增入 悪 本 ,其內容的最古部分 但是現存本中最 考 $\Rightarrow$ V 傳 . **,** 牛 的 $\Rightarrow$, • , 《六祖 》之間 異本 ③德異本和 興聖寺本 也不是善本 但正文與 (第二禪宗史研究》)對十幾種本的 能 頭 ,編者當爲牛頭 自 禪 $\stackrel{\cdot}{\approx}$, 「壇經的書志學研究》 傳及十大弟子機緣部分 派遭受到禪宗內部批評之時 0 壇 德異 柳田在《語錄的歷史》中又明確地講 經 流 $\Rightarrow$ 所 宗 ,與 壇 $\Rightarrow$ 通本不同 古的 的作者 尋的古本者 寶本這三個/ 經 , 聖寺本在此本基礎 ,是各本《壇經 》進行對 是無相授戒儀與般若 禪派鶴林玄素(六六八— • , 形 此 成等 比研 系 或爲契嵩 的論文(後收入一 , 或即 統 。現本敦煌本 究,認爲敦煌 , 0 明 認 指 × ,法海才被說成是慧 洪 的基 上有 爲 此本 本 武 的 $\Rightarrow$ $\wedge$ 三昧 壇 本 壇經 翻 礎 修正 0 經 柳 刻 0 $\stackrel{\cdot}{\approx}$ 七五二) 一三七三) 在 本是 九四 • 田 ,爲 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 0 壇 是牛 進 , 七佛二十 大乘 聖 現存 敦 經 Ш 行 現 唐 74 煌本 寺 $\Rightarrow$ 頭 考證 $\Rightarrow$ $\wedge$ 存 末 年 的門 形 壇 禪 初 本 $\wedge$ $\wedge$ 成 能 八 有 派 期 經 與 切 壇 , 佛 壇 於 的 徒 祖 認 與 朗 禪 興 本 $\Rightarrow$ 經 教 經 中 神 簡 的 史 ×

了論證 譯注本的《解說》中,同意胡適的見解,認爲《壇經》是神會或其弟子所編,並爲此進行 作思想及語句 習徒迷眞 會 V 的 最初是師 $\Rightarrow$ 壇語 ,主要是引證章 ,橘枳 徒間傳授的本子,而到慧能的第三代弟子悟真時重加編撰,在編寫 》,又吸取了《金剛經》,特別是《梵網經》的思想。中川孝在《六祖 一致 變體 0 , 處厚 竟成《壇經》傳宗」,以及敦煌 (?一八二八) 《興聖寺大義禪師 《壇經》本中有不少地方與神 碑銘 》 所說「 洛者曰會…… 中依據了神 壇經 著

校 記的 訂 $\forall$ 和訓 十八種資料、《六祖 一書(大修 在慧 能與 注《曹溪大師傳》 《壇經》的研究方面 館 書店版 壇 , 對 經》 ,這是他們八年的研究成果。對《曹溪大師 《壇經》作五本對校。此書在研究慧能與《壇經 • $\Rightarrow$,駒澤大學禪宗史研究會於一九七八年發表了 金剛經解義 傳爲慧能解義)進行研 傳》 究 及其他各種 , 並用 $\Rightarrow$ 》上,很 慧 五本 能研

六、傳統禪宗文獻

有參考價值

這裡所說傳統禪宗文獻, 主要是指以往最流行的禪宗南宗所撰述的史書 語錄等 0 關

於這方面僅作提要介紹。

一目錄

第一册。錄目中日禪籍二四四部,加以解說。二、《禪籍目錄》一卷,駒澤大學圖書館 行增補修訂 一九二八年由該館出版,爲日本公私大學圖書館所藏中日禪籍綜合目錄,一九六二年進 、《禪籍志》二卷,聖僕義諦編,原刋於一七一六年,後載於《大日本佛教全書》 , 改稱《 新纂禪籍目錄 $\Rightarrow$ 出版

此 外, 小野玄妙《佛書解說大辭典》(十二卷)、中村元等《新佛典解題事典》 中也

介紹很多禪籍。

二叢書

第五十二卷收三部,第八十五卷收十一部 十七卷收禪籍二十部 、《大正藏》八十五卷,一九二四—一九三四年日本大正一切經刋行會編 ,第四十八卷收二十八部,第四十九卷收一部 ,第五十一卷收六部 印 第四

二、《續藏經》一百五十一套七百五十一册,一九〇五—一九一二年由前田慧雲 中

禪宗文獻研究在日本

野達 部 港編 共 收 藏 禪宗語錄 經書院刊 0 史書三百多部 第二編十五至三十二套「諸宗部 」和第二編第三至二十一套□史

傳

•

所 收本 共 收 中國 禪 禪 學大系 籍 和 注釋書約二十部 $\forall$ 祖錄部)五卷 ,除《 ,久內大賢編,一九一一——九一二年一 黃龍書尺集》外,多爲《大正藏》 • $\Rightarrow$ 喝 續 社 藏 出版 經

少是《大正 宗叢書刊行會出版。收中日禪籍六十四部,日譯和原文並收,重要的還加上注釋。其中 74 藏》未 國譯禪學叢書》兩輯二十二卷,宮下軍平編,一九一九—一九三一年由國譯 收的 宗門 隨筆 0 有不

版 0 爲上書的縮印改編 五 • $\Rightarrow$ 或 譯 神學 大 分本 成》二十五卷 ,只是新加《 ,宮里祖 黃龍尺牘 泰編,一九二九—一九三〇年二松堂書店出 × 卷

是:《宋本古尊宿語要》 影印 六、 要》 中 禪 韓 (高麗本) 學叢 日所藏 書 、《四家語錄 珍貴禪宗典籍 唐代資料編) (江戶時代無著校寫 、五家語錄》 $\Rightarrow$ (古版或抄本 , 柳田 聖山 , 主編 $\Rightarrow$ • 《祖堂集 禪門撮要 。全書擬 , 近年由台灣中文出版社分期 × 出十二册 • 禪源 **`** 寶林傳 ,旦出 集都 × 7 序 • 册 $\wedge$ 傳 法 燈玉 刊行 集別 題目

禪

經處本 寺 錄 或 卷 英 本 集 刻 最 早 丈清 本 0 $\forall$,對 高 其 0 的 麗 宋 中 規 ~ 禪 研 六 宗 左 藏 本 祖 究唐 祖 觴 遺 南宗 壇 珍 明 堂 , 經諸 版 代禪 史書 集 庸 南 峭 ` $\Rightarrow$ 是五 本集 宗 $\wedge$ 藏 餘 9 本 在 景 錄 3 成 代 ^ 宋 德 • $\forall$ 明版 壇經 $\Rightarrow$ 南 初 傳 • 收 燈 唐 $\wedge$ $\wedge$ 景 正 有 保 臨 錄 》發展很有參考價 大十年 統 德 濟 $\Rightarrow$ 壇 傳 本 錄 經 燈錄 宋 抄 • 清 版 $\forall$ 書 代真 的敦 九 成 與 $\forall$ 流行後失傳 五 集 高 煌本 0 樸 麗 $\forall$ 重 本 値 • 由雪 刻本 • $\wedge$ 興 禪 , 聖 峰 林 $\wedge$ • , 曹溪原本 寺 此 象器 六祖 下四代靜 本 爲 箋二十 $\wedge$ 壇 金 高 經 Ш 麗 諸 • • 流 天寧寺 筠 卷 藏 本 行 一僧 集 $\forall$ 本 成 再 息 本 雕 編 藤 . $\forall$ 金 語 本 变 大 是 的 $\wedge$ 刻 敕 乘 附

中 資記 × 種版 解說 或 禪宗 龐 傳法寶 本及研 寒 居 $\forall$ 部分 山詩 的代 書譯註 土語 、表著作 紀 錄 究情况等 介紹各書 $\Rightarrow$ • ` **≈** $\forall$ $\wedge$ 輔 禪 • 9 傳心法要 各書 的語 的 $\Rightarrow$ 教 0 現已出 初期 篇 作 者 包括 錄 $\forall$ 禪 • 》全二十卷 • • 宗史Ⅱ 編書 宛陵 《雪竇頭 十七卷 新校訂的 集 的時代背景、 , $\forall$ 卽: 原文、 古》 歷代法寶記 , 從 • $\Rightarrow$ 禪 • 一九六九年以來由筑 日本訓 達摩的 $\Rightarrow$ 源 書的 十牛圖等 語錄 集都 內容和 讀 $\forall$ • 現代日語譯文、 序 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 特色 六 四部錄 $\Rightarrow$ • $\Rightarrow$ 祖 • 初期 摩 $\Rightarrow$ 壇 ` 在 書房陸 臨 經 $\forall$ 濟 禪 禪 $\forall$ 錄 宗 宗 • • 注釋和 $\Rightarrow$ 史上 史Ⅰ 續 $\forall$ $\wedge$ 大慧書 頓 出版 • 悟要 的 ~ 楞 趙 地 伽 譯 州 位 說 $\forall$ 錄 帥 詮

《無門關》、《禪關策進》。

收了中外研究禪宗文獻的結果,是日本迄今最好的禪籍目錄和 收有十七種禪宗 西谷啓治 柳 語錄 田聖山 , 皆有題解 編 的《 禪的語錄 、原文、譯文及注釋。最後所附 $\approx$ II (一九七二、一九七四年筑摩書房版 解題 柳田 0 的 $\Rightarrow$ 禪 籍 解 題

五家 項目分編 華嚴宗教義 出版社版)是一部專題資料匯編。作者從《續藏經》所收禪宗文獻中,抄錄出有關《華嚴經 及華嚴宗著作 七宗 四禅宗專題資料滙編 而 成 爲仰 六相圓融 0 對研究禪宗及其他各分派如何引用 ` 思想的資料, • 法眼 」在禪宗思中的地位 • 雲門 鎌田茂雄所編《禪典籍內華嚴資料集成 按「合刻」(各家禪宗語錄台編書 • 臨 濟、 黄龍 , 以及禪宗與華嚴宗的關係 、楊岐……曹洞及其他分派) 、理解《華嚴經 》及華嚴 • 》(一九八四年,大藏 「 五 家 本書很有參考的 • 宗 教 以前 義 其 他 , 考察 等 •

以上介紹一定有不充分或不妥當的地方,望讀者指正。

價

値

0

註

禪宗文獻研究在日本

一:敦煌文書編號:「北」代表北京圖書館,文書用千字文編號;「S」代表倫敦大英博物館 所藏斯坦因文書;「P」代表巴黎國立圖書館所藏伯希和文書。

- 227 **-**

Ît · / 11 4 ry^{če}

原书缺页

原书缺页

此煙經報大師言善 師不語自心神神良久乃言善知語 这只客春日秋松新州苗公 來海親華 見之於市買米忽有一客買米 蹇流南新 打百姓惠能幼 悟乃間客日杖何處

是領南人又是搞於 佛姓即每南北楊榜身而和尚不同佛性有何差别 我和尚不求餘物难求佛法作大師遂書 議見左右在传是大师更不 百月弟子是領南人新世百姓 惠解若日人即有南

孟五程大师傅授衣法流行後代為記書人盡好者 節秋差不呈心傷五祖如何得見我心中見 解決後我 大師堂前有三問房處於此都下供養欲盡得如夏并 将心鹅上五极呈意即善求法有祖不善却同允 得法後自可於止諸不用依諸人息公養不敢呈傷時 八用章作偈将呈和尚神秀上度是教後師秀上座 了明日下手上至神秀思惟諸人不呈心倡像秋為教 思了門人得愛外如來各至白房 施相謂言我等不為皇 更呈吾子者汝得若吾大意者付汝永法京為六伐公旦好房自者有知思者白取本姓 假若知之各作一得工好房 自者有知思者白取本姓 假若知之各作一得不求出離坐死告海汝等自姓迷福門何可救汝汝独 心禁其聖性 差不呈心作不得法良久思惟甚之

也金剛經去九所有相皆是盡妄不如流此得全述人論 供奉日弘思的供奉鼓三十千年劳凌来不喜爱好 还将行不度三忠依法将行人有大利盖大师遂 笺时 作倡人盖不和 心白息秀上產三更於南部下中間壁上東場題 全重素焚香偶前人衆人見皆生敬心汝等去五誦此 神秀上壓題此得早鄉房即並每人見五程不見 若該負我我有業降重不合得法里意難 一題作星心智放求松法差五祖見倡言此偈 来南南下書楊柳愛五祖忽見此得語記乃謂 心如明髓臺 時時動佛教 倡日 莫俠有壓埃

九天松此傷然行即不随落你此見解若有无上 模即未可得陷入得門見白本性以且去一面日來思 二個來呈音差入得門見白本性 你此楊見即來到只到門前者 草香净 何

善知該遇性腳於智善知該教此門必定惠為本 第一勿迷言更受別全惠新一不二即受是惠新即妻 白有之即緣定不能自接項求大善知誠亦道見性 是使用即連之時定在惠即定之財惠在受善知該 此數即是惠等學道之人作意莫言先定效 知前開先性教者各酒戶心間了頭自然此於米 首係亦有果如之因数是先性所傳不是更能自 獨即却向北化金米惠能来表此地与諸官奏, 先是言情軍性行成感直至衛上来赴北 悟凝連然大所頭言善知識菩提假養之知世人 衛上便傳法惠惠順爾得聞言下以開縣便惠 即逐次表又不肯即放放走来 承还不要其本

4

前門口說法直口記一行三昧不行真心非佛着子 真心是学者然云真心是道場真心是学生真心行 行真心於一切法元上有軟着名一行三昧述人着法有初 者淨不動不起從此置功述人不悟便軟於了會利帶宴座林中善知該又見有人教人座者以 行三昧真心屋不動除妄不起心即是一行三昧是如 住在即通流任即被總差至不動是維摩話不合 张行不在口部差部先後即是人不断 服 身和生法 我不能四月一行三昧者我一切的中行住室即常真 惠先惠教定室惠各別作此見者法有二相口說養 不善意空不等四俱善內外最後沒息即等自情 同愛清却是障道四緣道順通流何以却滿

色身念念明中於一切法上无住一念差住念念即 念念後念念和讀黃有新絕若一念新絕法身 相无念者作念而不念无住者為人本性念念不任 雅一切相是每相但能能相性繁花 切法上念念不住即无结也 无好元任无為本何明為相 有機即有光元燈即了

上有念念上便去那見一切磨劳妄念徒此而生然此教不白見迷又詩經法是以立无念為具即終名人打讀 如是念之外令是真如是司性起念雅即 見間境之不次不立元者无何事念者何物元者離二相諸 磨巧真 門立无念為宗世人難見不起找念差更有念无念亦 万錢而常白在維摩縣去外隊善外別諸法相內松弟 一家而不動善請該此法門中屋神九不着八亦不着 净亦不言動差言者心无是要妄如初故无所者 生學道者用心臭不息法意自然治可更動他人迷 也差言者通人姓本净為委念改為電真如能妄 法上会生莫自物不思念意除却一念新即无別震受 為外找一切領工不兴名為无念打自念人教便不本程

乱即定外離相即稱內外不乱即定外確以受致名相內姓不乱本自淨自定只緣境觸 觸即乱離相不不乱為禪何名為禪定外報相日神的不乱日定外差有不到為禪何名為禪定外報相日神的不乱日定外差有 伊定維摩廷云即是 豁然 思得本心菩薩戒云本項白 此法門中一切无导外化动境界上念不去為極見本性 佛行自作自成佛道 苦知識勉適自努与受无 者沖却是降道四緣今記汝是此法門中何在座禅不動迷人自身不動開口即說人是非而道遠皆者心 知者者者和是妄也冲无形相却立净相言是功夫作此見 者幸自本姓却被净待若不動者見一切人過患是性 会本在戶不見自姓本戶心起者戶和生戶多妻无處,所 清净善知識見自姓自净自然自作自姓法身自行

過感風吹散養盡要霧万像祭雖一時好現世人性淨 净日月常者只為雲覆養上名平暗不能了見日月西层忽一切善事便終於養行知如是一切法盡在自姓自姓常清 自姓不能朋放遇善知該開真法改却名委内外名微於 自姓中方法皆見一切法自在姓名為清净法身自婦衣者 柳如清天惠如日智如月智惠常名於外者教妄念必要養覆 世人性本自净了法在自姓思 量一切事即行衣思思量 除不善行是名佛衣何名為子有稅化身佛不思量性 法性有三世佛兴三身佛徒性上生何名清净身佛善知語 三性佛善知識鴨汝善知識說会善知識衣自色身見自三身在自法性故全直有為若不見外黄三如来不見自色身中 身端衣當來国滿報身佛聖色身是含定不可言饰向者 婦衣清淨法身佛於自色身路衣千百憶化身佛於自色 我一騎逐感能口道全善知識見自三身佛於自色身

邪見正度送来悟度是一智度思来善度煩性來菩薩度正見度既悟正見般若之智除却恩疾迷妄衆失各~自度 前建不是点就度善知誠心中教生各於自身自姓自度何名 法門无邊警郭孝无上棉道警都成弘善知敬歌生 白姓白度自色身中都見煩性愚愛 如是度者是名真定領性无是智前新自心除麼多 牙即議大億今既自路依三身佛已向苦如識茲四外大新美 即生一些铁除十年間一智能成才年易英思向前常由 上甲最東化為下方自姓愛化甚名述人自不知日 南已是後念善在為朝身 徒法專思量助是化身即後令善在為報身一会成報却千年善心一念善和 即年 思量即是自化思量原法化 身自悟自然即石好私也攻山是色男是含宅不在上 一時还老能道我生无是誓就爱烦性无是答前新 化為天堂本宫化為萬生意悲化 名委自有本境性特

南念後念及念念不被庭疾染除却徒前,疾物心自性着今念念念祇属疾染除却徒前,独歌心,却若為自性依然,是我能前,就是恨、格前念後念及今然是我就,前念後念及今念念不被愚懂成行警都力令先友四弘警前就向善知誠无相城 或大師言善智識婦衣 赞而是事 婦衣正報飲好衣净 於前非原素恆不難心諸佛前口記无益秋以法門由我除即是依認養知識何后依悔者終身不作体者知 八行茶矣一切走離述 就覺知生報若除和述本即自婚佛 法門无邊審新李李先上正法无上佛道書歌成常下 佛者覺也法者正也僧者逆也自心婦休覺都名 不作名為微体今就機体已与善知誠受无相三好依 三寶 慈悲登名善知該唐能動養 善知誠婦衣三寶見中華徒今已後稱佛為師更不婦衣 餘那名弘道官

如化修行者法身的佛等也何在摩、到了者是大心量一番,者西田茂語層言大智思被岸到此法頂行不在日念不行如 本三寶熟各各至心与善知識說摩訶服若及羅室即言自師依佛不言婚他佛自姓不婦无所處今既自帰无所學言如是妄善知識各自顧察莫好用意然中只无所好言如是妄善知識各自顧察莫好用意然中只 三峰衣戒 若言佛佛佛在何要若不見佛即无所略既妄念報在自~姓~不杂著名我中夢灯夫解徒日至日受 何一切軍本思人善人思法善法天堂地獄妻在空中世人性大狗知室空真空小座即落无既空軍舍日月星辰大地山 空前復知是性會方法是大万法盡是自姓見一切人及非人 那故即元受着以无受着在職欲事自八路沙一切聖劳不生少欲知足離財 報色在雨足事自八路下余倉 恩知而善原法善法畫皆不捨不可染者由如爱空名

當念時有了要了即非真有念了若行是名真有语此法者语成如水水長流放即名到被岸放为敬罪審送人口念智者以行或如水水長城者竟主城去如水有水很動是於此岸離境无生无形相智感性即是何名淡耀蜜此是西園梵音言從岸到解若行一念憑即般若經一念智即被若生心中常愿我作假若 歌事 果上第一元住无去无来三世诸仙徒中出将大知原到 定成佛无去无住无来往是定患等不然一切法之世諸仏徒從摩打破五陰煩沒靈夢景尊最上頭最了上了其法修行 菩提但前念述即凡後念悟即八善知識 奪到 般黃收羅室 我老法你 我若行不將即於一余於行法并等鄉苦知識即煩快是 中夏三年為戒定点差知誠我此法門從八万四千智恵何以 政為世有八万四千魔勞若無魔勞 服養常在不難自 何名报若智若是智意一時中念不見常行智意的最 為大此亦不是心量大不行是少莫口空就不然此行非我看字 之為大此是事前行送人口会智者心又有名人写心不思名多

不增不減差大京者用記金別然心開 **姜下大西西衣** 自有報若之智自用知意顧熙不假文字聲 為大智上极人記少根人去問法以不重信何以及 次老皆自到不能增長少根之人亦 復如是有般若 姓性以法者即是无念无偿无着英素 切使无量銀中 有无是龍王於江海中将外引此水会 加有情 冷凝如漂草菜 若下大 无措 外在該項不能具該此果 本根性自少者若被 陪解故 南南,放

當起報 若 顧照 剝 那問 亥念 供減 即是自真正善知識若自心邪迷妄念發倒外善知識即有教授汝若不得自悔夫善知識里得解說无有是廣識自心內善知識即得解我通得善知識亦道見性若自信者不便从善知識表取外 鐵本心即是解脱既得解脫即是般若三昧悟般若三昧 不樂表去自由即是假若三昧自在解脫名无念行莫百物 一倍即知佛也自性心地必智恵藏照内外名微識自本心若 不思當全念他即是法侍即在邊見恪无念法者不法 不善一切震常洋自性使六瓶後六門走出於大魔中不離 即是无念何名无念无念法者見一切法不着一切法遍一切震 起放三世諸佛十二部級亦在人性中本自具有不能自姓 大四級所悉化道令得見他一切善法皆田大善知識 五見姓何名大善知解最上京法直是正明

重通悟无念法者 見諸伸境界悟无念朝法者至佛住地甚 着春人来真做海 除邪正極无罪 孝道之人张自顧 即心悟人同一的若特然福做成罪 後世得福罪无造 若解向深罪録 谷自世中真懂海 見人作福不修道 謂言修福而是 布施供養福元安 事主東元来在 書前不良菩提即消行若不同見解无有志能在今 大節等傳出類教 航季之人同一新 若欲富来夏季中三番思銀中洗 法門百初万初千坐新佛種性大師言差知為感悟說无相 者於入聖位然須縛受物從上己東思然而付於法葵大 唐·勿妄宣傳損後前人完竟无盖差是人不解詩此 **新教法門同見同行葵愈受持如是佛故終身受持而不退** 知識後代得悟法者常見吾法身不離於左右善知識将此 許令汝名者 罪城亦名滅 罪 領白

輕一切人悟我本新即自无功德自性處妄法身无切在於福田自法性有功德平真是德仙性外行恭教養 造寺布施供養只是作福不可将福以為防飯在法身非 大師言或帝善都道不識正法使君問何以无切絕和告言 竟未審此言請和告說六祖言 實无功德使及联勿疑達奪 大师代课武部問達實服一生未来造寺布施供養有 有切德百連塞各言並要切您武帝相恢遂遭達奪出 不人是西国查祖達磨在即兴百大即言是弟子見該達唐 尚大慈大悲為弟子認大師言有議即間何須禾三使君間法可 我自言和尚說法實不思識弟子當有少與故聞和尚望意和 好力係道事像 名然重度一樣 五是食用我还是你会全都是 大師記法了幸使具官廣僧來道像譜言无查音亦未聞使是礼

西方去此不透心起不净之心念佛徒生難到於原即您送人射生東方西者联府奪並皆八種心但无不净其心净則佛土净使召東方但净心无罪西方心不净有 在会衛園說西方引化 領生被否望為破髮大節言使君應東縣 勾說此等見僧道俗常念荷外大佛衛住生西方語和尚記 有運·疾迷人念佛生被悟者自洋其心所以言佛随 記近說遠只緣上智人自由重法无不名悟有殊見 帝不識正理非祖大師有過使君礼拜又問弟子 行十万无八那即過八千但行真心到如確指使 即切自於身心即便切被自心作福而切使別武 級文分明去以不走只為下根

去王無性在身心存性去身懷佛是自性作莫前身永 門外有六門內有意門心即是地性 即是王性在王在性 自性迷佛即敢生自性恪衆生即其 外犯心是大海項但是放浪毒心是 配電夢是点翼 ~我~作意 聽世人自色身是城 言唐見西方无疑即設大衆考然英知何是大師日 得見何須往生新和尚慈悲為現西方 西方利那問日前便見使是新見否使君 一般净是釋迎平真是弥勒人我是須 類法見 任生不断十一型之心何以 只在斜部不悟 耳鼻古身即是核

由在了奇了不然如西方心思之人在家差於行如東方 変なるを変 五間者一時陪解大的言善知識差数以 净性於季中 人然便見使及礼拜籍言善哉善哉好典五方不作山雅如何到彼座下問 丘下除三席 世間若從益 无相領畫誦取水此然行常 如日至蒙空

之心与直達皆世人意情南宗能比秀未知根本 接則斜郁間 正見出世間 法元在此問 个张不免 静但得法者只動张 九和公元不少七 笑善 主若有大期柔彼

聞法下言 便悟即與本心起立即礼拜自言和尚弟子從王 疾即類法无清賴人有利起故在漸類神季師常見人 因此便立南北何以漸類法即一種見有運疾見運即漸見 第大师於在州城東三十五里清溪山住法即一京人有南比 泉寺来考师家不德與陪問和心說便與本心尚和慈悲 都省散示惠能大师日汝徒被来感是納作志飲可 間助至清沒山見東我和當礼拜即能不言表象去找 事由且秀神師打南利持雲陽縣王泉寺住時於行恵 說意能法疾直自然考的遂換門人傳去該日次聪明多 該疾程以差早来勿令吾城志該奉使歌喜遂半月中 果所領意首記取都来向否說我感像見解与吾 智汝后吾至清溪山到惠能 所礼拜但随莫言吾使汝

大就将即是說不了即是云祖言 領姓即是著便亦復如是 大师謂去該日吾間与が师教人程傳或之惠向和告教 車依養日見有運疾去故諸和宗該府見戒之唐大师言 根诸人告就定惠勘上人得各自亦不支戒定惠志城言詩 不作名為就諸善奉行名为惠自海其意名为受此即 大师說不立然何大师言自放天班无乱天家念人般差 如汝乾悟該者悟听見盡心地无疑非自姓我心地每乱 名為我 言思被作如是就不知和告 所見如何惠能 人我定唐水何首為各就告於印秀尚和言戒定惠諸臣 是自在之心地无疾自在是惠能大师言以敢全惠都上 和安養日此該不可思議事能所見又別若城門何次別 預照當 雖法树有何可多自姓類然之有漸與與人不

立去我礼殊便不離清沒山即為門人不能大师在右又 持然吾一生已来不識文字汝将法董 不達然上无疾於心自耶而我正法在心正定 處六祖問已即說公意便汝法達 吾該一是吾問即之法達取終到 面一僧名法達常确法華経七年以此不知正法之君級上有 祖言法達法華經无多語七卷盡是慶動的級 段大师智恵 廣大衛 為所與大師言法連法即甚連次心 如来廣記三葉只為世人根此經開公明无有餘案 汝聖經中何愛是一八案沙而記經六諸仁世事程一佛案大師法遠汝聽一佛案莫求二仁案迷却

知見世人心爱送造與自開我生知見世人心正起智思法達接常有一切世人心地常自開心知見莫開教生 心開出現於此心閉何物閉心知見心辦知覺也外為四着空於相離相找空離空即是不空迷吾此法一念 觀照自開伸智見莫開我主智見開心智見即出世大 即言法達山是法達經一京法向下分三為多人改必但 找一仙八八年大師言法達心行轉法華不行法華轉心 即一大是日緣內外不送即離兩邊外送者相內送 如何找汝随者就人以不思本流宝乐離却不見 開着知見木質知見传覺知見入覺知見開大 入上一震入即覺知見見自本性即得出世大師言

教亦惠能大師日汝自身心見莫着似法相元无間和尚日仁說三案又言軍上案弟子不解聖為 大師言即伸行是佛其府東入元不悟者時有一僧法華七年被法華轉已後轉法華念人終行佛行 解義是中亲衣法於行是大京万法查通万幸 四東法人心不量四等法有四亲見聞讀請是小京榜 我智常来清淡山礼拜和尚問四京法義智常 俱倫一切无能但能法科作无所德是家上京人是 取上行義不在口部必項自然 莫問悟也又有一僧名 法達一間以下大格涕淚悲这自言和尚 夏木僧轉 智見被法華轉大師言勢力依法修行即是轉經 法華心取法華轉開心智見轉法華開報 找汝迷不得汝若自見代得吾述何不自後問吾 行汝自在不見自心却來問速能 見否吾不自知 汝自性且不見敢来弄人礼拜礼拜更不言大師 言吾亦見常見自過忠故去亦見亦不見者不見天地 京見亦不見神會又問大節何以亦見亦不見大師 言於不見問善知識 電路次心悟自見依法後 村很大師言神會白前見不見是兩邊看是生家 人避罪所以亦見亦不也必亦痛亦不痛如何种 汝痛不痛神會善言亦痛亦不痛六程言日吾 見亦不見大師起把打神會三下却問神會吾打 會養日若不痛即回无情木石若痛即回句即起 會南陽人也至清後山礼拜問言和治學意

本京举科法門動手六萬出及即離兩邊就一切法莫 六盛中六門何名六盛、色帮香未獨法是何名六門 養誠麼是何名十八界六發六門六禄何名十二八外 不同餘人者或度後汝各為一方頭者敢必能沒不失志道法斯法如神會大節言汝等指弟子近前汝等 古歌身藏意息歌六門六葵自性舍石法名為食 眼耳鼻舌身意是法性起六酸眼該可敬卑敵 是五魔界十八界是土人何名五陵色養受養相酸行 離於性相若有人問法出語盡雙皆取法對東去相 田完竟三法賣除更要去妻三科法門者 養界人養 有大即送 幾門人法海去談法連智常 志通志後 百神會你礼便為門人不離南後山中常在左

成就思量即轉該生六歲出六門六度是三五 相對有備无漏對色与全對動与净到清与渴到 法与相勤有土斯有為无為有色无色到有相天 九与性新僧与俗新老与少新大人的少人新長与 對痰与忠對 愚 向智剪 乱而之刻或而非药直 題對 高两下到自性居起用到 有十九對那句正 与豆莉喜有頭對於有野朝 便与退到生与感到 而典對 省而歷對喻而平到 為世而菩提前 慈 日向月野暗与明葑後向陽剪水石大到語与言對 即任用油何等油自性新外境无情 新有五天与地引 由自性不起大都會自性大正會感用即衆生善用 常与无常剪法身与色身到化身而我身到

此三夫對法解用通一切經出入即離兩是如何自性 盖用二六 到共人言語出外於離相人內於空離至者空 · 在無者如見長親後於僧得教授已寫為便經本宗不真按種經非我宗首如今得了的代流行得 四外境有無五對三身有三對 都合成三十六到 法也由外境有無五對三身有三對 都合成三十六到 法也 言本性不定達自直隸言於於暗不自時以在改時 用文字人不合言了語了即是文字自性上記室正語 我是大师言十弟子已後傳法迎門教授一卷梗经不失 了不自暗以在裏睛以暗現網來去相切二十六前亦復 即惟長无名者相惟不見誇法直言不可文字我之不 秋的用到性的村有清无朝到言語的法相 有十五 迎伐纸行得者必當見性大師先天二年八月三日夜

戶如一個真假動净傷戶等盡誦取見此傷意必吾 是者重使两步樂者若去後天入教与法本事要情 特偶日 一切无有真 不以見於真 差見衣真者 是见盡非真 同我必然行不失完百僧最礼拜諸大師留傷数必受 中更将何道汝今悲这更看阿谁夏吾不知去震在 震即不悲泣性叛无生无孩 无去无来汝等意座吾 善不知去 豪於不別沙子等悲泣即不知是康若知去 會小僧和得善等毀樂不動除者不得數年的 用己外成悲泣在有神會不動亦不悲泣六祖言神 五至八月故难世間沙等有牧早問為外破妖苗仓 題寺造塔至先天二年七月告別大师言汝最在度七月八日明門人告別大师天无中打樓 伐五祖傳本付法請着標先祖達摩頓意即不 付何人大师言法即付了汝不酒問是或後年餘年 此教本无部 報僧師南 該大師意更不敢詳依法修行一時礼作助之大 前頭人利意 非聖立京自即是者正法衣不合轉汝不信春的請 法麼乱藏我亲百有人出來不惜身命着化数 不求住世上庭法海向前言大了師~去後衣法告 見真不動 献自有真 无静失道意 差養不動 動上有不動 即共為心語 努力項明音 若實不相應 教建節法門 莫衣大案門 者陪作以見 不動是不動 旬で不能 自性入生死 却報生死智 合軍全勸美

弟三祖僧祭和告領日 本来級有地從地種花生 苗本氣无地花從何馬生 花種有生性 因地種花生 先緣不和合一切意正生 花梅鲜田地 地上極化生 花種无性生 找地亦无生 着面祖道信和告领日 法由即花生 自長花情種 菩提某人 无情抢助生 无情又无種心地亦无生 和尚問日 停核秘名者 一花開五茶 给菜自然死 随客多弟主我的沙丘弟去百那香弟七馬鸣弟便要排多弟主提多迎弟主外陷難提弟古人人茶迎弟八两難弟九未以也弟十尚 似和张弟士大案迎弟八两難 弟九未以也弟十尚 似和张弟士 心地正花放 五菜逐恨随 共作般若惠 當來佛菩提 大祖就傷己了放衆主報門人出外思惟即知大師 已來至今幾代六祖言初傳受七八釋迎年五佛第七 位屋五今共石等别法海問言此類教法傅受徒上 不久住世六祖後至八月三日食後大师言汝等是 心地邪花放 五菜逐根随 共造无明菜 見被茶風吹 能大師言於手聽各作二領印達奉和尚領意之 人依此類係打必當見性差項日 弟二頃日

生即能見仏若不識衆生竟仏万劫不得見也五个 敷沙職 衆生見 仙東 留見真 仙 都 既 項述即不見 法今後代人如何見佛六祖言汝極後代述人但誠象 相傳受須有係約英失宗首法海及白大师今去留付何 平九歲粮 自身當今受法弟高大师言今日已後即 斯第世優婆塔第世僧四羅弟三三須婆金多輝羅第花職勒都弟花师子比丘弟世告那婆 摩羅歌弟女五扇耶多弟女子姿終盤多弟女七年 国情惠可第三十六僧樂第三十方道信 弟三十八孙思弟 弟三面南天竹園王子弟三子甚是重年第三十五夜 一联羅第三首迎那根弟正僧 和名 弟世四的 一長者 弟十九散祖弟年史都在了

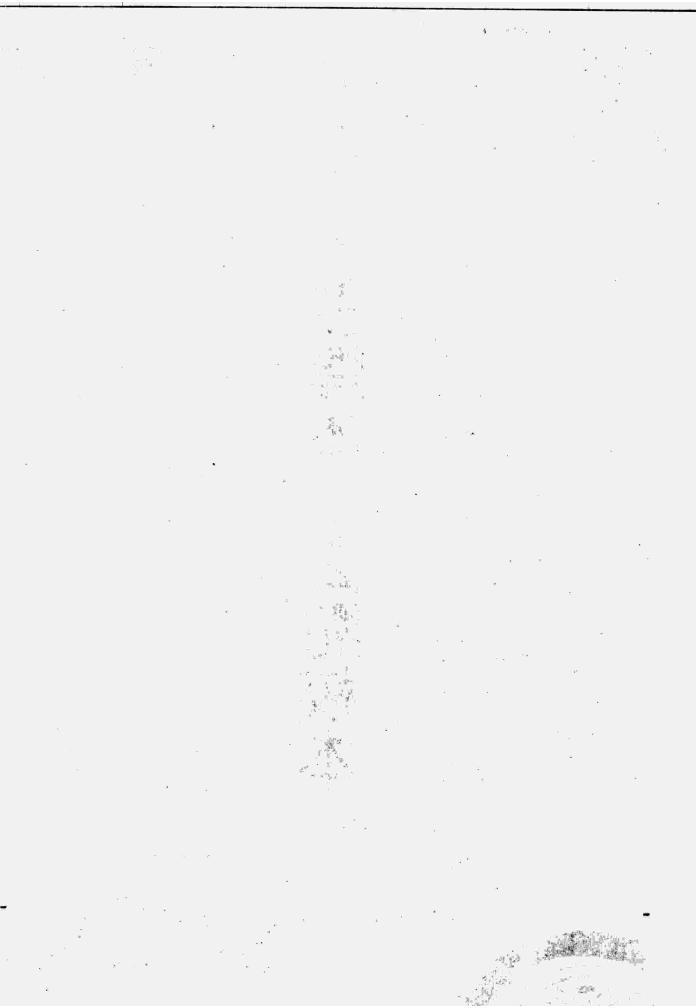
性我不見意生 即是摩王来任舍 正見思則素生 摩皮成化真无似 真然性是真似 不見三妻是真摩 不見之人母在舍 正見知人似則當 化身散身及治身三身元本是一身 若向身中竟自见 即是佛菩提田 性真佛与汝此獨吾共次別獨日 自若无什心 自何豪求什 大师言汝等門人好任吾一念吾若平 即聚生自仏 我心自有什 自心是真佛 心勃仁聚生 平等教生公一生心若知 人在杂生中 迷即心衆生 陪即我生人 題藏公報生 智恵我生人 留一領名自性真似解脫領核次述門以頭意多即見自心自 他即像有我 雅衆生更心心 思善少与就後你世人并放竟人但我佛心和生即依我 揮者即見法海 新聞代~次伸世~不能六祖言

有真則是成公回 自不求真似了 世間文本道者 公法者 是西流 身清南 除即為无好性身 体但自融者 被 告門人日於寺好住今共次 我弟子如老在日一種一時端 旧悲泣而 受人不阿 度世人項自作 乃此是 大悠 ~ 政帛考

敦煌本: ⑵點校本

燉煌出土六祖壇經目錄

|--|

經若	、般若波羅蜜解	、摩訶解義…	、大智惠到	無無	、無相懺悔	、四弘大	、見自三	、坐禪一切無	、坐禪不着心不	、無念爲宗亦	一六、法無頓漸	、定惠	、一行三	煌 坦土 六
														*0

	四三	四二	四一	四十	三九	三八	三七	三六	三五	三四四		===	=	三十	二九
	`	•	•	,	1	•	1	•	•	`		•	•	1	•
	智常	法達	大師(	志誠	南能	無壇	大師師	在家好	方	福	相	發大抵	自心業	一切计	小根不
燉	來參	來參	爲志	來參	北秀	經禀	歸漕	修行	刹那	與功	罪	誓願	善知	盡	不悟
燉煌出土六祖	:	:	誠心	:		承非	溪山	無相	見:	德有	頌	不退	識二	在自	大智
土六君	:	į	說戒定慧			南	:	頌		别	:	退菩坦	三昧解	身中	能修
壇經		:	~~花~~ 悲	:		宗弟子	:					提須	胜	T	
ALL		:		:		子			:			分付			:
	•	:	:	:	:			:	:	:		此法	:	•	:
	•	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	14		•	
	:	:	:		:	:	:		:						
	:	:	:	:	:	:				:	:			:	:
	:	:					:		:	:	:	:	:	*	
						:	:	:	:		:	:			
>_ %	:	:	:	:	:	:	:	:	:				:	,	
~	:	:	:	:		:						:			
	:	:									:	•	:	:	:
		:								:	:	:	•	•	
	:	:	:	:	:							:			
	9	9	0	8	8	ルル	たた	九七	九五	が	些	些	产	九一	70

10元 10 10 10 10 10 10 10 10	四四、神會來參…四四、神會來參…四四八、一四五、三科法門四四十、不禀授壇經是五一、大師告別眞是五一、大師告別眞是五一、大師告別眞是五一、大師告別眞是五一、大師出傳來。
---	---

南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經

六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經一卷

兼受無相戒弘法弟子法海集記

、序 文 品

授作受。 ***以爲禀承。說此壇經 。儒士三十餘人 0 惠能大師。於大梵寺講堂中 有僧字。流行後代。原本代 其時座下僧尼道 俗一萬餘人。 0 與學道者。承此宗旨。遞相傳授。有所依約。素本 。昇高座。說摩訶般若波羅蜜法 詔州刺史韋璩。 **源作等據。** 及諸官寮三十餘 0 授 無 相戒

二、惠能說法

流嶺南 能 0 大師言。 。良久。乃言。善知識。淨聽。惠能慈父。本貫范陽。雖本太正本 無株大正本作新州百姓。 秦本大正本 惠能幼少。 大正本少父又早亡。 秦本大正本 老母 善知識。淨心念摩訶般若波羅蜜法 。大師不語。自身淨心神 左降 0

燃爆出土六祖壇經

七三

作憑。 特持。作 剛 惠 遺 能 經 0 得 禮 送 0 0 O 見性 拜 今原 至 來 ·作今 · 五 於新 能 於 南 祖 0 官 海: 本 直 弘 聞 門人有千餘衆 0 S 忍、 無原 0 Q 0 成 和 南本 作大 宇大 領原 尚 。正本 0本大 本新山 明 0 便悟 **从近本今** 艱辛貧乏 惠 梅 縣東 0 。我於彼聽見 閗 明原 作名。 一 記 0 9 柴去 0 馮茲 之本 宿 の支 於 問 0 Ш 各日 惠 有緣 市 大 0 能 師 · 大正本遇作愚。原本大正本縣作懸 得 0 0 問作闡。原本大正本 便即 0 俗 0 作本 辭 却 買大正 0 從 禮 但 向 門 何 0 處 前 五 黄 祖 來 剛 0 忽見 弘 經 馮 忍、 此 和 經 客 典 尚 0 0 0 0

佛 作 答 佛 弘 何 H 0 0 令 法 忍、 0 隨 别 和 0 衆 法作佛法 答 尚 0 性作姓。 H 問 領 惠 作本作 1 弘 南 能 0 本 卽 忍 H 師 有 0 師 0 **頻作領。** 原本大正本 遂責 汝 能 欲 阳 行者 北 更 何 問 惠 方 共 0 答 佛 議 能 新 0 遂 性 H 州 0 作議 來 ĹIJ 百 0 語恐。當 汝 無 姓 此 是 南 能 LII 0 今 嶺 左 北 禮 於 右 碓 南 故 拜 0 性作姓。 在 遠 房 吾 一傍邊 求 0 0 0 **蘋原** 作本 汝 踏 禮 獦 碓 領大正 今 拜 0 獠 向 和 本 箇 叉 吾 師 身 尚 餘 與 是 邊 更 0 月 復 利 獦 不 獠 求 尚 不 餘 何 0 0 若 遂 [ii] 物 物 爲 0 0 0 佛 址 唯

四 五 祖 集門人索

若迷 世 。 作知。 智月取本性般若之 悟作者。 竹汝衣法。 禀爲六代。 惟伐。 火急急原本大正本 竹汝衣法。 禀爲六代。 原本代 火急急 生 0 五 一死事大 姓の無若字の 一川 祖 忽於一 0 汝等門人。終 H 唤 何 門人盡來 可救。 知 。 原本大正本性作姓各作一 有門字。行。汝等總且 日供養。只求福田。不求出離生死苦海。汝等自性 。門人已集。原本大正本已五 歸房自看 偈呈吾。 祖 0 吾看汝偈。 正本無等字の總作也。原本大正本等作法。大 。吾向汝說 若悟大意 0 有 **没作與**。 智惠

五 -諸門人不敢呈 偈

請本 。倘 0 作於。 明日下手。 作 0 變相 諸 作品。神秀上 八息心 0 無相等。並畫五祖大師傳授衣法。流行後代。爲記。畫原本大正本並畫五祖大師傳授衣法。流行後代。爲記。畫 。盡不敢呈偈 座是教授師 0 却 來各至自房 。秀上座得法後 0 時大師堂前有三間房廊。 於此廊下供養 0 遞相 0 0 自可依止。原本大正本偈 我等不須澄心 用 意 作偈 不用 0 0 作 將 欲遣 呈和 0 **大原** 正本

六、 神 秀 偈

燉煌出土六祖 壇 經

七五

0

意 甚 0 0 難 欲 難 却 南 測 求 口 0 於法 廊 大正本下再重甚難甚難, 夜 凡 0 以入 出見和尚卽言秀作。若言不堪。自是我迷宿業障重。不合得法。聖意難測。若五祖見偈言云云。有脫文。與聖寺本曰。神秀思惟。五祖明日見偈歡喜。 中 心奪其聖位 加中 中間壁上 0 若五祖見偈言。此偈語。若訪 解 深淺 。秉燭 0 0 我 X 不呈心 不呈 至 將 題作偈 心 偈 心 偈 偈 。不令人見 。人盡 五 0 0 無獨字。 終不得法 祖 緣 呈 我 意 爲 覓我 知 教 0 0 求 〇 大正本知偈 遂 向 法 師 。我宿業障重 南 刨 。我若不呈心 善。 廊 我心 0 終作修。 下中間 自 善作即善求法。原本大正本求法 0 良 0 0 不合得 作原本自 思 題 0 作 惟 五 法 呈 旭 加 0 甚 0 不 如

身是菩提樹。
心如明鏡

0

時時勤拂拭。炸炸, 莫使有塵埃。

七、五祖見偈

偈 0 南廊下畫楞伽變相 神 田作流。 ,深勞遠來 *令迷人誦 0 題 此 偈 0 0 0 不畫變相 依 畢 無相字。 此 0 修行 歸 本 房 五祖 也 。不墮三惡道 臥 0 忽見 金 並 剛 無 經 此 偈 云 凡 請 。 五 0 無道字。 依法修行人。 記 所 。乃謂 祖 有相 平旦 0 遂 供 皆是虚妄。不 奉日 喚 供 0 弘 奉 忍、 與 如 0 利 留 供 此

菩 到 誦 惟 此 0 0 提 看 0 Ç 0 皆 前 汝 師 更 0 作 作 作 刨 生 此 子 遂 0 未 尙 敬 唤 有 侶 0 門 偈 口 小 來 得 得 智 0 0 悟此二字。 喚言 呈 人 惠 我 0 法 吾 識 須 0 凡 善哉 0 0 0 秀上 得 若 夫 意 無方得見性 依 否 0 得 此 座 偈 五 0 0 門 言 祖 前 偈 見 五 自 修 遂 祖 0 0 0 0 令 本性 罪 行 唤 作大 O. 原本大 秀上 姓正 自 過 0 依作於。 本性 0 0 性 實是 依 大正本性作姓。 汝且去。原本自作白。原本女月去。 於堂 此 0 0 本 本 汝 神 卽 大正本性作姓。 當付汝衣法 大本 正大 內 不 作 秀 堕 作 0 此 0 原本社 即不 偈 0 0 0 皆 作 敢 生 求祖 此 卽 作大 見解 旦。且 未 墮 心 到 0 願 0 0 0 和 **来作來。** 汝 兩 0 0 門 覓 秀 日 本問作門 L 來 無 本 思 只 必

-289-

1 惠 能 作 倨

日

言 0 意 0 生 有 0 死 問 童 事 祖 大 0 有子字本 0 0 祖原本大正本事作是。 0 童 下 0 無言字。 確 房 傳 邊 適 於法 上 過 來 座 誦 名 0 0 唱 者是 令 神 誦 門 秀 何偈 此 0 偈 、等各作 忽 0 0 於南廊下書 下有言字。 偈來呈 0 無相偈 子答能 知 。悟大 見 日。 首 0 意 儞 0 刨 五 ○ 本性 付 加 知 衣 法 師

出 士 六 租 增 經

燉

七八

請 於 即 誦 0 我 悟 西 取 間 此 意 讀 壁 來 誦 0 E 踏 0 生 0 悟作吾。 提 惠 緣 碓 作原稿本 著 能 八 0 箇 聞 願 悟 0 本惠能偈 作着。若 呈自 一餘月 此 生 偈 佛 〇 軍本大正本無能 者 地 0 未至 日 0 0. 刨 童 0 本心 堂前 見 子 自 引能 卽 。不識本心。學 識 性 。望上人引 大 Ó 0 性作姓。 意 至 南 0 惠 廊 能 惠 F 依 亦 能 此 0 法 作 能 修 至 無 卽 南 行 -盆 偈 廊 禮 0 0 拜 刨 F 0 職心見性 此 得 叉 0 請 偈 見 出 得 此 離 0 爲 偈 0 0 解 惠 禮 識 拜 能 性原 作本世大 字 亦 答 0 正 0 願 0 本

菩提本無樹。 明鏡亦

無

0

佛性常清淨。原本大正本何處有塵埃。

又偶日。

心

是菩提

樹

0

明

鏡

淨

0

身爲明鏡臺。

何處染塵埃。

完 徒 0 祖作禍。 衆 0 徒作從。 恐衆 本 見能 知 作 0 此 五 祖 偈 乃 盡 謂 怪 衆 0 惠 日 能 却 0 此 亦 碓 未 房 T 0 五 祖 0 忽 見 惠能 但 刨 知

九、惠能受法

作本並 氨 代相 · 其夜受法 若住此 傳 五 。法以心傳心。當令自悟。五祖言。 祖 間 0 · 人 有人害汝 0 至作知。 0 本 0 汝即須 便傳 唤惠 能 頓法及 速去 堂 內 衣 0 說 0 惠能。自古傳法。氣 汝爲 金 剛 經 0 惠 祖 能 0 作原 伐本 聞 衣 0 將爲 如 言 F 絲 信 便 禀 0 悟 0 本興 0 通聖行寺

〇、惠能向南

將 別 法 向 能 0 吾作汝悟? 解違已了。 南 得 衣法 三年勿弘。 。三更發去 此法難起 · 五祖 便發向南 0 原本大正本 自送能於九 在 後 弘化 江 0 0 善誘迷人 登 時 便悟 。若得心開 祖 處 分 ٥ 汝去 0 與吾

一、惠順求法

化 直 至嶺 至 半 兩 衣 H 路 月 中 0. 0 0 能 盡 間 來 於 趁 總 0 。 嶺上 犯 却 至 著 硘 庾 0 0 0 嶺 惠 唯 便 傳 能 有 0 法 卽 一僧 不 還 惠 知 法 順 0 向 姓陳 衣 0 後 惠 0 有 順得聞 又不肯取 0 數百 名 惠 0 順 來 言下心開。 0 0 0 先是三品將 欲 O 原本大正本 擬 頭 惠能 能 使 我 軍 奪於法 惠 故 0 性 遠 順 來 卽 0 求 麁 却 法 恶 北 0 0 0 疑

燉煌出土六祖壇經

一二、般若智自有之

之。 先代悟 (注) 灰本自除作白命。 0 作白〇八原本自 0 A THE LANGE THE A 即字。無 來依 即緣心迷。不能自悟 此地 0 依作本。 與諸官寮道俗 惠能 大師喚言 0 作的。 須求大善知識示道見性。 善知識 。善知識 0 0 聖作性。 察作奪。 0 菩提般若之知 各須淨心。聞 亦有累劫之因 了願 0 O 世 教 人本自有 是先 自 除 遇悟即 迷於

三、定慧體一

字本無速 外一種 别 0 此義卽是定惠等。秦本大正本學道之人作意。莫言先定發惠。先惠發定 0 不斷勝負。却生法我。不離四 作此見者。法有二相。 。卽定是惠體 善知 0 ##**· 定惠即等。自悟修行。不在口諍。若諍先後。 識 0 我此法門。 0 郎惠是定用 以定惠爲本。 口說善心不善。定惠不等。原本大正本定 。卽惠之時定在惠。卽定之時惠在定 相 第一勿迷言定惠別 0 患作患定。 心口俱善。 即是迷人。秦本 定惠體 0 0 定惠各 善知

四、一行三昧

0 坐作 坐不動 情作清。 云 本説 切法 住即 善知 並法 0 0 业作口但说直 。 一本直典聖寺本通 直 識 被 一心是道 却 0 。無有執著。 成 是障道因 納 真心,坐作座。 除妄不起心,即是一行三昧。 解一切。若原本大正本直言作除妄不起心。即是一行三昧。 解本一行若 0 顚 又見有人敎人坐 0 被作彼。 七 場 0 0 於一 即有數百般以 0 縁。 行三昧。不行直心 直作真。直心是淨土 原本無下有上字。名一行三昧。迷人著法相 切 道須通 坐不 時 中 動是 0 0 流 如此教道者 坐作座。 看心看淨 行 。 原本大正本 何以却帶。 心不住法 住 · 是作是。 維摩詰不合阿舍利 坐臥 0 o 原本大正本 莫心行韶 庫作其。非佛弟子。 0 坐作座。 〇 大正本般故 。不動不起。 常行 知大錯 道心 曲 如 但行直心 。執一行三 0 Ó **曲作典**。 從此 弗宴坐林 是 知作之。 0 **庫作真真。** 刨 0 此 通 流 法 0 一說法直 一味。 中 **康本大正本** 同 0 0 O 大原本 無 正原本不大

五、定惠如燈光

知識 。定惠猶如何等 0 如燈光 0 黑本大正本體無兩般o此定惠法 有燈即有光 0 無 燈即 無 光 。亦復如是 0 燈 是光之體

六、法無頓漸

0

知識 0 法無頓 漸 0 有利 鈍 0 迷即漸契 0 明。具作物。 悟人頓修 0

燉煌出土六祖壇經

0 大本 本句議作 自識 本白 自見本 性 0 自原 作是。 *悟卽元 無差別 9 不 悟卽長劫輪廻 0

七、無念爲宗亦不立

自念 門見 E 加 相 念者於念而不念 0 0 念 無 性 更 0 0 斷 勸 上離 體 為作無。 此 住 0 續作讀。 卽 他 清 是 知識 。一念若 () 名。境作鏡。 境 处 淨 以 無住爲 迷 無住 0 0 0 0 死作無。 城作號。 不於法上生念 此 0 我 無 不自 是 爲 住 有 此 。無住者 念上便 本 法 本 以 斷 0 本 别 見迷 念念即住 門 無 絕 0 0 處受生 下有無字。 何名為 相 此是二字。善知識 0 0 起那見 爲體 若 。爲人本性。念念不住。前念今念後念。 此作自。 從 0 作白白 __ 0 。名繋縛 念斷絕 0 學道者 此作是。 於一切境上不染 0 起作去。 ○ 穿生念作念生。十二 上已來 經 0 相 0 。用心。莫不思法意 法 0 法 但離一 0 於一切上。 身 0 名作明。 無 0 切 卽 頓 是以立 塵 是 切相 漸 勞妄念。 一離色身 百物不思 皆立 相 。是無相 一無念爲宗 大正本切下念念不 者於相 無 0 念 0 原本大正本 名為 從 念念時中 O 原本大正本 爲 此 O 原本大正本 宗 而 0 0 而 作外。 離 0 卽 為作無大 相。 今作念。 念 緣 住 念 0 0 。正本 無者字 。 自 但 於 盡 迷 無 0 能 此 錯 念 卽 除 無 於境 尚 離 切 却 無 0 於 縳 口 相 0

立

世人離見

0

不起於念。

若無有念。

無念亦不立

0

無者

無

染 眞 萬 如 念 境 是 何者 念 0 境原 · 作鏡 · 本大正本 體 0 宇原 0 ○大正本者作物 ○ 念是 而 常自 眞 如 在 0 作白白白 無者 0 自 維 性 摩 相 經 起 念 云 諸 塵勞 0 0 字。性作姓。 虽 外能善分別諸 0 念者 念 卽 眞 見 如 法 聞 相 本 覺 性 0 知 0 於第一 0 念真如大 知作之。 本正 本性七字。 義而

坐 禪不 ·書 心不看 淨

性系 下原 淨 0 株. 本大正本 為妄念故。蓋覆真如 無不并正本言 若言看心。心元是妄 心原 作本 看心 0 於此本此却生淨妄。妄無處 善 切人過 言 知識 看淨 是功夫 0 恵 知作諸〇 0 却 0 0 無不字。 作此見者 是障道 本 此法門· 是性不 天 緣 中 0 0 所。 0 障 離妄念本性 0 0 坐禪元 妄如 自 動 故 本性 0 知看者却 公约故 迷人自身不動。 不著心 0 原本大正本却被淨縛。若修不動者。原本大正本 0 無所看也 是妄也 0 性作姓。 0 作原 座本 坐 0 開口 不見自 0 亦不著淨 下原 下有看字 。 若 即說人是非。 言 · 看淨 性 淨 本 0 淨 亦 無 0 人性 形 0 相 起 與道 本 0 却 淨 動 0

九 禪 切 無

旣 如是 0 燉 如作記 煌 出土 汝正 六 0本 旣 祖 壇 此 法 門 中 0 何名坐禪 一作麼。 本 此 法 中 0 切

八三

0

性不着 姓作善 外 成 刨 卽 於 0、犬正本作外若有相0內姓不亂0相云云十六字原本作外若有相0內 豁 知 9 外離相 然 識 切 境 0 ,0 0 界上 **作大** 維正 時作是。 自性 刨 · 本華 念 禪 內不亂 。內 自 得本心 起爲 淨 不 0 亂 本性自淨自定 坐。 版作性。 作性 信 信 信 信 信 信 信 信 生 法 身 刨 0 菩薩戒 定 。外若著相 起作去。 見 0 下有外字。 外理 經云 0 本 展本大正本 Ó 性 0 **無超字**。 內心 亂 卽 只 內定 本 我 緣 亂 禪 0 本元 境 性作姓。日 0 0 0 外若 性原本大 故 觸 自 名 0. 性 禪 觸 離 本 凊 定 卽 相 何 佛 亂 淨 名 0 0 內 維 0 0 字。元作頻。原本大正本概我 摩 離 性 禪 相 定 不 不 亂 云 0 亂 0 0

|〇、見自三身佛

於自 身在 身 一身佛 佛 佛 自 色身 善 法 知 Ó 0 身作性大 性 歸 於 識 0 身作世。 依 自 0 0 0正本 當 世 總 色 善 身 來 須 此 盡 自 圓 歸 知 滿 三身佛從性上 識 有 依 體 報身 淸 0 0 0 與 聽 爲 淨 佛 汝善 迷 法 授 不見 身 0 無 佛 知 (巴上) 原本大正本色身者是舍宅 相 生 識 0 ○陳本大正本於自色身歸依千 速作名。 0 0 何 授原 0 **作受。** 今善 名清 外覓三身如 淨法 知 ----識 時逐惠能口 身佛 於 自 色身。 來 0 無法字。 善知 0 。不可言 百億化身佛。 原本大正本 不見 道 於作衣。 Q 令善知 歸 本 見 0 向者三 自 自 **依作衣。** 原本大正本 識 0 法性 色身

明原作本 满原报本 **姓原** o 本 歸 猶 辰 淨 里 松大正本 多作名本大正本 依 本 性 如 名 大 思於後 0 0 0 IE 星作西。 性作姓大 波 者 切 自 牛 刨 0 本 字無。此 0性 空寂 自 於 悟 0 0 C 作 。正本 慈悲化 依作衣 性 自 今名 無常 0 0 0 迷 本 據自 常後 萬 修 性 惠 0 不 忽 日 0 典性 聖化 0 正 思量 中 能 如 遇 月 便 自 本 0 寺身 本補之。 念語 修 常 除 爲 明 在 惠 卽 0 不 性作姓。 菩薩 後 卽 自 於 名 不 風 明 0 0 知 性作姓。 善行 是 吹 歸 念 善 性 0 見 0 名爲 散 自 落 明原作本 如 依 0 燈能 0 0 化 萬 也 月 卷 知 0 名大 0 0 作本 0 正 法皆見 報 是 盡 名 惠 如 0 0 本 自大 0 念善知 除千 故遇善 姓正 身 依作衣。原本大正本 化 思量 名 雲 知 只 爲 本 惠常 自 霧 爲 歸依 爲 報 0 · 年 闇 思量 身 切 雲 惡法化 0 0 惠 知識 念惡報却千年善亡 法 萬 界 覆 明 0 皮 Ò 即 0 依作衣。 像森羅 從 切 蓋 肉 0 0 0 開眞法吹却 生 明作名。 切] 爲 法 作大 智正 上原 法 是 0 上有知字 水本大正 智惠能滅萬年 悪 0 地 自 色身 身思量 U \$00 此 事 在 何名 明 獄 愚 0 本 名自性 **森作多。 原本大正本** 0 癡 於外著 性 0 0 盡 思量 千 暗 化 色身是舍宅 0 0 惡本 迷妄 在 性作姓。 宇大 百億 卽 爲 0 0 正 化 自 明作名大 善法 是 境 本 F 0 0 性 時皆 身 **定作心**。 刨 化身 化 方 0 速作名。 0 O IE 名爲 0 0 化 身 境作看股 本 忠字。 0 性作姓。 不能 爲 現 於 自 何 0 0 0 字身下有 惡 色身二字。 名 性 0 本著 0 堂 世 念 莫 變 內 0 員 3 妄 於原作本 善 自 化 思 滿 外 見 0 法 佛下 宇有為 性 性 毒 念 甚 衣大 卽 報 身 日月 報 向 明 OE 常常 前 多 害 徹 浮 淨 却 身 0 本 報 星 0 0 0 0 0

八五

燉

煌

出

土

六

祖

壇

經

節依也。原本大正本但悟三身。即識大意。原本大正本

一、四弘大願

度者 法 來 本 0 0 性作姓。 卽 E 度 無 性 0 0 是名眞度 衆 悟佛道成 上 旣 0 0 本 一佛道 栗作見。 何名 自 生 正 無 歸 願 自 邊誓 見 度 依 迷 願 度 性 0 0 0 身佛 煩惱 自 來 行誓願 願 成 0 煩 悟度 旣 度 度 0 常 悟 無邊 已 無 0 。不是惠能 性作姓。 下心 正 力 0 0 與 愚 見 0 善善 行 願 來 願 0 斷 智度 般 自 斷 知 0 恭敬 发若之智 [色身 度 識 0 0 自心 法 0 0 0 惡來善 一切 善知識 中 發 除 無邊 0 四 0 虚妄 邪 除 弘 0 遠離 度 見 誓 大 却 。心中衆生 煩惱 願 0 愚癡迷妄衆 願 0 學 迷 法門無邊誓願 煩惱 0 執 善 0 0 愚癡 來菩提度 無 知 - 各於 知 識 ·E 迷妄 佛 生 0 0 生 0 道 般若除却 學 各各自度 自 時 0 0 提作薩。 速作名。 0 身 逐 願 學無 自 成 惠 性 能 0 自 管善善 如 道 0 度 0

二一、無相懺悔

善 知 識 0 前念後念及今念。 念念不被愚迷染。 四 0 說與 善知識 **不重念字。** 從前 惡行。一 無減字 OE 本 時自性若 師 0

0 除 不 0 作總。 却 爲 從 永斷不作 0 **永斷 。本 即是 ·大正本為作作。 原本大正本無懺字 嫉妬 0 懺悔 名爲自性 0 **妬作坛。** 悔者知 。前 懺。 念後 自 於前 性若除即是懺 念及今念。念念不被愚癡染 作及。前念後念及今念。原本大正本無念念 非 悪業 0 恆 。(亞)善知識。 不離心。 諸 佛 前 0 無不字。 何名 口 慢海 無 本 除 被 却 0 0 懺 從 疽 者終 疾 前

-無 相 三歸 依 戒

0

0

名

爲

懺

悔

0

念念 善 自 後 心 依 歸依戒 知 0 無 歸 識 今既 稱 邪 依 兩足尊 0 佛 性 故 惠 懺 0 · 大正本依作衣。 能 悔 0 0 0 師 邪迷 勸 0 作姓。 依作衣。 無愛 善 0 更不 不 與善 知 自 著 生 識 歸依 歸依 若言 性 歸依 0 知 0 速作名。 作原本無 不染 識 餘 歸 = IE O 邪迷外道 佛 著 以 寶 離 授 欲 無 0 無 0 0 欲 一愛著 性作姓。 字。依作本。 佛者覺 尊 知足 在 0 0 衣。無尊字。 歸依淨衆中尊。 一歸依 何處 0 本 作衣迷作名。 名 名 0 戒 離 衆 離 0 若 欲 0 中 财 授作受。 尊 尊 離 願自三寶慈悲證 見佛 色 也 0 0 凡 自 0 0 法者 名 0 師 刨 不 兩 足 言 解 淨 無 IE 。善善 尊 也 所 0 0 依作衣。 從今日 從 0 0 知 明 自 僧 切 日 0 識 0 者淨也 塵 心 明作燈名。 0 知作智。 勞妄念 歸 無所 日 正 0 受 0 0

祖 壇 經

煌出

土

ハハ

他 0 却 0 無依字 。 0 本 自 善 性 知 不 識 歸 0 各自 0 性作姓。 觀 察 無 0 莫錯 所 依 用 處 意 0 無依字。 0 經 中 只 刨 F 自 歸 依 佛 0

一四、大智惠到彼岸

生作座。即落無記空 。 身與 善 0 惡人善人。惡法善法。天堂 知 /佛等也 **惠到** 識 今 旣 0 雖念 彼 岸 歸 0 何 依 不 0 名摩 三寳 此法 解 。惠能與說 配作紙。 虚空能 訶 須行 0 原本大正未 0 摩 。不在 訶 者是 地 總各各至心 。各各聽。 獄 含 大 念 0 日月星辰 盡在空中 。心量廣 0 重口字。 摩 0 與 訶 0 。世 不行 善 般 0 知 地 人性空。亦復 如 識 Щ 猶 波 幻如 如 河 0 虚 說 0 化 空 者 二字。河作何。原本大正本無虚空 摩 0 訶 0 0 若空心 無幻字。原本大正本 般 若 如 或 是 梵 波 坐 修行者法 羅 0 切 蜜 0 0 唐言 正本若大 0

二五、摩訶解義

恶法 0 心 口念。 量 善法 含萬法 一大。不行是少 智者心行 0 盡皆 是 不捨 0 萬法 0 無行字。原本大正 。莫口空說 0 不 盡 是自 可 本 染著 叉 有 性 迷 0 0 0 性作姓。 由 不修此行。 0 如 速作名。 虚空 本 0 空心 切 我弟 之爲 示思 及 非人 0 0 此是 名之爲大 0 惡之 摩 與善 詗 0 0 此亦不 阿下有行字 0

一六、般若波羅蜜解義

此 爲 識 0 唐言 法 銮 此 0 岸 者 卽 口 打 無 0 0 0 何 念 彼 煩 自言二字。 般若 最 0 破 0 來 悟般若 為作於。離境無生 图 往 五. 尊 0 智者 陰 最 是 到 若 0 一菩提 念愚 是定 煩 E 0 0 無唐字。 第一 般岩 惱 法 心行 惠等 塵 即般岩絕。一 0 0 無形 是智惠 一勞 下有捉字。 修 0 0 無住 當念時 解義離 0 0 相 若行 不染 最 滅 0 尊 無 0 0 般原 生滅 前 最 去 有 本大正本無 智惠性 如 0 念智即般若生。 念 切 切 妄 無 不 水 一時中 迷 法 第 來 修 承 0 0 卽 卽 有妄 長 0 0 _ 凡 凡 流 境 0 0 世 無加京大 世 讚 卽 0 0 起 0 生 最 济 後念悟 諸 故 削 非 0 正本 念修行 眞 佛 佛 卽 滅 是 世 念念不 名到 最 有 人 從 從 0 0 八心中常 何名 卽 中 中 竟。起作去。原本大正本境作 |-0 念念若 一彼岸。 佛 出 釆 0 0 自身 愚 法 0 0 將 善 羅蜜 愚 0 0 常 毒 等 行 故 世原 修 大 知 如 智 名 行 識 佛 水 人二字文本 0 0 是 波 批 惠 此 智 0 0 自作法。 名 定 羅 波 成 到 是 惠 無自 訶般 佛 惠 彼 浪 眞 西 0 有 卽 或 0 0 0 O 梵 0 善 卽 我 名 0 作原 般本 悟 知

一七、從一般若生八萬四千智慧

善 0 我 此 法 門 0 從 般若生八萬 四千 智 惠 0 般原 若生四字。 何 故 0

燉煌出土六祖壇經

萬 切 無 11 法不 車 0 取不捨 作选本 憶莫起 若 0 無 卽見性成佛道 塵 一誑妄 勞 0 0 般若常在 近作去谁。 即自 0 作姓。本 0 不 是眞 雜 性 性 0 性作姓。 0 性作姓。 悟此法者 智惠 觀 0 照 刨 0 是 作知〇智 無念

一八、持金剛經卽見性入般若三昧

明作名。 生 令 0 流 聞 文 0 落悉皆漂流之原本大正本人 羅 說 海 蜜 金 納 0 何 能 剛 經 生 衆 以 八字。 水 故 具 如 經 0 0 卷 其 若 說 0 0 0 臂 -切 欲 雨 0 0 如 草 開 刨 水 漂草 入 此 如 木 甚 悟 是 得 從天 見性入 一深法 體 龍 最 解 葉 E 0 0 0 Ö 乘法 有 若 界入 故 切 若 衆 般若 有 F 生 0 知 下大雨 天作無。原本大正本 本性自 本 情 般若三 0 爲 雨 三味 性 無 般 情 0 0 岩 元 有 智 味 雨 雨 0 0 之智 悉皆 當 者 於大 是龍王於江 於閣 般若之智 上 根 知 0 蒙潤 此 直 海 浮 0 亦復 提 說 0 功 。自用智 於作故。不 0 0 0 於作衣。 若波 菜作像· 少 德 如 海 是 無量 中 根 智人 羅 0 * 增不 作無本元 惠 城 蜜 0 觀 經 日 0 减 若 聚 將 照 中 0 身 洛 聞 但 流 分 0 0 智作知。 若 引 明 法 0 此 讚 0 皆漂 歎 剛 不 不 0 0

一九、小根不悟大智能修

外 水大水 悉皆自 日 覓佛 。不 0 修 自 此行の原本大正本 得 倒 。合爲 0 未悟自 風 本性常 0 吹 別 倒原 0 作到。本大正本 聞 0 0 性 因 起 體 說 日 無能 何開 IF. 此 0 0 **未作来**。 能 見。煩惱 即與般若波羅蜜經 頓 即是見性。 法 現 增 刨 長 0 0 般若之智 循 卽 0 少 悟 塵勞衆生 是 如 小根 。緣邪見障重 大地草木 根之人 內外不住 。亦 0 0 0 0 本 當 聞 無 根性自小 亦復如是 無差別 時盡 其 。來去自由 小 頓 0 煩惱 悟 教 0 爲 。不 0 0 0 猶 根 0 有般若之智 小作少。 假 切衆 深 0 能除 外修 0 猶 海 生 若被 如大 執 0 。自有迷 0 納於衆 假作信。 雲 0 0 與 0 通 本 但 盖 流 於 無 0

6 切 法 盡 在自身 中

0

0 人作少故 惠 法 性 故 切 本 0 。本小 經書 作梁〇大正本心解作深開〇原本大正本彼作使〇原本心 因 0 智 故然能 爲大人。迷人問於智者 更 o 大正本因 0 及諸文 建立 字 0 若 切經書。因 0 迷人若悟解心開 無諸字。 無世 人。 人說有。緣在 0 我字。世作智。原本大正本若上有 局作開迷人。 智 乘 0 十二部 中 切 與 有 萬 與 愚 法 思 0 皆 有 0 本元 說法 無 2日 ○原本愚上 因 0 0 0 愚 無原 彼 0 作原本元 愚者 爲 悟 小 故

祖

何 佛 從 是 自 生 0 H 0 成 頓 佛道 現眞. 念若 如 悟 0 維 本 0 摩 1 · 有心字性作姓。 經云 衆 ○ 原本大正本無難即時豁然。還得本心。 0 下有不字。 經云。我本元自性淸淨。 故 知 切 萬法 0 虚在 中 0

一一、自心善知識三昧解脫

教法 識 0 悟 亦 0 在 無原藏本 者 可得 字大正本 0 知 能 後 性 善 識 0 中 假 知 為一性作佛。原本大正本調作 自 解最上 0 0 0 悟者 我 0 0 汝。原本代作以原本大正本特以 本 蔣 得大 四正字本 自 乘法 解 知 0 忍、 無粒 無不字。 須 具有 悟 股 識 和 汝若 刨 切善法 尙 0 。直示 .0 伐此。作 無脱字本大正本 右 知 處 0 令學道者順告提○原本大正本今作今。原本悟作伍。今 佛 作大 云正 収 0 外 正路 也 覓大善知識示道見性 っ亦 0 皆因 若自 求 聞 自 不 0 自性 悟 善 能 0 大善知 心 原本大正本是大善知識 下大 知 自 0 當 邪 識 悟 地 起 迷 悟 0 0 般 識 望 0 0 下有姓字。 0 妄念 悟作伍。 以 能 解 智 發 觀 起故 惠 顚 脫 〇 大正本領作頓 ○原本大 照 觀 倒 須得 0 0 脱作说。 照 刹 0 0 0 三世 是大 善知 那 0 内 如 因緣 諸 識 0 知 無 本 妄念 佛 有 識 示 道 是 何 0 0 0 0 十 見 所 俱 處 是 刨 自 明作名。 有教 滅 性 本 0 部 善 識 化 0 0 經 道 自 知

縛 卽 處 自 無 0 常 作傳。 大正本縛 念 本 淨 0 何 0 味 性 名 卽 名 無 識 0 0 念 自 使 邊 在 見 0 識 無念 解 0 0 從 脫 卽 悟 六門 無念法 法 是 Ò 名 者 解 無 脫 走 0 者 念 出 見 0 旣 行 0 0 瀬作城。 得 萬 。若百 切 法 法 解 脫 0 物不 於六 不 通 0 著 卽 0 思 塵 悟 是 切 中 無念法者 般 ○ 原本大正本 當 ·。不離 法 0 遍 不染 0 0 見諸 令念 悟 切 處 0 般 來 若 佛 絕 0 去 境 不 0 刨 自 著 是 由 0 0 法 悟 切 刨 0

||-|、發大誓願不退菩提須分付此法

頓法者

· 至佛

位

地

0

此 0 者 电 究竟 退 教 善 0 菩 法 知 欲入 提 識 無 益 、聖位 0 0 0 於同 後代 卽 0 若遇· 須 0 得吾法 分付 見同行 然須傳受將從上已來默然而 人 不 0 若不同見 者 解 0 魚於字。 0 0 謗 **大正本吾作悟。** 原本代作伐。原本 此 發願受持 法 解 門 0 無有志願 0 常見吾法 **炸班本時百劫萬劫千生** 0 如 付於法 事佛 。在在處處勿妄宣傳 身不 0 事作是。 離 0 汝 · 大正本將作時。 原本大正本傳作錢 0 故終身 右 斷 0 佛 受持 發大 知 0 識 誓 彼 而 0 願 不

||三|、無相滅罪頌

師 言 0 善 敦 知 出 識 土 0 六 聽 祖 壇 吾 經 說 無 相 頌 0 悟。領作故。令汝迷 者 Ξ 0

0 0

愚 0

供 福 0

0

向 乘 0 作大心正 0本中

能 0 0 **梅作海**。

師今傳 此

若欲當來覓 本 0

大乘頓教法

努力修道 莫悠悠

> 心中 來 0 0

> > 0 正本

性 0 0 大正本在作為原本 本大正本造作在

即與悟 F 卽 無 Ó 作造。如

邪

0

0

合掌至 虚 度 世 休 求 0 至作志。

0

0

大師說法了。章使君官寮僧衆道俗 。讚言 一無盡 0 昔所未聞

匹 * 有別

修 與功德

使君禮拜。 Ò 白作自。 和尚說法。實不思議。弟子今有少疑。 今作當。

九

恭敬 0 功 達 無 下有身字。 0 0 和 功德二字。非在 德 。若輕 功 並 磨 0 再 估 德 無 是 0 0 0 0 功 使 無帝字。 段 作大 0 0 0 功德自心作。 平等直心 一切人 德 和 君 使 本問 尚言 勿 君問 0 疑達磨大 武帝惆悵 於福田 0 0 0 0 和尚 吾我不斷。 造寺布施 使君問三字。 0 生已來 作開 。 問 直作其。 德即不輕 0 福 師 0 自法性有 慈大悲 法 與功德別 遂遺達磨出境 言 0 弟子見說 可不是西國第一 供養 是作本。本 造寺布施供 0 吾作悟。 下有联字。 0 0 功德 爲弟子說 武 刨 0 0 常行於敬 0 達磨大 自 修 武 。未審此 平直是德 無功德 福 帝著邪道 祖達 0 。不可將福以爲功德 師化梁武帝 養 一磨祖 師 言 0 0 0 0 自修 自性虚妄 有功德 0 O. 內見佛性 師宗旨 0 請 有 身 識 和 疑 ○原本大正本帝作神。 是功 正法 否。 尙 争 刨 說 0 問 0 重有字。 0 法 内見二字· 0 0 0 字。無乎字。 六祖 0 自 使 0 京大正本問作 原本大正本疑 修 無 功德 君 功 達磨答 問 德 在 0 0 德 何 0

五 • 西方刹 那見

0

正理

0

非

祖

大師有

0 使 和 尚 禮 說 拜 0 0 作大 問 0 得生彼 子見僧 否。 俗 得作德。 0 下有道字。 望爲破疑 常念 阿 0 彌 陀 佛 0 0 使君聽 **陀作大**。 0 往 與

煌出土六 祖

真本直 速作名。 見有遲 0 0 願 迎 自色身 0 大正本佛言 見否 達 者所在 刨 佛往 到 世尊在舍 0 0 向 若 王 是 彈 0 六祖 使君 使君 指 悟 難 城 西方 0 上智。 外 無生 疾 到 0 衞 0 0 彈作禪。 求 兩作西。 無疑 禮 眼 0 東方人 0 或 除十惡卽 王 拜 0 迷人念佛生彼 耳 頓法 0 惠能 近作迷。 人有 能淨 無外字。 0 鼻舌身 0 若此 即散 使君 並皆 0 0 0 西方引化 與使君。 無人字。 見 去 得見。 刨 但行十 行十 西方只在 一種 0 迦 性 王 是 兩 迷 衆愕然 -IIIE 城 0 。心但 但 萬 。悟者自淨其心。所以佛言。隨其心淨 0 移 平直 佛 何須往 種 門 善。何須 l淨心無罪。西方人心不淨有愆。迷 經 0 0 四 性 ○ 原本大正本有作 刹 包刀 下無十字。 文分 0 方刹 外有 在 衆 那 是彌勒 一無不 0 生 莫 生 0 明 那間 不悟 心 知 0 五 淨。西方去此不遠。心起 0 更 0 文願 往生 無八邪卽過八千。 自 存 願 門 何 去 0 直作真。原本大正本 0 頭教 是 和 0 法 此 O 性去 尚慈悲 五作六。 間作問。 無 0 不 大師 大乘 。不斷十惡之心。 速 不 生 0 0 卽 爲 我是須彌 內 目 0 念佛往 現 無一字。 壞 有 前 是 0 大衆作 佛 意、 西方 便見 無心字。 0 生路 一人願生 。 心 0 迷 0 一不爭之 目作日 。 意 悟 善 佛 刨 何 聽 則 有 0 是 是 是 0 東 0 佛 使 如

滅 無 愚 海 0 應 波 癡 0 0 0 內 清 是 浪 卽 煩 外 区 波 迷 淨 是 畜 明 照 人 0 徹 毒 波 破 生 害 然 浪 0 0 便 不 除 欲 d 異 諸 善 魚 盡 見 西 天 龍 是 i 0 了作人. 方 絕 天 堂 悪 0 0 0 0 正本 不 破作波。 自 龍 0 作 使 10 無 0 此 地 君 人 塵 本 修 E 勞 自 我 禮 性 覺 須 是 拜 0 讚 魚 如 內 性 強 何 照 自 言 如 到 來 倒 Ö 0 0 彼 自性内三字。 0 0 我作我赔 安 放 0 座 善哉 大智惠 卽 是 人本 聞 神 0 毒 普 說 光 除 鬼 願 若 明 0 O 開作問。 110 0 放原 海 毒 0 0 地点 水 刨 獄 讚 生 竭 是 本 聲 照 地 0 0 聞 徹 時 曜 煩 獄 消 者 0

六、在家修行無相頌

時

悟

解

0

道 君 問 作 人 0 師 和 出 說 **4** 0 在 世 通 相 尙 破 頌 及 Q 0 善 無尚字。 若 邪 0 盡 修 通 知 行 誦 識 0 在 取 0 0 家 如 0 依 如 東 欲 此 何 方 修 修 修 如 行 修 B 行 刨 0 0 願 善 在 處 無 0 依作衣。 虚 家 帞 0 但 指 空 亦 授 願 得 0 O 本 常 自 作大 0 0 至正 家 。本處 與 不 惠 師 修 由 能 清 言 在 寺 淨 迷 惟 0 悟 處 善 傳 0 0 在 卽 有 頓 知 無 别 識 是 教 疾 西 不 法 0 0 下有说字 知作智大 方 修 0 0 0 O IE 西作悉 如 能 匹 O IE 能 本 使 與

九七

煌

出

土

六

祖

壇

九八

邪見是世間。原本大正本	於世出世間。	勿今彼有疑。原本大正本彼	打破煩惱碎。	他非我無罪。原本大正本	見世間過。原本大	自若無正心。	嶼正	色類自有道。大正本無	一切盡不妨。	淨性在安中。原本大正本	清淨至無餘。	邪來因煩惱。	合離還歸一。	若學頓教法。	
正見出世間。	勿離世間上。	即是菩提現。	若欲化愚人。	我非自有罪。	若見世間非。	暗行不見道。	若欲見眞道。	離道別覓道。	常自見已過。	但正除三障。	菩提本清淨。	正來煩惱除。	煩惱暗宅中	愚人不可悉。	
0	o	· 現作見。	0	0	0	0	O. 原本大正本見	0	○ 原本大正本見	0	0	0	0	O 康本大正本	
邪正悉打却	外求出世間	法元在世間	是須有方便	但自去非心	自非却是左	若眞修道人	行正卽是道	覓道不見道	與道卽相當	世間若修道	起心卽是妄	邪正悉不用	常須生惠日	說即須萬般	
0	0	0 大正本元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 原本大正本	0	0	

1提性宛然。 無本大正本 此但是頓教

亦名爲大乘

0

.0

企來經累劫。

悟則刹那間。

二七、大師歸漕溪山

作者禮 此 能 Щ 修 得 拜 0 大 衆生若 智 師 和 .0 對 0 尚 面 Ö 0 有大疑 時霊散 善知 F 無 里 ぶ不嗟嘆 識 0 各各自 Ø 0 0 來彼 汝 0 等 善哉大悟 Щ 修 虚 問 誦 O 法 取 。爲汝破疑 不相待 此 。昔所未聞 偈 0 依偈修行 ○原本大正本 聚人 。同見佛世 。 既本大正本貨南有福 0 去 且散 惠 。合座官寮道 能 F 0 作大旦正 里 0本 。.生佛在 0 常 俗 惠 在 能 能 0 此 正原本 本 表 大 0

一八、無壇經稟承非南宗弟子

*******但得法者 經 五 0 千人 非 o 即無 南宗弟子也 師 0 禀受 說 住 一漕溪山 不盡 。須知去處年月日姓名。 0 0 。若論宗旨 只勸修 正本住作住。大夫得稟承者 0雖說頓教法 0 正本住作往 行。 。太韶廣 0 原本大正本傳授壇經 0 **諍是勝負之心。與道違背** 州。行化四十餘年。若論門人。僧之與俗。 海。姓作性。 遞相 以此爲依約 付囑 0 未知 0 遊作適。 根本 0 版作水。 若不得 0 無壇 經 原承 壇

燃煌出土六祖壇經

九九

8 能

易 住 遲 玉 世 0 疾 法 盡 卽 0 見 住 持 遲 南 宗 卽 修 能 漸 行 北 秀 0 0 有 當作堂。原本府作符 見 0 南 疾 下原 有本 北 刨 宗大 字正 本。 0 頓 大大 北原 正正 。本 北吉 0 作本 本本 比大 持且 作作 法 比傅 作作 OJE 無 本 時旦 未 漸 因 頓 此 知 能 便 根 0 1/ 本 有 南 師 事 利 北 田 0 於 鈍 0 0 韶 且 何 0 故 秀 1 漸 城 **加**單 漸 頓 東 師 __ 頓 0 0 法 0 卽 $\overline{H}$ 南 里 荆 種 漕 府 0

四日 8 心 滅 來

有有

能 所 是 刨 0 0 作大 禮 面 和 便 -100 。人下 尚 神 拜 ○本第 意、 汝 秀 本 0 0 0 聰 自 禮 細原 師 作本 令 常 拜 明 紬大 0 0 0 正 多 見 吾 正原 刨 和 0 本 本本 智 恠 志 聽 尙 和 無得 此作 慈 詵 尚 誠 0 0 0 宇德 0 0 悲 汝 大原 H 0 大 正本 弟 能 言 記 與 本性 0 0 作作 未 吾 來 法 願 子 取 怪堆 當 從 處 至 說 却 0 漕 疾 教 志 時 來 玉 0 泉 志 與 溪 盾 刨 誠 示 指 誠 寺 奉 吾 是 Ш 0 路 聞 救原 來 說 使 0 作本 說 法 到 歡 散大 0 0 0 OIE 看 惠 指原 喜 本 0 作本 師 能 惠 誠原 卽 惠 旨大 0 作城。 OIE 能 處 能 遂 所 不 本 半 大 是 見 秀 0 本 0 言 禮 師 不 月 解 師 0 得 是原 與 拜 F 中 唤 作本 門 契 吾 間 但 说大 便 0 乃正 汝 悟 悟 聽 誰 了本 0 如说 志 從 疾 卽 0 0 0 是了 至 莫 o pp 得原 卽 誠 彼 遲 不 作本 契 漕 言 來 德大 0 OE 本 吾 溪 汝 六 0 0 本 聞 第 使 換原 彼原 Ш 祖 作本 の本 汝 和 大大 被大 0 0 OIE EE 來 早 尙 起 本本 0 本 師疾下作 來 0

0

四一、大師爲志誠說戒定

定 戒 凝 心 師 惠 0 0 0 地 所 立 惠 如 0 0 作城。 性作姓。 一戒 無 作大不正 以 0 知 0 何 定惠 無師字。 亂 汝 不立 師 和 0.本 本 0 聽 尚 謂 自 汝原 何 作與。 性 諸 吾 所 念 志 以 0 0 本 善奉 念 志 定 勸 說 見 立。作立有斯此與以不原本大正本亦無斯契所 别 誠 本 般 當 誠 如 小 0 0 0 若 根 是字。性作姓。原本大正本亂下 惠 行 如字。吾作悟。 爲 何 0 智 能 名 五 觀 0 五 0 照 答 惠 爲 聞 說 城作城。 能 惠 0 0 0 0 立以 智作諸。 常 有 志 汝 和 0 0 。不 請 見 自 尙 禪 離 誠 心 看 有 答 誠 大 地 吾 淨 師 法 H 本 吾 其 禮 相 師 所 遲 H 教 無 0 疾 意 拜 說 戒 見 诚原 癡 0 0 作本 處 定 此 名 有 。志 自 城大 0 0 0 說 爲 惠 性 汝原 不 何 便 0 本 作本 吾作悟。 誠 定 惠 秀 立 口 不 0 與大 O IE 離 勸 請 立 如 口 和 0 0 本 急原作本 漕 思 上 和 此 尙 何 唯 0 本 自 尚 議 刨 心 溪 傳 姓大 0 是正 大 名 Ш 性 說 戒 地 0 0 0 。本 師 性 得 定 戒 無 所 爲 頓 惠 9 悟 修 見 能 戒 定 惠 非 惠 卽 戒 定 爲 能 自 所 惠 自 0 0 0 自 定 性作姓。 性 門 見 大 性 惠 汝 0 性 諸 惠 師 戒 叉 0 和 0 吾。無性 別 無 尚 彼 悪 0 0 0 本 有疑字。此 非 莫 作 亦 教 0 0 你本大正 汝 志 作 宇本悟作 無 無 如 師 誠 是 性 本無下 本 作 亦 戒 姓

燉煌出土六祖壇經

左

四二、法達來參

與作汝。 邪見 作大 喪 正 受 疑 大大正 達 到 已來 0 0 0 0 只爲 汝作汝典。 經一人 ○ 於 出 0 0 廣 0 本 本 此法 六祖 相 汝聽 汝心 卽 大 對 。不識文字 世 Ó 大事 人 自 願 相 如 師 佛乘 根 何 一。法達 疑 爲 名 讀 0 0 心 於 解。 鈍 因 决 法 0 空離 開 緣 遍 心自疑四字。汝心 0 0 。經文分明 諸佛世尊。 何物 汝將法華經 無此字。 此法 莫求二佛乘 0 。法華經無多語。七卷盡是譬喻因緣。雖本大正本如來廣說 0 0 事作是。 0 決作時。 空 六祖聞已 0 0 卽 開 內外 是 佛 0 唯 分作明公。無有餘乘 內外 來 自 師 如 知 。迷却汝性。 0 不迷 何修 邪 言 0 開作問。 對 不 年 0 0 0 大事因緣故。 法達 迷 佛 吾讀 而 0 0 0 汝聽吾說 即離 猶 0 心 求 速。作不空迷原本大正本内 如 一遍 IE 迷 0 卽識 性作聖。 法 法 兩 不 也 知 卽 佛意 0 0 0 吾聞 。人心 吾心正定 甚 正 0 唯一 0 原本大正本 出現於世。《已上十 本 0 1 分爲 外迷著相 達 法 經中何處是一佛乘 不 0 悟此 之處 佛乘。大師言。 卽 。汝心不 不思本 便 四 知 與法達說法 法 0 0 0 問。知作之。 法 卽 0 經 0 0 悟作吾。 著作看。 是持經 源空 達 有 0 寂 知 經 疑 華 無書字。 內迷 0 0 E 0 0 念心 與汝 經 達 吾 無 0 著 六字 取 疑 0

白作自。 見 依一 邓法菲 性 知 0 0 莫開 惠 見 師 0 9 努力依 佛 師 和 觀 卽 0 轉 乘 照 尚 0 自 ò 法 生 出 0 0 0 法修行 作耶。本那 **依作於**。 原本大正本 一知見 卽 實 開 世 達 知 未曾 佛 佛 見 0 0 知見 行 大 此 0 0 世 是佛 師 人 轉 開 是 0 卽 法 佛 師 法 ○原本大正本莫開衆 是 華 推 知 0 知 0 其 法差 見 轉 見 經 0. 0 曹作僧。 經 轉法 法 時聽人無不悟者 ○ 康本大正本 思迷 0 達 謂 乘法 0 吾常願 華 法達一聞 0 心行轉法華 悟 七年被法 0 0 華作達。 ****** 開衆生知見被法 生知見 入 0 造 切世 從 0 悪 華 向 0 大正本人 ○ 無本大正本 開 言下大悟。 下分三 人 處 轉。已後轉法華。念念修行 0 0 不行法 自開 入 0 **大正本作語。** 0 衆生知 **投原** 作本 上 。爲 華 佛 涕淚悲泣。 E 迷 知 轉 本 華 見 見 心 卽 0 心 故 轉 刨 覺 地 0 出 世 知 IF. 0 知作智。 **建作名。** 世 見 自 法 開 0 0 見 正原本知大 IF. 佛 佛 大 知 0 0

四三、智常來參

B 0 0 問作聞。 向自身見 有 僧名智常 說 0 原本大正本的自莫著外法相 三乘 0 0 來 叉言最 漕 溪 111 乘 Ö 禮 0 弟 。元 拜 和 無 尙 不 四 解 0 乘 問 0 法 19 乘 。人心不唯四 教 法 義 示 0 0 開作聞の **教作撒**。 等 惠 0 在作量 。 常 問 師 和 法 尚

燉煌出土六祖壇經

o E

-315-

得原本 萬 几 徳大 0 正 吾原 乘 本 是最 通 悟大 0 0 正 0 萬 E 罪 釆 行 讀 俱 誦 0 最 備 是 小 0 乘是最 行作本大 乘 0 OIE 悟 本 法 切 解 無 義 義 雜 是 0 無原 中 0 最上二字。 不 維作雜。 0 無本大正 且 雜 在 本 依 法 諍 法 相 0 0 汝 且原 作本但大 須 。正本 自 作 乘 無 0 0 依作衣大 所 得 0

以 石 亦 亦 10 0 亦 吾 0 0 亦 見 見 痛 汝原 作本 有 痛 亦 見 生 0 以大 0 っ正 者 滅 六 卽 不 0 本 僧 依 日 見 祖 師 0 0 不痛二字 無者字大 法 宇大正 也 凡 起 名 四 修 夫 把 0 神 本 日 兀 0 正 下無見字。 大 會 - 本無 打 0 本 無夫字。 師 吾 常 神 神 0 0 汝自 汝 叉 亦 會 會 南 見自 見亦 自 三下 陽 本 迷不 性 卽 汝 過 0 無原又本 起 亦 且. 也 患 不 0 見自心 於恨 却 不 字大正 痛 見 0 0 見 問 亦 0 本 故 汝 不 漕 神 神 0 0 云亦 作大旦正 心 痛 會 會 溪 0 迷 迷原 師 0本 如 又 Ш 0 作本 H 見亦 問 禮 言 吾 何 名大 0 0 正 大 敢 拜 打 0 0 不 神 見 來 師 汝 却 神 0 見者 會答 會 問 來 弄 0 0 0 問 何 痛 問 0 0 惠 善 向 日 以 0 0 能 前 神 亦 知 不 痛 和 0 若 見天 見 見 識 會 尚 見 0 否 不 亦 禮 覓 神 坐 見 路 拜 地 禪 痛 會 不 0 吾 A 是 見 卽 0 0 0 汝 過 坐原 兩 同 0 作本 心悟自 大 自 罪 禮大拜正 邊 無 0 座大 O IE 亦 情 師 知 ~本神 0 0 本 痛 木 所

代 汝迷 0 離 漕 溪 0 汝若 Ш 中 自 0 常在 見 0 代得吾 左 右 0 迷 0 何 不 自 修 0 問 吾見否 0 神 會 作 禮 0 便

四五、三科法門

想作相反本大正本 離 色聲香 來 頂 0 0 含。無正字 鼻識 識 去相 啉 C 加 界 吾教 無正字 邊 會 0 出六 舌識 味 何 大 C 本著作起十八正 0 0 師 **原本大正本** 觸 名 說 大 汝 。究竟二 遂 門 十八 法 身 說 師 随 切法 識 是 法 門人 言 0 意識 界。 不 見六塵 入是十二人 0 0 獨作未獨。原本大正本味 汝等拾 法 失 法 0 莫 本宗 六塵六 虚 。六門六塵 海 0 若惡用 離 除 0 0 無見字。 於性 弟子 志 0 0 學 、門六識 何名 誠 0 更 無去 三科法 刨 上無入字。 相 0 0 衆 是 六 近前 法 0 0 若有 自 處 生 三六十八 門 達 0 門 何 性 0 0 0 0 0 若作含。 汝等不 含萬 智常 名 眼 何名 1 0 無三字。 問法 科 耳 鼻舌 二人 法 法 五 0 0 本 善用 由 隆 門 同 志 0 0 1身意 名 自 者 出 動 餘 通 0 0 語盡 外六 性 刨 爲 色蔭受蔭 用 。志徹 人 0 蔭 含藏 佛 邪 是 三十六對 。吾滅度後 塵 界入 雙 0 0 0 法 中六 用 起 識 0 0 皆取 志道 想蔭 性 + 由 0 0 蔭 門 思 起 0 原本大正本 何 對法 邪 量 六 行蔭 是 等 0 0 0 汝各爲 識 五 法 即 何 0 0 0 法原 識隆 陸 若 名 轉 珍 由原 0 **你本大正本** 百性 出 **佐作法對。 体本大正本對** 眼 識 0 0 界是 是 沒 塵 法 識 0 刨 牛 方 耳 0 0

一〇五

燉煌出土六祖

壇經

自性 〇 原本大正本

四六、三十六對法

與 有 0 0 共 也 嗔 與 與 0 0 有 卽惟長邪見 身 九 俗 對 曲 語 0 此三十六對法 對 與 對 漏 0 八報身對 作順。 語。出外於相 法 無 0 0 0 0 **唐本大正本** 下有居字。 內外境 相 無 與 對 對 情 少 捨 有 對 ○ 原本大正本無 0 0 與熞 子二 有 體 對 色 有 與 與 無 與 邪 Ó 五 0 離相。 解用 大 對 對 用 虚 與 空 0 與 對 對 對 對 E 天 0 0 下無相字。 謗 法 直 通 對 小 進 下有對字。法下有與字。言原本大正本語下有與字。言 與 0 0 Ó 0 情有五對。 性 與退 對 動 嶮 地 Q 切經 與平 凝與惠 與 與部對 ○ 原本大正本 0 於 相 對 字。重小字。 長與 言不用文字 0 對 對 入 0 0 内 對 出 與 生 三身有 0 0 對字。無 於空 入 月 與滅對 煩惱與菩提對 0 卽 愚與 有爲 對 離 離 0 Ö 既云不用文字 對 有情 、智對 短 淸 空 暗 兩 無 0 邊 常與無常對 對 與 與 0 0 爲 著空即 用有十九針。 無 濁 明 0 0 0 0 亂 親 高 對 如 對 有 0 與下對 對 慈與害對 與 何 色 0 0 公定 對 自 惟 凡與聖 陰 O 無 作清情 性 都合成 0 色對 與陽 長 0 法 無 起 0 0 對 用 明 身與色 戒 自 言語與 對 0 0 **富作空。** 量十 與 性 有 0 0 0 明作名。 非對 聖作性 。 起 水 相 六 法 身 用 與 無 相 0 0

0本 0 來 去 明 相 故 語 暗 卽 是 0 三十六 明作名。 文 本 0 對 暗 自 性 不 亦 自 Ŀ 復 暗 說 如 空 O. 是 不可自疑 IE 語言 明。以暗故明。 正の當從興聖寺本の此一段誤脱不少の難打 本性 不 空迷 以明 變暗 自 惑 0 0 語 ·變恐當作顯。 原本大正本明作 除 故 2 0 以 暗 不 現

几 七 , 不稟 授 壇 經 非 吾 宗旨

0

因

0

0

0

見吾親 授壇 授 經 師 言 0 0 作原 檀本壇 拾僧得教授已 0 十弟子 非我 〈宗旨 0 已後 0 0 寫 如 傳 爲 今得 法 壇 0 經 1 遞 和教授 0 0 壇作禮。 遞代 流 一卷壇 遞 行 代 0 作迎。 流行 0 原本壇作禮 0 得遇壇 原本代作伐。 0 連 0 經 不 者 得 失 者 本 0 必當 作原權本 0 壇 0 如

四 1 大 師 告 别 直 假 動 靜 偈

性

0

前 **大原** 正本 悲 正本元作無。 0 0 位 吾至八 使 少汝安樂 師 0 先天 唯 月 有 新 神 0 0 **法作與**。 吾作五。 年 會 州 或 八 0 不 恩寺 月三 本 吾若 欲 動 離 造 日 去 塔 世 不 滅 悲泣 後 間 度 0 新作權。原本大正本 0 0 0 汝等有疑 無 0 六 月 至先 祖 教 八 汝 日 早問 天二年七月告別 0 0 0 神會小 喚門 。爲汝破疑 僧 、告別 0 法海 却 0 得善 U 0 **液体外**。 等衆 師 師 不善等毀譽不 先天 僧 開 當 0 元 令迷 汝 年 衆 0 0

煌出 土 六 祖 經

0

坐作座。 71/2 161 無去字。 動 [ii] 0 0 憂 0 本 吾 若 吾 ·吾下無意字。 原本大正本與作 **水善二字** 與汝 知 不 去處 - 本無 知 去處在 餘者 偈眞 法 0 卽 依 不悲泣 此 假 0 得 修 動 若 一靜偈 行 0 不 知去處 0 餘原 0 性本. 作本 依作於。 不失宗旨 0 除大 。正本 如。静作净。竹等盡 無生無波。原本大正本 0 數 年 不別汝 中 0 0 更修 0 僧衆 誦 汝等悲泣 取 何 禮 0 無去無來 道 原本大正本 見此 0 0 請 汝 0 今悲泣 卽 大 0 師 不知吾去 汝等盡 偈意 留偈 0 0 0 更 與 坐 敬 處 有 吾 201 0 0

作原 特本 0 持 偈 切 無 有 0 眞

是 盐 非 眞 0

見

0

能

自

有

0

心 不 離 假 0

無情 卽 動 0 情原 作本 性大 0 正 本

若 情 見 眞 無 動 0 0 種原 作本 0 正 本

悟 作 此 見 0

則

是

眞

如

用

0

報

諸

學

道

者

0

義

0

執

4

死

智

0

不

應

0

相 應 0 0

> 不 以 見 於 眞 0

若 無 修 眞 何 處 動 道 0 0

能 善 矛 別 相 0 0

0

論 0 **蕞作語。**

> 於眞 0 於原 作本 衣大 0 正

本

見

情 假 卽 却 心 解 眞 0 0

同

無

情

0

動

是

動

0

情原 性大 IE 本

掌 歡 0 本大 大正 正本 本鐵 喜作 作勒 基。 此 本 無 諍 0

0

合

門 0

法

自 生 死 0

P

刀口 九 五 祖 師 傳 衣 付 法 頌 及 大 師 頌

聞 0 識 師 意 0 更 敢 諍 0 依 法 修 行 0 時 禮 拜 0 卽 知 師 不 永 住

來 法 # 刨 0 0 不惜身命 付 · 大正本永作求原本大正本知作 1 0 汝不 02 0 定 須 L 佛教是 問 座 法 0 吾 海 非 滅 向 後 削 0 大正本作弟 1 0 餘 0 0 年 師 竪立 0 0 邪 宗旨 法 師 撩 去 後 亂 0 0 0 即是吾正法 操作達。 法 當 惑我宗旨 付 何 0 人 衣不合 0 大 0 有 師 傳 Y

作摩。 傳作轉。 信吾與 0 誦 先代五祖傳衣付法 0 B 大正本領作領。若據第一 0

頌

0

祖達磨頌意

C

即不合 傳 衣 聽吾與汝頌 本魔 吾原 百作五。 項

祖 達 吾 磨 和 尙 頌 B 0 作大摩正 0

本 來 唐 國 0 本原 ~作大。

花 五 葉 0

祖 本 惠 口 和 尙 頌 H

0

有 燉 煌 地 出 0 土 六

> 傳 教 救 迷 0

集自 0

從 地 種 花 生 0

祖

壇

經

九

0

出

0

本

璣

祖 琛 本 和 元 尚 無 頌 地 H 0 元原 0 作本 作大 顯大 珠正 OIE 0本

花 種 雖 因 地 0

花 種 無 生 性 0 性作性生 - 本生

花 種 有 生 性 0

第

四

祖

道

和

尙

頌

0

先 緣 不 和 合 0

五 祖 弘 忍 和 尙 頌 0

第

有情 無 情 叉 來 無 種 種 0

第六 祖 惠能 和 尙 頌 0

心 地 含情 種 0

悟花 情 種 0 悟作吾。 本

五 1 大師 頌

能

大師

言

C

汝等聽吾作二頌

0

0本

汝 迷

依此頌修行

磨

花 從 何 處 生 0

地 L 種 花 0 O IE

本

於 地 亦 無 牛 0

因 地 種 花 生 0

切盡 無 0

心 無情 地 亦 花 無 卽 生 生 0 0

菩提 法 雨 菓 卽 自成 花 生 0 0

取達 磨和 尙 頌 意 0 作大

。必當見性。第一頌曰。

心地邪花放。

共造無明業。原本大正本

五葉逐根隨。

風

吹

0

OIE

本

第二頌曰。

心地正花放。

共修般若惠。

偈已

五葉逐根隨。原本大正本

當來佛菩提。

0 放 衆 生散 0 門人 出 外 思 惟 0 刨 知 大 師不久 住 世 0

五一、歷代傳法祖師

尊作長。 商 0 0 五。汝作與。原本大正本吾作 那 初 傳 和 本 修第 受七 龍 五 加 樹 0 十一 佛 法 至 脇 海 二十 比 0 月 釋迦牟尼佛第 問 丘 。優婆掬多第十二 立第十六 ____ 。迦那提婆第廿一。羅睺羅第廿二。 言 日 0 問作聞。 0 食 0 富那奢第十七。 馬鳴第 後 七 此 0 0 頓 教法 大迦葉第八 師 。提多迦第十三 傳受 。汝等 0 著位 從 0 阿難 上已 0 坐 佛 第 來 0 八 僧 善原 至 拖 九 0 一今幾 今大正本著作 迦 難 0 那 毗羅 末 提 第 田 第 吾今共 尊 地 0 作原 人 第十 者 廿 兀 第 0 佛 汝 0 六 0 陁 九 祖 迦 0

_

出土六

祖

壇經

堀第三十二 二子菩提 第 0 遞相 廿 第 0 # 傳授 弘 達 几 0 摩 忍第三十九 。僧迦羅 鶴 0 第三 耶作那大 勒 0 迎捷作受。 須 那第 干 0 正本 第 五 鳩 廿 0 三十三。須婆蜜多第三十 九 摩 0 有依 惠 唐 羅 0 皆作二十。 能 國僧惠可 約 自 第 身當今受法第 0 廿 莫失宗旨 師 五 第三十六 子比丘 0 閨 耶 第三 多 0 0 第 四 干 僧琛第三十七。 四 # 六 0 0 0 南天竺國 舍那婆斯 十作十四。 0 婆須 盤 大師言 王 多第 第 作旗本壤 $\equiv$ + İ 0 作什。 0 七 今日已 道 0 0 信第 優 婆

五二、見眞佛解脫頌

本大 汝原 大正 作本 0 大正本典後代世人。 吾今教汝識衆 聽 正本 0 本線作 *等· 法海願聞 法 0 · 生字 · 原 後 海 代迷人 叉 離衆 白 0 生 大師 生 0 一無佛心 作原本代 見佛 。代代流傳 作原本代 今去 但 0 若欲 識 吾原 0 r 作五 。 衆生 留 **覚佛** 付 本 0 何法 0 作 使 体 成 成 代 更留見眞佛解脫頌。 卽能見佛。若不識衆生 0 但 0 世世不絕 令後代人如 識佛心衆 0 生 六祖言 何見 0 卽能 迷即 佛 0 識 0 0 不 今。原本代作 汝聽 佛 **筧佛萬** 見佛 0 卽 0 吾與 0 緣 劫 有 悟 不 六 者 汝 得 祖 卽 見 見 也 0 0 0

迷卽佛衆生。

悟卽衆生佛。

意 0

本原

人城作門。重意字。即見自心自本代作伐。原本大正即見自心自

性真佛

0

邪

見三毒是眞

0

。汝等門人好住

0

吾留一

頌

0

0

心險佛 岩 險 4: 0 0 **險作劍**。 除本本大 OIE 本

> 等 惠 生 生 佛

0

0

佛 在 衆 生 中

0

自 卽 佛 衆 是真 生 自 佛 佛 0 0

我心自有佛

0

無佛心

0

念吾若

平

0

问 何處求

1 自性 眞佛解脫 頒

如 淨性是眞 佛 0

中邪 見之 見三 魔 毒 在 生 0 0 中作表。 魔原 **作摩**。 本

見 身報身及法 忽 三毒 心 0 0 法作净 。 則。心作 生本

0除

身元本是

0

作無。 大正本元

作

祖

壇經

即是 正 見 知 佛 則 過 0 0 魔作摩。

變成佛 魔 王 眞 來 無 住 舍 假 0 **魔作摩。** 度原 作摩大 ٥ 正

與汝此頌 名自性眞佛解 〇 作馬。 五共 脫 頌 汝 0 别 後 0 頌 迷 日 識 0

向 身 中 0

從 化 身 生 淨 0 作本

花大

OIE

本

性 烂 中 性 使 但 本 化 是 身 淸 離 淨 五 人 0 0 是原 五原 作本 作本 作本 身大 花大 OIE OE OE 本 本

自

0

若 今 生岩 欲 修 行 悟 頓 云 筧佛 0 悟原 作本大

門

0

OIE

本

若 不求 能 中自 眞 外 見眞 筧佛 0 本大 大正 正本

0

本心

見作

作身

有。

0原

頓 法 者是 四 流 0

今 報 世 間 學 道 者 0 租原 作本 保大 OIE 本

泣

0

而

受

問

錢

帛

0

師

說

偈

T

0

遂

告

門

在

H

種

0

時

端

坐

0

相

無

無

0

無

0

無原 往本

二大

。本

坦

然寂

0

但原

無

刨 是 成 佛 菩 提 天 0 成本

宇大

0 正

本

本

當 淨 來 性 常 圓 滿 在 眞 無 身 中 0 0 黄大 化作本大 最本 其作無當 OE

見 除 性 婬 卽 刹 無 那 卽 淨 性 是 眞 身 0 卸原

0

作本

卸大

经正

の本

控 0 来

悟 卽 眼 前 見 世 尊 0 世原 作本 性大 OIL

本

有 眞 知 何 刨 是成 處 欲 佛 求 因 眞 0 0

去 覓總 是 凝 0

救 不 於 度 此 # 見 須 自 悠 悠 修 0 0 見原 赦原 作本大正 之下。 本

著 孝 0 衣 0 0 大大 正正 汝 上本問作門の 等 好 住 0 今 刨 非 共 汝 正 別 0 0 正作聖。 吾去 本 後 非 我 0 莫 弟 作 # 0 情 如

10静作淨 0 静作净大 OE 刨 是 無 大道 生 無 0 滅 吾去已後 0 無去 無 0 來 但 0 依 無 修行 是 無 非 0 大原 0 正本

作屈本言 本本 本衣下有法字。本依作衣。大正 共吾 更 0 在 奄然 H 遷化 種 0 0 吾若 作花。 大正本化 在 1 師 0 春 汝 違 秋 七十有六 教 法 0 吾住 0 無 益 0 大师

五四、滅後奇瑞送葬立碑

大正本蹟作處。 白 0 在 0 龍 日 大 龕之內 月 師 無 滅 至 光 度 今 0 0 0 供 諸 自 風 養 雲 光 H 寺 出 失 色 內 現 異 0 0 香 直 月 氤 衝 氲 天 日 9 滅 經 0 度 數 日 H 0 始 至 散 散 0 0 月 Ш 日大作正 崩 旨本二 0 迎 地 動 韶 和 尙 111 0 大正本作用 刺 神 座 史 於漕 溪 7 林 碑 Ш 0

五五、壇經傳授

眞 在嶺南 此 壇 經 溪 0 漕 法 Щ 海 法 L 座 興 寺 集 0 0. 見 今傳授此 座 無常 0 法 付 0 同 學 道 漈 0 道 漈 無常 0 付門人悟眞

五六、如付此法須得上根知

爲 依 承 如 付 0 **依作衣。** 原本大正本 此 法 0 於今不 此原 作山。 本 絕 須 得 E 根 知 0 徳原 。本 根大 作正 恨本 作儿 信佛法 0 立 大悲 0 持 此 經 0

燉煌出土六祖壇經

五

以

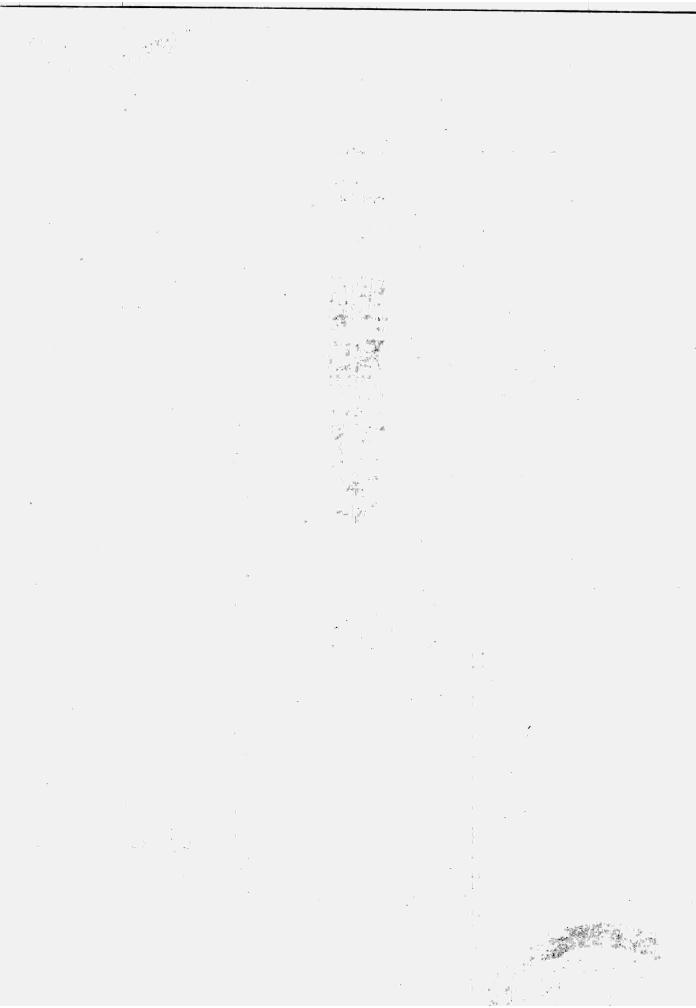
五七、流通品

旨依 無住 方授此法。如根性不堪。材量不得須求此法 不得妄付壇經 Ó 和 Ö 卽 尚本是韶 依作本。 凡度誓 我心 無住 0 告諸同道者。令職蜜意 州 曲 0 此眞菩薩 江 0 縣人 修修行行。 也 0 0 **藤本大正本** 說直 遭難不退。你修行修行。遇苦能忍 示 如來 ○ 原本大正本令 ○ 原本大正本 行實喻 ○ 缺字可唯教大智 入涅槃 0 原本大正本 D 原本大正本 達立不得者。 法教流 0 福德深厚。 東 本大正本得作德。大正本連作達。原 土 入 9 共傳 0

二、興聖寺本

重易,除能止心念,要自己成為既之話善 怀真小師是品雅奏上惠進禪院以東斯

所以見なるなるを不将属を 拉覧之徒的所後歌余以太武丁和月在遊事 子三田子亥お思迎塔院かかるをルナー门貴な 然今自告成以目日增 經添信以多言好文本 既なるかれた為見性之人雅兴人倫 外水格洛之人自心智為

五野る標数子澤具存公居夷太宗真宗理経の後、後、我年年十八才十六次有過以 宗三朝引奔七十界章水解禁職以太子 弘性为子達被旨入蜀田至荆南於 見七な祖文元公前観写寺六祖 了此艺德文章具戴司史

外屬好德錦三老法於西金十老道

五年生武学三教俱

詩以生野之夏劉曰人常 性不是公好籍之該自

> 敞乎のまで る議銭版刊 学高見性咸額云生同意出之, 招興一十三年 六月二十日右奉議即權通判勒州軍必多 る公世史等信好私一日語及先文元公前 被移口は乃言祖協家人地を経安了 一征社 恐子健孝佐勤春郡遇太寺 親表者教於看墳伍 か行以唐子传檀

- 331 -

一線起說法門

五就傳香懺悔發照門三為時衆說定慧門

縁起說法門 六說一體

六統一體三身佛相門四教授坐禪門

二悟法傳衣門

大師是日說頭教法直了見性無礙普告僧俗令言下各意主講堂中為東開縁授無相戒說摩訶船若波羅蜜法大師唐時初從南海上至曹漢韶州刺史韋褒華請於大

餘人信宗字士三十餘人同請大師說是法門刺史一心現成佛道座下僧尼道俗一千餘人刺史官奏等

意,相教授方所依憑耳

行由得差事意惠能嚴父本貫克陽左降流于嶺南作新提自性本來清淨但用此心直了成佛善知識且聽惠能若波羅蜜大師良义不語自淨其心忽然告言善知識善不時大師此升座以而示東言善知識級淨心念摩訶般

得錢却出門外見有一客讀金剛經惠能一聞心便別悟

經典客云我從斬州黃梅縣東

之於前賣柴時有一客買柴使今送至官店客收去惠能

州百姓此身不幸父又早亡

老母孤遺移來南海襲

東蘇物五祖言汝是嶺南人又是楊孫若為堪作佛惠能在野門門之前方人來到此山禮拜今向吾邊欲求何物能安置母畢便即辭親不經三二十日便至黃梅禮拜五祖惠能今充老母衣糧教便往黃梅禮拜五祖惠經即自見性直了成佛惠能聞說宿業有緣乃蒙一容取經即自見性直了成佛惠能聞說宿業有緣乃蒙一容取經即自見性直了成佛惠能聞說宿業有緣乃蒙一容取經則自見性直了成佛惠能聞說宿業有緣乃蒙一容取經則是其山是第五祖弘忍大師在彼主化門人一二

節何煩作得神秀思惟諸人不呈得者為我與他為教授 解深淺我呈得意求法即善見祖即惡却同凡心奪其聖 師我須作得將呈和尚若不是傷和尚如何知我心中見 **作成接至不得前後經四日一十三度至過不得秀乃思快養神秀作得成已數度欲是丁至至前心中恍惚遍身** 位無别若不是俱然不得法大難大難五祖堂前有步廊 無相傷呈心所見神秀傷日 言記夜至三更不使又知自執燈燭於南原中間堂上書 便要虚供奉來提向南歐畫五代如於供養五祖忽見其 **倡報言供奉却不盡也颇喜** 秀書傷了便却歸房人總不知神秀思惟五祖明日見得 才是菩提樹 心如明鏡臺 間機請供去慮珍畫楞伽經驗识及五祖血脉圖流傳 喜出見和尚即言秀作若言不堪自是我迷宿禁障重 神秀入門未得不見自性喫粥了便即天明五祖方 如向廊下書看從他和尚看見忽若道好即出頂禮 益神秀上座現為教授師必是他得我董護作得 心力諸人聞語各自息心咸言我等已後依止秀 相謂日我等來人不須遵心用意作得將呈和此 不堪在向山中數年受人禮拜更修何道 測房中思想坐卧不安置至五更五祖 時時勤拂拭 十十分供奉速來金剛經云 莫使染塵埃

言汝且去 陪三惡道依此修行人犬有利益五祖吸門人燒香喝前凡所有相皆是虚妄不如留此傷人迷人誦依此偈答色 依此修行必不 唐落門人盡誦皆數善哉五祖三更吸秀令兄人見生敬重心汝等盡酒誦此悟此偈者即得見性 是秀作亦不求祖位望和尚慈悲看弟子心中有心智慧 依此修行即不隨落如此見解見無上善提即不可得 否五祖言汝作此傷未見本性只到門上未入門內凡愚 人堂問是汝作此傷不若是汝作應得悟法秀言罪過實 明見首本性付汝衣法吾不惜法汝見自運神秀作禮便 心即是真實若如是見者即是無上菩提之自性也立在 時中念念自見萬法無為一真一切真萬境自如如如之 聞便知此俱未見本性惠能未蒙教授早識大意遂問童 坐不禁復經兩日有一童子於难坊過個調其個惠能 衣法為第六祖神秀上座於南雕壁上書無相倡五祖念 出又經數日作為不成心中恍惚神思不安循如夢中行 死事大欲得傳付法衣命門人作得來看若悟大意即付 子言誦者是何傷童子言不這傷僚不知犬師言世人生 · 一致須得言下識自本心見自本性不生不被於一切 盡誦此傷者得悟者即見自性成佛依此修行即不 兩日思惟更作一個将來吾看汝倡若入得 八我在此路礁八首一年月子曾行到空前

李 Ti

4世 個吾為汝喜于壁上汝若得法先須度吾勿忘此言惠能 抵能生萬法五祖知悟本性刀報惠能言不識本心學 期自性本不生滅何期自性本自且足何期自性本無動 為惠能說金剛經悟至應無所住而生其心言下便悟一 數五祖夜至三更吸惠能於堂内以袈裟遮園不今人見 特那人<u>推他向後無人傳法逐便混破向</u>衆人言此傷亦 無益若言下識自本心見自本性即名丈夫天人師佛 切萬法不離自性惠能啓言和尚何期自性本自清淨何 不得以見取人何得多時使他肉身菩薩五祖見衆人盡說此偈已僧俗總禁山中徒聚無不嗟部各相謂言可哉 無上菩提不得輕於初學俗諺云下下人有上上智上上 望上人引至傷前禮拜亦要,此紀來生級同生佛地 子便引惠能到南廊禮拜偈頌為不敢字明一上人為該 别無言傷僚汝亦作傷其事者有惠能於別偶言若學 東非一聞即識大意因自言亦有一個望别為首子壁得聞之願生佛會時有近州別無姓張名日用便馬野 有没意智若輕人即有無量無邊罪張日用言汝但誦 **定法人盡不知便傳頓教及衣針云波為第六代祖科** 本無相 明鏡亦非臺 本來無一物 性三何識級叛使息心皆言去了各目歸房更不識 何處有塵埃

> 子米特和尚須度今吾悟矣過江拉屬合是弟子度之度祖言只合是是沒次不可汝却度至無有是處思能言弟 發南歸五祖相送直至九江驛邊有一隻和子五祖今惠 能上和五祖把楊自播惠能言請和尚坐弟子合經觸五 江口五祖言汝不須要吾自送汝其時領得衣鉢三 汝須速去惠能言本是南中人父不知此山路如何出得 見自悟五祖言自古傳法命必縣絲若住此間有人 自護念廣度迷人衣為信稟代代相及法門以心体 今自悟自解自古佛佛唯傳本體師師默付本心今次了 更便 害汉

法今已得悟即合自性自度五祖言如是如是但依此見

不野一用處不同惠能生在邊交語又不正蒙師教旨付

已後佛法大行矣汝去後一年吾即前逝五祖言汝今好

會縣避難經五年常在獵人中雖在雅中、

東雅人談法

至高宗朝到廣州法性寺值公宗於師護

能却今向孔接人惠能後至曹漢文被思人尋远乃於口

要其衣惠能即於衛頭便傳正法惠明聞法言下心開惠 大唐領頭越及惠能便還衣鉢又不肯取言我欲求法不 得心開與吾無別醉達已了便發回南两月中間至大度 去努力何南五千勿說佛法難起已後行化善誘送人若

迴唯一僧俗姓陳名惠明先是四品将軍性行產恶直至

迷人着法相執一行三昧直言坐不動妄不起心即是一行二 味作此解者即同無情却是障道因 修善知識道須通流 法我不能內相善知識一行三昧者於一切處行住坐非常行一 但說真日記一行三昧不行直心但行直心於一切法勿有執着 定發意先慧發泛各别作此見者法有三相口說善語心中 師言書知識我此法門以定慧為本大衆勿述言定慧別 定意禮不是一定是意體意是定用即慧之時定在慧即定 道見性善知識愚人智人佛性本無差別只緣迷悟不同 目悟修行不在於諍若諍先於即同迷人不断勝負却增 全喜空有定禁定意不幸若心口俱善內外一種定意即等 因教是先代聖傅不是惠能自智願聞先聖教者各令淨 得聞無上自性頭教惠能與使君及官僚道俗有累劫之 禁今日 人衆同會得聞乃是過去千生曾供養諸佛方如 心自動印宗聞之頭然惠能東山得之子古受盡命以縣 吹務動一僧云潘動 所以有愚有对, 心間了各日除疑如先代聖人無别善知識菩提般若之 時慧在定若識此義即是定善等學諸學道人其言先 (也如淨名經一至直心是道場直心是淨土莫心行語曲口 入本自有之只緣心迷不能自悟須求大善知識示 三為,時衆說定慧門 一僧云風動惠能一四一麼動 時如何是之意本來面目明大悟、祖謂明日不思善不思惡正向唐 風動人

所以立無念為宗善知識云何立無念為宗只緣口說見 之莫不識法意自錯循可更割他人自迷不見又誇佛經 若百物不思念盡除却一念絕即死別與受生學道者思境上心不染日無念於自念上常雜諸境不於境上生心 相能離於相即法體清净此是以無相為體善知識於 爭之時並將為空不思酬害念念之中不思前境若前念 即無續也此具以無住為本善知識外離一切相名為 今念後念念念相續不断名為繫續於諸法上念念不住 善知識我此法行從上已來先立無念為受無相為體無 頭修自識本心自見本性即無差别所以立頭漸之假名 知識本來正教無有賴漸人性自有利鈍迷人漸契悟 光是燈之用名雖有二體本同一此定慧法亦後如是差 慧俏如何等,倘如燈光有盛即光無燈不光燈是光之體 會便執成類如此者衆矣如是相教故知大錯善知識定 識又見有人教坐看心看選不動不起從此置功迷人 坐不動是只如舎利弗宴坐林中不会被総摩詰呵善知 何以却流心不也法道即通流心共住出在為自縛者言 為本無相者於相而離相無念者於念而不念無 本性於世間善惡好醜刀至免之與親言語觸 八於境上有念念上便起那見一切塵勞妄相從此

青也若着心着淨者却障道也 識迷人身。雖不動開口便說他人是非長短好惡臭道達 心心元是妄知心如幻故無所看也若言清淨人性本淨 由妄念故盖覆真如但元無想性自清治起心着浮却生 即是念之體於即是真如之用真如自性起念非眼耳直 形見故此法門,立無念為宗善知識私者無何事為者念 知識此門坐禪元不着心亦不着淨亦不是不動若言言 而其性常自在外能分别該色相內於第一義而不動等 壞善知識真如自性起念六相雖有見聞覺知不終萬境 古能念真如有性所以起念中,如若無眼耳色聲當時即 何物無者無二相無諸塵勞之心念者念真如本性真如 此見者障目本性却被淨無善知識若修不動者但見 支無處所看者是支澤無形相却三淨相言是功夫 時不見人之是非善惡過思即是自性不動善知

四教授坐禪門

若離相心即不亂本性自淨自定只為見境思境即亂若名禪定外離相爲禪內不亂為定外若着相內心即亂外境界心念不起名為坐內見自性不動名為種善知識何 見諸境心不亂者是真定也善知識外離相即權內不亂 即定外揮內定是為禪定事名經云即時點然還得不心 師言知識何名坐禪此法門中無障無碍外於一切善惡

清淨自幣自行自成佛道

慧香自心無礙常以智慧觀照自性不造諸惡雖修衆善 菩薩戒經云我本元自清淫善知識於念念中自見不性 心不敢着畏上愛下於孤恤貧名慧香四解股香即自心 害名戒香二定香即想諸善惡境相自心不亂名定香三 法身香一戒香即自心中無非無惡無疾如無貪嗔無劫 師言善知識一會在此皆共有緣今各胡跪傳自性五分 五傳香懴悔發願門

悔願一時消滅水不復起善知識已上是為無相做悔云 何名戲云何名燈戲者戲其前然從前所有惡業思迷橋 念及後念念念不被追如滁所有惡業疽如等罪悉皆懷 等罪悉皆懺悔願一時消滅求不復起弟十等從前念今 前念今念及後念念念不被懦許深從前所有惡業情託 業愚迷等罪悉皆懺悔願一時消滅水不復起弟子等從 鐵海滅三世罪令得三業清淨善知識各隨語一時道家 香善知識此香各自內薰真於外買本與善知識授無相 惡和光接物無我無人直至菩提真性不易名解脫知見 聞談自本心達諸佛理言滿天下無口過行滿天下無怨 子等從前命今念及後念念念不被愚迷深從前所有惡 見香目心既無所攀線善惡不可沉空守級即須廣學多 無所攀線不思善不思惡自在無碍名解脫香五解脫知

凝眾生物 正見度既有正見使般若智打破愚癡迷妄死性自度是名真度何名自性自度即自心中都見煩惱愚 却虚妄思想心是也又法門無盡誓願學須自見性常行 是度者名為真度又煩惱無邊誓願断將自性般若智祭 知識發四弘誓願各次用心正聽自心邪送無邊誓願度 **燃纸不减後過後又生何名懺悔善知識旣懺悔已與善** 正法是名其學文無上佛道誓願成就常能下心行於直 生各各自度那來正度迷來悟度思來智度惡來善度如 安心不養心祖如心惡去也如是等心盡是聚生各須自 自心類心無邊響願断自性法門無盡誓顧學自性無上 其前然不知悔其後過以不悔故前然不滅後過又 首求断不復更作是名為悔故稱懴悔儿夫愚迷只知懴 過從今已後所有惡業愚迷橋莊疽如等罪今已覺悟悉 **您随是不是惠能度善知識心中來生所謂邪迷心訴** 聽欲事 皈依淨架中算從今日去稱意為師更莫皈依那 **哪道誓願成師言善知識大家豈不道來生無邊誓願度** 吾知識授無相三皈依戒善知識皈依 電二足算皈依正 常合作行是願力法節言善知識今發四弘願 事悉皆盡臟順不復起走石爲懴悔者悔其後 事當生般若除真除妄即見佛性即言下佛道 六年上 了更爽

佛在何處若不見佛憑何所飯言却成妄善知識各自觀 津一切塵然妄念雖在自性皆不深着名衆中尊若修此 行是自皈依允夫不會從日至日受三飯戒若言皈依佛 欲知足能離財色名二足算自心皈依正念念無不見以 察真錯用心經文分明言自皈依佛不言皈依他佛自性 無邪見故即無人我貢息會愛執着名雖欲算自心皈依 佛者電也法者正也僧者淨也自心皈依養那些不生少 不飯無所依處空既自悟各須飯依自心三實內調心性 人是自皈依也

一體三身佛門

中如天常清日月常明為浮雪五人明下時忽遇風吹 清淨法身佛於自色身皈依千百億化身佛於自色身皈 身中見自性有三世佛、此三身佛從自性生不從外得何 名清淨法身世人性本清淨萬法從自性生思量一 身佛在自性中世人級有為自心迷不見內性外意 依圓滿報身佛聖善知識色身是會完不可言歸向者三 知識見三身了然自悟目性総隨惠能道於自色身皈依 師言善知識各各至心息能與說一體三身自性佛公 如來不見自身中有三世佛善知識聽說令善知識於自 東即生惡行思量一切善事即生善行如是諸法在自性 切悪

以自性三寶常自證明勸善知識皈依自性三寶

身色身是完全不言政依也但悟自性三身即識自性大意 見即是極身佛自悟自修自性功德是是敏恢皮肉是色 名為報身善知識從法身思量即是化身佛念念自性自 班殊本性無一無二之性名為冒性於實性中不深言惡 性起一念著得恒沙瑟盡直至無常念念自見不失本念 此名圓壽報身佛師又言目性起一念惡城萬劫善因自 思向前已過不可得常思於後念念回明自見本性善惡 名圓滿報身襲勢一燈能除千年間一智能滅萬年惠莫起天第九惡道過一念善智慧即生此名自性化身機何 上界見廣北為下方自性變化甚多迷人不能省學念念 善事化為天堂董書化為龍城慈悲化為菩薩智慧化為性本如空,一念思量名為變化思量惡事化為地獄的意 身佛善知識自心皈依自性是皈依真佛自歸依者除却 通達更無機是自皈依尚若干百億化身若不思萬法 他心邪見心重南心及一切時中不善之行常自見已過 徹於自住中萬法皆現見性之人亦復如是此名清淨法 自性中不善心植好心情慢心吾我心許妄心輕人心慢 自性不得明朗若遇善知識聞真正法自除迷妄內外明 識智如日慧如月智養 公說他人好惡是自皈依常須下心善行恭信即是見性 被妄念这要至

十南北二宗見性門 九諸宗難問門 九諸宗難問門 九諸宗難問門

七說摩訶般若波羅蜜門十一教示十僧傳送門

若經即得見性當如此功德無量無邊經中分明讃數不善經即得見性當如此功德無着不起距安用自真如性必智此沒者即是無念無憶無着不起距安用自真如性必智此沒者即是無念無憶無着不起距安用自真如性必智此沒者即是無念無憶無着不起距安用自真如性必智此沒者即是無念無憶無着不起距安用自真如性必智此沒者即得見性為明禮學者此修行定成佛道變三盡煮戒定慧。 現般者之智亦無大小馬一七乘生自心迷悟不同迷心邪見障重煩惱根深道如大靈覆蓋於具不得風吹日光不有般者之智與大智人更無差别因何聞法不自開悟緣小若被大兩悉皆自倒不能增長小根之人亦復如是元小若被大兩悉皆自倒不能增長小根之人亦復如是元 亦復如是善知識小根之人聞此頭教猶如草木根性自 外見修行見佛来悟自性即是小根若開悟頻教不執外

內外明微藏自本心若識本心即求解於若得解脫即是 間安念俱城者識自性一悟引王佛地善知識智慧觀照 見者目悟者不假外求若須要善知識望得解脫者無有 部級在人生中本自具有不能自悟須求善知識示道方 解軍上 是與何以致自心内有知識自悟者起邪迷安念顛倒外 言下使情頓見真如本性是以將此教法流行於學道者名經三即時豁然還得本心善知識我於忍和尚奧一聞 **薩班經云我本元自性清淨若識自心見性皆成佛道淨佛故知萬法盡在自心何不從自心中頓見真如本性菩** 要智人無别善知識不悟即佛是衆生一念悟時眾生是 有緣其人中有思有智恩為小人智為大人思者問於智 习萬法本自不有故知萬法本因人與一切經書因人 若三珠即是無念何名無念若見一切法心不染者是 知識雖有教授較不可得若起正具般若觀照一利那 一等者與愚人說法令其悟解心開愚人忽悟解心開即 十二部公皆因人置因者悉性方能建立若無世 性一切善法因善知識能發起故三世諸佛十二 東法者直示正路是等知識有大因緣所謂化導 提各自觀心自見本性若自不悟項買大善知識

見仁成佛師說法了韋使君與官員道俗一時作禮無不師言今於大梵寺中說此順教普願法界眾生於此言下

老悟大乗得見性 度恭合軍至心水

雜諸法相心中洗 努力自見莫悠悠

吾祖惟傳此斯法 普願見性同一體

若欲當來意法身 後念忽絕一世休

除邪行正即無罪學道常於自性觀 但向心中除罪緣 心中三惡元來造 迷人修福不修道 門於同見同行發願受持如事佛故終身而不退者欲入 同見同行在别法中不得博付損彼前人究竟無益恐愚 聖在然須便受從上以來影傳分付不得匿其正法若不 得吾法者常見吾法身不離汝左右善知識將此頓教法 念法者具諸佛境界悟無念法者至佛位地善知識後代 即是法傳記名邊見善知識悟無念法者萬公盡通悟無 是般若三昧自在解脫名無念行若百物不思當念 從六門走出於六塵中無涤無雜來去自由通同無帶即 為無念用即遍一切處亦不看一切處但淨本心使六識 解謗此法門百劫千生断佛種性善知識者有一無 若能誦取言下念汝迷罪消滅須日 提料修福欲減罪,後世得福罪還在只言修福便是道,布施供養福無邊 各自性中真戲梅。忽悟大垂直戲梅 即與諸佛同一

與般若經本無差别善知識一切經書及諸文字大小二 知識内外不住去來自己能於執心通達無碍能修此行

八問答功、发西方相狀門

就達要意旨如何師曰實無功惠勿疑先至之言武市公 於中華使君再肅容儀禮拜問曰弟子聞和尚說法實不 有少與欲問和尚願大慈悲特為解說師曰有 等時日是公曰弟子聞達磨初化梁武帝帝問云朕一 等時日是公曰弟子聞達磨初化梁武帝帝問云朕一 等時日是公曰弟子聞達磨初化梁武帝帝問云朕一 等時日是公曰弟子聞達磨初化梁武帝帝問云朕一 等時日是公曰弟子聞達磨初化梁武帝帝問云朕一 等時日是公曰弟子聞達磨初代梁武帝帝問云朕一

生西方請和尚說得生被否願為破疑師言使君善聽惠 真理非我祖師有過文問弟子常見僧俗念阿彌陀佛願 是真功德若修功德之人心即不輕常行普敬也師曰心 是功内心謙下是德自性建立萬法是功心體離念是德 是德為念無滿常見本性直實妙用名之的功德外行於禮 為功德功德在法身中不在修福師又曰見性是功平等 不是布施供養之所求也是以福德與功德別武帝不識 吾我自大常輕一切故善知識念念無間是功心行平直 常輕人音我不断即自無功自性虚妄不實即自無德為 不離自性是功應用無染是德若見功德法身沒依此作 邪不知正法造去供養布施設縣名為求福不可將福便 說達磨意旨如何師日實無功德勿疑先星之言或市心 是德自修身是功自修性是德善知識功德須自性內見 是海水煩慢是波浪毒害是惡龍處安是思神塵勞是魚 捨名為勢至能淨即釋如平直即彌他人我即須彌邪心 外求自性迷即是衆生自性覺即是佛慈悲即是觀音喜 性去王無性在身心存性去身心壞佛向性中作莫向身 有五門內有意門心是地性是王王居心地上性在王在 普願得見師言大衆世人自色身是城眼耳鼻舌是門外

能與說世尊在含衛城中說西方引化經十分明去此不

幣倉真是地獄愚癡具首生善知識常行一善天堂便至

若見他人非 波波度 色類自有道 世人若修道 者一時悟解師言善知識若欲修行在家亦得不由在寺 菩提本自性 **邪來煩惱至** 說即雖萬般 法即無頻漸 說通及心通 在家能行如東方人心善在寺不修如西方人心惡但心 明徽不異西方不作此修如何到彼大東開說俱歌善故 六欲諸天自性内照三毒即除地獄等罪一時消散內外 龍紀自心地上覺性如來放大光明外照六門清淨能破 清淨即是自性西方辜公又問在家如何修行願為教授 日但是迷人了然見性悉皆禮拜谁言普願法界疾生聞 師言吾與大衆作無相須但依此修常與吾同處無别若 不依此行雖在吾邊如隔千里須日 生 各不相妨惱 起心即是妄 正來煩恼除 迷悟有遲疾 自非却是左 打除煩悩破 問行不見道 合理逻歸一 如日處虚空 到頭還自便 一切盡不妨 邪正俱不用 准傳見性法 煩惱暗宅中 只此見性門 憎愛不關心 若直形道人 淨心在妄中 他非我不非 常自見已過 欲得見真道 離直别寬道 長伸的脚計 我非自有過 常消生意日 終身不見道 血道即相當 清淨至無餘 出世也。不完 不見世間過 但正 愚人不可念 行正即是道 無三陸

欲疑化他 相持栗人且散吾歸曹溪栗若有疑却來相問為栗破疑 各見本心時會僧俗豁然大悟咸讚善哉俱明佛世 如常在吾邊於此言下不悟即對面千里各各自修法不 師言善知識總頂誦取依傷修行言下見性雖去吾千里 此項是頻教 正見名出世 佛法在世間 亦名大法船 自須有方便 邪見是世間 不離世間電 迷聞經累劫 邪正盡打却 離世夏菩提 勿今彼有疑 悟則刹那間 菩提性死然 即 以是自性現 如宋克角

人我須彌倒無那心海水喝煩惱無波沒滅毒害除免

市場所 一切畫除無名可名名於自性無二之法是 一切畫除無名可名名於自性無二之法是 一切畫除無名可名名於自性無二之法是 一切畫除無名可名名於自性無二之法是 一次數相所言一切畫除無名可名名於自性無二之法是 一次數相所言一切畫除無名可名名於自性無二之法是 一次數相所言一切畫除無名可名名於自性無二之法是 一次數相所為者與相行獨者無理經票承者即行須知去處年月時代 於為學問,一句畫於無名可名名於自性無二之法是 大節出世行化四十年諸宗數相僧俗約千餘人於 是惡 大節出世行之與道相違矣

世人盡言南能北秀未知事由且秀大師在荆南當陽縣

十南北二宗見性門

正泉寺住能大師在部州城東四十五里哲溪山住法本

宗人有南北何名頭漸法即一種見有運疾去針頭方

- 342 -

同見 也無非自性戒心地無疑自性慧心地無敵自性定汝師 日汝師戒定慧接大東人吾戒定慧接軍上乗人悟解不 芸自淨其其名為定此是戒定慧彼說如此未審和尚所 喜說看意就日季和尚說諸惡不作名為 戒諸善奉行名為 整示學人姓傳戒定慧天審汝師說戒定慧行相如何 我定慧又别志就啓和尚戒定慧只合一種如何更别師 應是細作對日不是師日何得不是對日末說即是說了 法莫言吾使汝來汝若聽得盡心記取却來說吾看彼 不是師日煩惱菩提亦後如是而图志誠日音聞汝解師 即起禮拜自言和尚弟子在五泉寺秀和尚處學道九年 餘日至曹溪山禮師坐聽不言來處志誠一聞言下便悟 門人志誠日汝聰明多智可與吾到曹溪山禮拜但坐聽 見誰達誰疾火急早來分今丟性心誠禮拜便行經五十 人有利此故名順漸弄聞能師說法征疾直指見性逐命 宣,戒定禁等法為可首性自心即是自性等佛吾心 法名為相說目性常述須知一切萬法皆從自性起有運疾汝聽吾說與彼同否吾所說法不離自性離 何願為解說師日秀和尚所見實不可思議吾所見 吾戒定慧動大根智人若悟自性亦 一說然然悟解便契本心和尚大慈 所 興 東雄一佛東汝聽一 武文字汝取經來誦之 喻因緣如來廣說三乘只為世人根鄉姓文分明無有 通師知佛意乃與乾經師言法達經無多語十卷盡是 这出現於世世城朝此法如何解如何修汝用心聽否

尚弟子誦法華經心常有疑又不知正法之处和尚有是常語法華經七年心迷不悟正法來詣曹溪禮拜問日於 汝心自疑汝心自邪則求正法吾心本正則是持經吾不 廣大願為決疑師日法達法即甚達汝心不達經本無疑 禮拜便住曹溪願爲門人不離左右後有一僧名曰法達 修亦無漸次所以不立一切法佛言級減有何次第一志誠 何是不立義師日自性無非無處無亂念念般若觀形常 離法相自由自在縱構盡得有何可去自性自悟頓悟頓 得自在神通遊戲三昧之力此名見性志誠再於和尚如 由無滞無礙應用隨作應語隨巻普見化身、企動自性即 高法是真見性若解此意亦名佛身亦名菩提沒然亦名 名大小藏十二部經見性之人立亦得不立亦得去來自 解脫知見亦名十方國土亦名怕沙數亦名三千大 不立言根逗架亦不立 解脫知見無 法可得方能建立 子亦

一佛乘吾開汝誦經云諸佛世尊唯以一大事因

綠

佛乗莫求二乗迷却汝性且紅中

餘 何

一遍吾聞即知法達取經便讀

行即是被法華經轉心正轉法華心邪法華轉開佛知見但依一佛乘修行師又言法達心行即是汝轉法華經不 開佛知見 惡行善目開佛知見汝須念念開佛和見莫開衆生知見 相於空離空即是内外不迷若悟此法一念心開出現於事因緣內外不迷即離所過於迷着相內迷着空於村內 轉法華努力依法修行即是轉經自心若不念念修行即 常開佛知見世人心形為送造罪口善心惡貪嗔嫉如義 此是法華經一東之義向下分之為三乗者蓋為迷人於 接侵害自開來生知見出人心正常起智慧觀照自心止 曹和見目自本性即得出現師言吾勸一切人於自心地 出心開何事開佛知見佛僧夏也分為四門開覺知見示 等見開轉讀是小乗悟法解養是中華依法修行是 自轉法華七年被法華轉自今方像佛行師言行佛行 常被經轉法達一聞言下大悟涕淚悲泣白大師言實来 授師日汝向自心見莫着外法相無四乘法人心目有四 義云路和尚佛說三乗法又言家上乗弟子不解願為数 佛時在會者各得見性沒有僧名日智常禮拜問四乗之 電知見悟骨如見入馬如見此名開示悟入從一處入即 萬法盡通萬行俱備一切不流難諸法相一無所得名取 東東是行義不在口事汝須自修莫問召也 即是出世開東生知見的是世間師又言法達

> 下門吾見與不見神會禮百餘拜來謝然過請事為你不 是常見自心過憾不見他人是非好惡是以亦見亦不有的日 是常見自心過憾不見他人是非好惡是以亦見亦不有 是常見自心過憾不見他人是非好惡是以亦見亦不, 見常見自心過憾不見他人是非好惡是以亦見亦不, 是常見自心過憾不見他人是非好惡是以亦見亦不, 是常見自心過憾不見他人是非好惡是以亦見亦不, 是就沒自性且不見敢來弄人神會禮拜一頭更不 是自然是一次若心迷不見問言和說, 是性依法修行法自迷不見問言和說, 是性依法修行法自迷不見問言和說, 是性依法修行法自迷不見問言和說, 是性依法修行法自迷不見問言和說, 是性依法修行法自述不見問言和, 是性依法修行法自述不見問言, 是如果義义玉泉寺有一童子年十三歲當陽 自性自如是四乘義义玉泉寺有一童子年十三歲當陽

十一教示十僧傳法門 滅度年月附

是也又是十二入外六塵色聲香來觸法內六門眼耳鼻更無去處三科法門者陰界入也陰是五陰色受想行識人門汝法出語無雙背取對法來去相因究竟二法盡除。如為大如等言汝等十人向前汝等不同餘人吾滅变後不時師喚門人法海志誠法達神曾智常智通志散忘道

自性動用共人言語外於相離相內於空離空若全看相 是三十六對法者解用即通貫一切經法出入即離两邊對法身與色身對化身與報身對此是十九對也師言此 無常對悲與害對喜與項對捨與怪對進現退對、成成 非對直與曲對實與虚對險與平對照惱在這是於治遊 邪 與正對 發與意對愚與智對亂與定對慈與毒對我與 經不要誘經罪障無數看相於外而作法求真或廣立道 用文字既云不用文字人亦不会語言只此語言便是文 即長邪見若全執空即長無明執空之人有誘經直言不 對大與小對此是十二對也自性起用十九對長直短對 與空對動與靜對清與圖對凡與聖對僧與俗對老與少 陽對水與火對此是五對也法相語言子一對語與法對有 對法外境無情五對天與地對日與月對明與暗對陰與 場說有無之過息如是之人累劫不可見性不動依法修 與無對有色與無色對有相與無相對有漏與無漏對色 萬法名含藏識若起思量即是轉識生六識出六門見六 舌身意是也界是十八界六塵六門六識是也自性能含 八天台惡用即聚生用善用即佛用用由何等由自性有 所說便即該他言者文字法等有知自迷婚可又該佛 之相之云直道不立文字即此不立两字亦是文字見 一八申自性起用自性若邪起十八邪自性若正起

明顯暗以暗現明來去相因成中道義於問悉皆如此師也設有人問何名為暗谷云明是因暗是緣明没即暗以 間汝等有髮早須相問為汝破髮富人迷露後汝女您苦十月八日晚門人告别師言汝等近可吾主八月、次於田 立蓋為不知吾去<u></u>數若知吾去處即不合悲泣法性本無不知去處吾自知去處者若不知去處然不別次汝等悲 者不得數年在山修行何道汝令悲泣為夏阿誰若憂去 情が無涕泣師曰神會小師却得著不善墨毀譽不動餘 教十僧不後傳法以壇經迭相数我即不失宗旨汝今已 法相因生中道義汝一問一對餘問一依此作即不失理 義問有将無對問無將有對問九以聖對問聖以兄對二· 依此說依此用依此行依此作即不失本宗若有人問汝 等誦取此得與吾意同伏此修行不失宗首果僧作曹詩 生滅去來汝等盡坐吾與汝等一得名日真假動靜得汝 若去後無人教以法海等聞悉皆涕泣唯有神會不可知 得法了渡代流行後人得遇壇經如親軍吾教臣看壇經 必當見性大師以先天元年於新州國恩寺造塔至二千 不修今八反生邪念但依法修行無住相法放汝等若悟 了文莫百物不思而於道性產級若聽說

切無行真 不以見於真 若見於真者 是見盡非真

師至先天二年八月三日食後載言汝等各看位去於汝師說得己今門人且散東相謂曰太師多應不久住世間 心地合道性、法同即花生、頓悟花情已 吾本來東土、說法教送情,一花聞立業 師曰言有 相別時法海問言此法從上至今傳授幾代原和引部師 先祖達居大師傳衣偈領據此偈領之意衣不合傳傷日 三法海向前去添度後二十年間那法療職或我上去,有法寶運經記法等守護度諸季生但依此必是一十二次師 禮拜即知大師不义公世法海上座問日和尚去後已公 此宗本無評 諍即失道意 若言下相應。即共論佛義 河洛此数大行老非此人衣不合傳汝多不信吾與汝武 時果僧聞知大師意更不敢諍各自攝心依法修行一時 報諸學道人、努力須用意 若見真不動 若能自沒真 能善分别相 有情即解動 八出來不惜身命党於佛法堅立宗旨即是吾法弘於 節日吾於大乾寺說法直至今日抄録流行為 **倡選用先聖夫師傷意公自日** 無情即不動 離假即心 一義不動。但作如此見 執迷諍法門 若實不相應 真於大乗門 若修不動行 不動是不動 自心不離假 華美元成 华東自然成 無情無使 自性入生死 合掌令數喜 去執生死智 即是真如用 同無情不動 流真

後代迷人識此傷意自見本心自成佛道俱可 吾與汝民後代之人欲求見佛但識衆亡己為衆生迷佛衆生萬劫見佛難逢吾令教波識自心衆生見自心佛性法師言汝等聽之後代述人若識衆生即見佛性若不說 生心滅種種法滅至今留一得與汝等别名自住真佛 若無佛心何處水直佛汝等自心是佛更其私疑外無 自信平等眾生是佛自心邪陰佛是聚生汝等心若除 非之佛迷来生自性若悟衆生是佛自性若迷佛是 切物而能建立皆是本心生萬種法故經云心生種種 **董美宗与法海白言和尚留行教法令後代述人得了自** 即佛在衆生中一念平直即是舜生成佛我心自有佛自 吾與汝民後代之人欲求見佛但識泉上古八為東生迷 師三東人令當要法汝等於後遞相傳 焰度羅歌 隋四僧祭 建動派 富平奢 逐須塞多 提多达 迎那提多 南朝道信 弘思 僧远羅义雖善提走唐 師子此丘 閉夜多 羅菲羅多 馬鳴大士 佛末六 難提 地 婆修樂頭 毗羅尊若 僧伽那提 商那和修 佛吃蜜多 釋述 行河南沿水 北海東可 龍樹大 使波毫多 優波極多 摩坚忠 勝近上 僧伽耶舎

受人吊問身着孝服非吾弟子亦非正法但如吾在日 報汝當來學道者 不作此見大悠悠 光風雲失色臺鹿鳴叫至夜不絕光天二年八月三日夜 師遷化日寺内異香系意經干七日風地動林餐白日無 時盡坐無動無静無生無減無去無來無是無非無住無 師就得了報言今共汝州吾城度後其作出情悲泣兩族 起心觀是大凝人 若能心中自見真有真即是成佛因 不見自性外見佛忽悟目性見世尊 汝若修行見作佛 不知何處擬求真 有益大師言或夜至三便養然遷化大師春秋七十有六 吾滅度後依此修行如吾在白汝等違法縱吾在世終無 住無名無字恐汝心迷不會喜意事全再喝汝今汝見性 性中心自離五欲見性刹那即是真 當本直滿真無窮 姓性本是淨性因 真如性淨是真佛 水見三毒是魔王 本從化身生淨性,淨性常在化身中,性使化身行正道三身本來是一身,若向性中能自見,即是成佛菩提因 正見之時佛在堂一性中邪見三毒生 正見自除三毒心魔魔成佛真無假 三更時於新州國巴寺園殿餘在功德塔記具述級興缸 一月韶廣二州門人迎師神座向曹溪山華忽於記 外法門今已留 除姓即無淨性身 今生若悟頓法門 救度世人酒上修 法身報身及化身 即是魔王來住舍

六祖壇經卷下

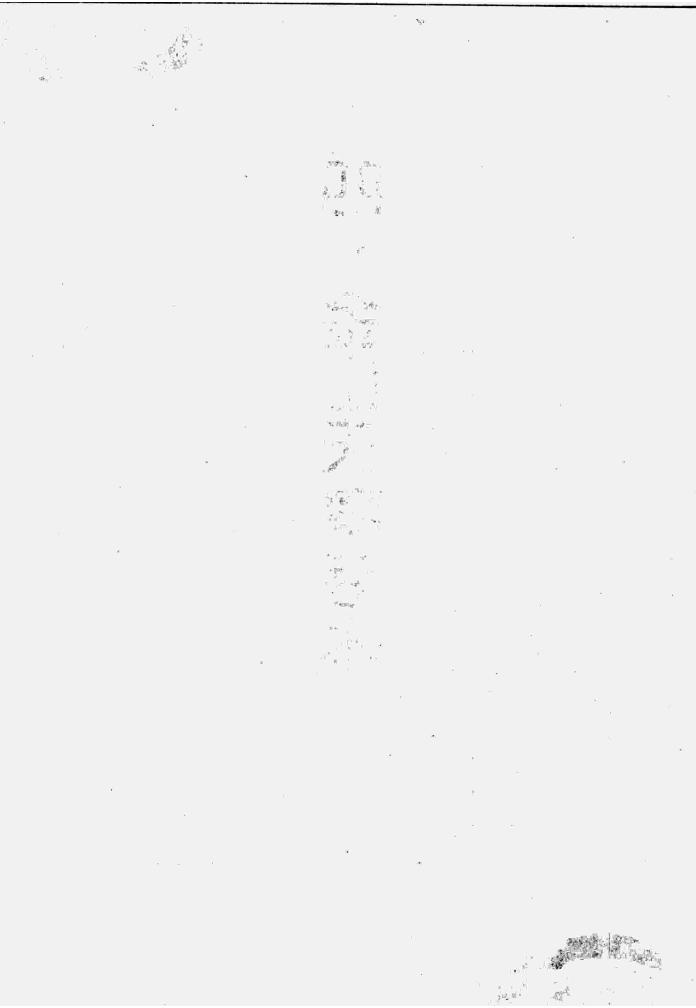
を長いき三月相日至八日一選杯語で次か和 點了を長四年月上中旬初杯誦此经何南京典等了次名對季が朱黙ら

几 、金山天寧寺本

湖文能学 金山天海 常住

正者問有之末流学者不動題於其間不一或多或者分門字数皆失本経之中兵全流布干世業林壇經旧刊新引此理經全部二卷出千金出寶藏积逐之

書加而備足之永美廣失至為有關紙数故為恨聖章得賀北正本以書而正本傳至今以此二冊 考合之不達一字以也特於賀北嗣宗以京祥寺寫本壇經耳為也特於賀北嗣宗以京祥寺寫本壇經耳為

福州曹溪上八年师场经

初州曹隆六祖师增經上

一起則刺史華雅等最請於法配別曹俊六祖师增級太工

政和六年五申、死且福思将車八隆慶庵至车

序并書

網部級明师的松声准置知有煙級人可獨

→服好眼學員再言舉去亦情絕念自将巫

職者我越并八 海東教學者 馬其本 言

天學常住

二大师自就语法诗天 中教授金通

三名時況就定息 五就傳本頭的發節

六.就一體:事時相

大师徒南海上坐曹溪韶州刺大城幸等詩 改雅客 法大师是日把法屋工 就犀河頂法 **作大仍年明法結緣、党典相成就摩**可放后 **没铸筑法**

門依惠耳 後八方表比宗白學道之者随相傳文有 情刺史幸废公門人法海,小銀流行傳示 史官僚 屬宗學立六十餘人 日 請大师就是田 本心現成佛道座下僧反道公一不然人利 直下見性以近大培育告僧俗会言下谷居

此界不幸文少早七五四流道形大司的數主 意 都 嚴义本質范陽,左降顧南新川百姓 直了成場大师言菩加勒且越其中行由母之五 於摩訶·務局的羅客大师良久不語自強耳,以 恩立古言善知為各提自性本来清淨四日此公 貧之在市 直荣時有一名員朱便今後安官! 公時大師既具座に而示 泥言善知識恐治心 二悟法将天

古

一若取銀十兩與其甲将充差少衣殺分其甲

四見性直了成佛其中 聞說 宿昔有及八家 政力聽和尚乳法常動道治俱持全則答 讀金別經其甲一聞心便開告色問答言此四

門東博比經典各一於後衛州黃海縣東海京

八礼拜工祖和司見在波山門人一千餘党於到

之下其甲言弟子亦和师意不敢行至堂前今 **青吾思以之明見恐有惡人害以死工與言路** 差 其中破荣 路碓八首龄月五祖一日忽見書 能自住民是種母未當如為教作四勢五祖方 最你務其甲屬和尚言為子自心常 王智惠不 共具甲人無且見徒沒煙在身邊刀分其中随 堪下南 其甲 言人雖有 南大佛性本 必南北 除物五祖責四公是顧南人又是機僚后上 山中礼拜今向吾追以水河物、香町對云為于是 除月便到黃梅礼禄五祖問日以何方人来比 便注意格礼禄事京置四記即薛親不學子 衛僚 早與和尚不同佛性有阿差別大师更思 扇面人新州百姓遠来礼师性水作為不而 店客及茶夫事母野却出門外見有一客 這偷僚根性大利 必更勿言且去後院有一行者

現你教授之师我真作傷将呈考不知近和 各自息之成言我等自可及一種方品好何 况 學如分來至後院極相謂言於等家人 不中國見於之人言下頂見若為口上軍股 尚那知亦見解疾修不将心為呈師即竭此 煩作傷旗方思惟錯人不至必傷意者為於 公是他喝我等 理作為領在用心力站人開語 先竟祖却同九丈食其聖之 無別后不里的 不用呈四用意伍傷神秀上度見為教授师 与第六代祖太急使下不母庭常 思量的 忽后惟好的出礼孫云是我作后道不堪自一真實見自今性后将智是見看因是无公善提 而轉於養被方作傷 成已數度以至行至室前 **設請兴奉 虚於多榜如爱相并五什血版圖 沙不将法大雜大難五祖堂前有三朋方扇** 尚宋王吾看以等過若悟太意打以天法 三度乃自思惟不如向廊下,書著從和尚見,今念自見萬作與席一角一內真萬境自知即是 中忧恨遍體行仇极至不好前後四過子 卤 言下藏自本公見自本性不生不順行一口時中 此見解竟無上喜捉馬不可以无人喜捉煩弱 罪過實是方作亦不敢死祖之至和尚慈些旨 住八到門外末離心屋後比修行馬不随路如 弟子心有少智忍不五祖言以作比馬夫見不

我性迷海茶障室不合路法在在山中受人 頂誦取信比因者馬 母見以 反比於行公不随 海門人院香傷前令心見生致你心以事毒 礼拜一一名從道言就夜安三里,松南南下中間 賣問是以下代傷不若是以作 應過再法方為 路門人童講家書打五祖及至二史英方人 全迷人調及比城行免堕三思有大利益五祖 方書属了便楊房一四思惟聖意難少五祖 壁上裏間書題所作く場入事不知傷? 八季 言其甲不喜也却奉十千劳 后奉 虚未 漢附属了一般真屬八泰 多忽見其尚定門 全別經久九所有相首是度享不如但留此場 身是菩提麼 時時勤先枝 少如明鏡臺 奠使深塵埃

泉人不覺五祖一日真諸門人,想来 吾向以說

離生元若的 好自住送福 門可放以等各去 **芝王元事大班等路日洪春只形福田不知书**

侵院自者有智惠者 取自本心般若之性各次

- 353 -

受傷於礼拜亦更商的法夫了為同生死地 言我在路殿八首除月末曾行到堂皇天了 時有以外別馬張日用便馬於誦其中一用的 言后學與上善提不過輕松羽學治該言下下五祖等自占傳法分似幾然后往此間有人 衛條分是河人而以作為是高者有其甲 童子便引其甲要傷成礼拜少白言其事馬 者見自甘品佛、辰此将行馬不恆落事 **唐三青與相見五祖会門人表滴比場方母居** 生死事大眾傳衣法公門人作得來呈若悟 者是何傷里子曰分言織係不知大师言世人 性事未多教授早過大意逐問等子言酒 防遇過請其遇其甲一關便知此過未見本 不不循如驗夢之中,後两日間有一童子松雅 列馬吉左右妻是去馬王後名山傳 德尚不敢作 職大意怒回其甲本有一個望的写書文章工 不識子前一工人馬讀其甲母聞願生先地 大意馬付衣は写着六祖神秀上屋内旬店 更去思惟作一周来吾者后得入門見自至道 作礼便出又經數日作得不成心中吃饱神思 门以衣法馬人天師 吾不情法 以見自足缺方

和尚何期自性本自清像何期自性本不生不怕 而生其心言下便悟一切真法不能自性其中谷言 應團不会人見為其甲敦全別經俗至應元所任 人有与有人元意智引馬言以因語傷書 **阿朝自住本自具足門期自住垂動血松能生** 國民喜隆五祖見家人畫怪四人旗他 內後 沒磷黃五祖其夜三更 安其甲五堂內以完定 云門讃飲泉便息以旨言未了各自放隔下 要人傳送通便混成向最人言比揭亦未見住 相謂言奇去不得以自及門以多時使也 乾比傷已傳活物勢山中徒 表元不差 新谷 馬於書於后因法先度於吾勿忘此言為日 善機本無菌 明鏡亦非妻 **卒亲盛一物** 何处有塵埃

自性與體相應乃能度人始竭名师五祖言以且

佛佛俊傳本體師 盛 十本二分於自見居 信東八日春時馬少傳心社会自居自解自在 馬三更受法人盡不知便傳治中頑法及長野 以馬嘉六代祖善自議念廣度迷人将衣馬 為法五祖知悟本性刀我其甲言不識本心學法 聖益 后言下該自本以見自本性的名文文文元

電中報在於中常與職人流法事中東海法惠人等處乃作四會縣職報經過五年常在其本事中便遇衣鈴又不肯取言我以北法不要及其中便遇衣鈴又不肯取言我以北法不要及其中便遇衣鈴又不肯取言我以北法不要及其中便遇衣鈴又不肯取言我以北法不要度顧不知必该数十人采以起其甲 養天取之

你委不赴心子 是一行三明比法 若同無情

汝 若終真速去某甲言其甲是 南中人人不知比路 目如門場路行五祖言以不頂愛喜送以其甲 江擊 通有一凌和了五祖全其中上五五祖把将 領路衣節三更便簽歸南五祖相送直至九 正素师敢自付性令已得居局合自接自度五 子度 名號 用數不同其甲生在應方語又不 合吾度必不可以却度吾與有是像其中言 事子送時改為頂度今既已伍為江沒槽公本 自後其甲言請和尚坐弟子合接稱五祖言己 華若受養婦似整統今日大限同倉陽明法 各須降心聞了願自除我如先代聖人與引大 心迷不能自语順北善知識示導愚人智人時 师言善知識菩提般若之智世人本自有之民物 是先聖所傳不是其甲目智願聞先聖教行 領教其甲與使君及官僚等有思知之因教 乃是過去千生會次養,請佛方治母開些一是 本更差別只緣迷悟不同所以有愚有智也 三馬時說就定夷

祖言如是如是俱依此見已後佛法大行矣以去

度一年吾馬前班五祖言沒今男去如力南中

與吾與別嫌 廣己了 徑簽向南两月中間至大豆年 先法難途他沒行化善務迷人后路心朋

雖一知神た路境上三百般 鬼死 市 注公上帝組 念相資不利名馬藝時代前法五金不住即今度真如但元玄想性自康軍赴公者海南王 請境以於境上生心莫百物不思念書食印· 再縛也是以元任写今 善知識外都一切相名 与无相,解旗,即法称清净,是《元相馬斯善 是非善惡多暴馬是自性不動善知識主人 冷相言是四天作此見者障自本性却被治 海安,委元处所,着者是委衛元成相如立 神善知識 若後不動者且見一四人時不見し

今 另今之中不思前境后前念令念後念,今元所看也若言者降人性本像由委念改善 與親言語觸料欺強之時並将為宣不思酬 住者人之奉任此世間 善惠好聽りを完之 泛上心失九三元公 与三元相与好 些话是 斯邦语者復修自對本心月見今江 与无 差別所以立領南之版石善知謝於此情門 門另重相於相面雅相无公者把念而不念元 謝本来 后放 元有復漸人性自有利記述人 有二颗中间一比是定息法不復知是善知 先五隆不先慘是光之野先是隆之周右難 請善知識定息由如何等由知後先有愛即 為有自得着言葉不動是只如金利弗里圣 雷度就像藥馬有數百人如是相數故知大 放去者心者降不動不处处比直知述人不 本下今政准摩若丁書和謝又見有心 却是障道因獨喜知難道須通而心后注法一品典別限受主學道者真不識法意自節 本不言不動方言者心心九是五知心知好故 面不動善知制比は門主母《不者心之不者》 真性而常自在外能分別話色相內於差悉 真如月性赴谷六根雅見聞覺知不你萬境 九公為京善知勘或者元門者 念者念物 此獨玄 就陽隔馬是塵夢那 正此法門立 不見本性迷人性境上有念之便她亦見而 无念与京善和藏去川立无念与宝只杨武 真如后主眼耳臭聲多高時馬壞善恐 赵金非眼耳 石態真如有性所以赵谷 元者元二相元務慶等之心公有真如平日 備不更動他人自建不見又落由沒所以立 真如即是金之韓金是真如之明真如自性 慶陽 京題 後比面生 自住本元一法可四名有

典道專并也若看沒有海者品章直巴與鬼強不動用口便就他人是非長短好思

四放授去面

五傳香藏物養願

北名唐香四顧脱香品自二州聚活不思善不 雅於眾善心不能者是上更下於地位食 者自己无爱常以智志即放自性不造務思 乾申自性五分法見香 請我香品自心中元 非典重無發死元貧填元列言名司及查定 香品親務善無境相自公不乱即是也三惠香 言善知識其甲一會在此行六月緣今各明 中我見煩松愚煩家生好。見度既有公 自性自度是名真度八名自住自度品自公 一祖好心思毒心如是 若 建泉生各項 度善知歌中泉生所謂形述心班在公落 不道家生无過些願度任磨道英道是事 性佛道等願成心上師言善知識大灰堂 無島 收賣頭所 自性法門 車麦拉言於學 元二月

送旅電當生般后除真除玄馬見弗信馬 請用心受文分明 马言自皈依此 本言級反 文三级, 若言級永南。在一處若不見事 降也自必皈依見 前走下主小成和足旅旗財 依降眾中尊,從今日去隣第 馬馬更英級 善知識皈依實二足事 成化五雄 除學做 自好除打磨京思想心是也又後門去是些人 九川所吸言却比 支善心動各自觀察英 **馬元人我真高貧美担若名雄欣尊自治政永** 色名二足事自心隔後三个三本的見公異打見故 除作法外道以目性三貨富月證明其甲動善 過今該四四題了更與 善知識受无相己皈依 富下城道水南合於行是顾力法師言善知 道九是些頭身內方頂下心行於著敬能 學頂自見性常行其善法是名真學又出 中事后像此行是自战侯儿之不多徒日至夜 每一口塵告妄念雅在自打首不伴着名象 四藏城長自性三寶法者竟也法者三四官者 是度看名写真度又煩心之過去的新 三法自除妄送內外明像於月世中萬山古 至養沒自住不過別則若思如義聞真 日連如川智盛常明於外者院被長公子 性常好此城里人亦復如是善和新行如

題風吹水下散畫上下俱明 着教子現 善事民生善行的是對法在自住中如天 自性生思量一刀思事見生惡行思量一切 **は外は外世人は本清軍夷は行** 自信有三本佛比三多山、使自住生不侵人 他常自性不販无所政處今既自治各頂政任 三十九美四都聽說分善知過作月月中月 自三支内調。在外發也人是自成也 常清月月常明島珍宝蓋夏上明下指思 不見內性外見三身如天不見自見中有 吸向者 夏在自性中女人也有与自主 道作自面身皈依清學法學先行自色學為人養之養之識見三年少近自時自过极随事 我發見近三萬知藏也與是全己不言 飯家千百意化學事,在自色學或及口滿 納言養和勤各悉以其甲典說一件三的自住 六萬一體三見馬用

見使般若智打政思處注去沒主各海度

· 我是来 堪所思来 智度思来 善度

成萬知甚四,自住处一会善张将門沙思表 和過徒法身思童的是化身佛念念自住 此名回篇散身佛 師言自性起一念感報 **股念文 贝明自見本性善感难味本性無二** は性本如生一念思重为 馬爱儿思量要最 九二之法石屬實性也實性中不及至 且更典工念以自見不失本心名馬於身善 乌地飲恩童善家 化写天堂表言心后能 牙佛何为回随我免除如人懂能除千年 一智能的高年 是真思向前已追看思行 學基化 是報身佛自堪修自住心德是真自 馬等所行息化馬上界是廣化店 化甚多建 多惠

> 悟自性三身 馬勒自性大意 **银保度内是色彩色身是害也不言版□但**

和制自心風水自好是吸水真佛自成成者

此名清海法界佛本

的自住不喜心直好心為我心再我心能矣心

八祖姬經悉上

而職是自販後門名千百億比年若不思萬

可頂下四行於普及馬是見性随途更要

告行常自見已過不說他人好要是自敢不

心慢他心形見心真高心及

·一教术十曾 永京年月时九骑宗難問九骑宗難問九務宗難問九務宗難問

同身空世人的性本空無看頭尾話佛到尽,無是無水無養無思無看頭尾話佛到尽,本非青黃子面亦無上下長短亦無照意

是大心量由如虚空,無有,是呼亦無方國大

坐即落無記室終不成佛法善知該世

其甲就空便即治室第一英室若心淨此大空自此真空亦復如是善知該令開

善物識迷人以前,智者心行,又有,迷人空心

為失萬法在自此中若是一切人要之學養

亦預如是師言善知識自此能食湯法是名

畫皆不濟亦深於者心如,慶空名之卷天

地稷一切大城顶顶弱山狼在空津世人胜空源溪湖一切樹木栗人善人悪法善法天堂

東亞宝飾倉萬物也東月月里宿河泉

本行不将布立一念相應為妻等存養 最第一無在無 件来三世事件皆故中南大各提善 智識 摩河般若 沒雅 整最上 真性慢逐沒者是我考点修女行者是被 京田自真中北下 ち 我者生八万四年都等何以故為此人有八万 自次後即是無此并被養無生歲以水常 四十多時去無意時智養奉本不添自此於於 道要三毒為市及差書的清我以出門徒一 智慧力敢五惡煩心處尚若人修行及成件 其若印是 無念無信無者無少莫起故 即件前念著地印順性後念敬珍印 知此功德典堂連遍經中分明職飲不能具艺 觀取於一口次不取不於即是見性成佛達 此法門是最上京萬大智人就馬上提入就小 備船若行持衛全則般若經品四見法高 喜和動后放入品际法多人和方三联考項 流 中名為 被岸 放玩 收羅 養善和該米 只念 唐金之時有字有罪念念若行是各 被岸 好美 龍生成 者境生成大小水

●此人一四萬法本自不有故知萬法本因人 あえ 唐自旧民是小根間其領は下親人於 作日不得風吹日光不規 般后之智末要人 若被太南首然 自倒不的帽長小根之人不有 和動小視之人間 此 複数 由如草木根性自小 為即是見性 喜和動內外不住去來自由能 但作自己常趣三見 花見煩以塵等常不然 馬一切東主自心迷悟不同迷此外見發行見 程閣以提 原流来東京 若雨大海不時不過声 馬不為人人見障重煩以根係備的大家震感 般若之智典大智之人更典差別母門園は香 差別為和第一口經書及諸文字大小一会 為禮家生本性般若之智亦優知是美 根小智人聞心生不信何以敬譬如大龍下面 十二部級首因人置因有惠法方限建立后 情 盛情 悉皆 表 度 諸 水 家 流 却 入大 ゆ台 江山中特身横上公一口家主一口真本有 放不假文字聲如明水不侵八有无是能王松 大京人若過二京人聞說全別經以期悟兩次 除熟之園產無既然此行與叛若經本車 和本性自有嚴若之智自用智慧常觀照

無可經過書日人意有為其人中有愚有智一功法,以不決者受為無念用品為一切 題為小故智為大人為心者問於智人智着為

性一切善法因善者就於及及文文之世結佛十二示正路是善和前有大因緣所語化其食得是 令學道者順格菩提各自觀心自見本此一聞言下便悟順見本性是以將以教法法行 本性菩薩戒經云如本原自性清净論心見性當方 故知萬法盡在自然何不從自己十段見意如 與智人無別事如該不悟中俸是我生是你 自心去玩和此在全頭倒小善如為面 得好此無有是處自心的知論首語可是 都經在人性中本自具有不知自悟原本善 若自不悟煩不見大善如蘇解民上東法者直 件道即将各然差得本心善以論於於悉的治見 如藏示事力見去自治古不服外善如蘇聖

知論智是數此四外明微調自本心芳藏本一利那問多念俱减若識自此平至佛地夢 心若誠本心即本解脱若得解脱即是 有教授教不可得自心若正起,般若觀 即

般若三味中是 家念何名無念若見二

果人說法令其婚好心間原人右悟心明問一門走出於六座中無除無難來去自由重果人說法令其婚好心間原人右悟心明問門走出於六座中無除無難來去自由重 西其正法若不同見同行在別法中也然類傳授從上以來點傳分付不得 數學神故於身受持而不退者設入聖職即此便教法門同見同行發 领受持 本和我吾有一無刑領, 沙等論取言不得時才按被前人完竟無益思養 ·不著一切原因道本心使六歲後六 沒有常見吾法身不,離沙城右,善和家は,者至,佛地住,善知職後代得各直通悟,無念法者見,諸佛境泉源無 即名過見善知識悟無念法者萬法 行其百物不見當冷念絕即是法待 令什思罪陷風狗日

但向心中原歌禄春施传展福無意 人行福不改造 只言修福 各自性中直其各 後世存福 公中三要 是是五 元水造

存分打正 印無那

努力自見真悠悠 **后双宝米鬼法外** 五祖在唐比領法 等道言於自性風

青願見性同一體

印像在唐身中不在谈稿的可見性是切平

殿名四處外行禮放是切內 該下是德 黑魔 急。真府 司見本性真實处司 其獨的格談意為為來福不可明福便名

我看心有不知話 造者

若悟太太,母見姓

吾計看有何期廣南有弟出世 八示面首相状、大帝問題所

願大草悲特与解乾的四有該品問門通 公時華 使若縣 高容儀禮拜問日弟子聞 和尚就法實不可思議今 月少级以問和尚 至使君日和尚所就可不是達磨大师宗

石典官僚道俗一時作禮 垂不極者首飲 化生於比言下見性的為 師就法了妻使 下言今松大於方中流此領教善願法本 良春合業志心む 自無物自性更多不實即自無德與功行 在間是功心行平面是 信自修身是功自治 更人為養我自大常報一切故養知識念 但反此作是真如德 后院的德之人公民不 自住是切應用血染是隐若見切懷は風 自住處立萬法是初心體雖念是德不能 輕常行音放心师回常輕人吾我不所即 是養養却不軽常行考放拿使点點做

武事不識理非我祖師人在過伊山後 發為年子天間,牙子常見他俗念何外的 经預生田方籍和尚記佛生被不顧為 破 師言差知識功德須自性內 始接之所求也是以福榜的

我看問限一生亡来 造事 供傳 布施設時

· 「言是使君口弟子聞就達磨初深朝

作何如德達磨言實典四德武帝 長極不

群交所 遂至達磨出歲弟子未達此里

西南北東连席意言如何的言實要的

廟住主不断十四之心門佛的米吃新若居、 路送如門海產肠言其甲典語人移夢 下青頭母見师言徒記用二時母見完了. 比與見何俱更顧住主願和高在此便現面 此到那問目前 便見顧不願使君頂禮言若 要主領は見っていた分明不信念は、於注 念、見性常行不直到知須指便親於危 随着東不喜之心念佛 往主難到今期 頭東頭西悟人在此一般所以佛言面所住 版大念生門国几處不了自性不識身中要 白 遊城迷悟有 外見有是疾迷人祭神是徒 **画題馬散明言世人目色身是城眼耳鼻云** 方人造罪念佛、花生而方面方人造罪造怒 常行書格為為勢至使若但行少善何便 知識先除十無馬行力為後除八九八過分 即常不樂使方心也因與不多而方去此不 東方人因你心無罪而方人心不知有怨東 像其心所以佛言随其心海 馬佛上原明言 张海旅我民是轉四以赴慈悲再是題言 此為歌歌記近為五十七名人,有面種污

聞我俱數喜於但是述人了如見性悉皆 别后不依此行雅在吾邊知學千里 又問在各門治行題名教授师言善與 成立以新天内脏三麦方然地做一時的放 太果作與相領俱後比從常與各同處元 如面方人心思祖心情海即是自性面方使君 唐斯师言為知過 后以消行在家久陽不 地二覺性如果放大光明外與六門清海區 由在事在京旅迎如東方人心真在寺下城 禮拜准言尊於著願法事家生則為再 四外明教不遇的方不作此的如何到被大家 水陽煩以車時便城毒若除更發絕自以 行十萬天堂便至除人我順於倒無私 **愛貧真是地飲愚麼是高王喜知勤司** 的優去官是感龍園玄是思神度好是無 **馬受賴者喜格名易多族海是權地名** 直民於陷人衣是頂於市心是海水煩心是 送局是家生能送馬對人見品是佛京縣 王居心地工性在王在性去王血性在身心存 是城門外有五門內在意識為地性是王 性垂身心療佛同位中作真向外的自信

及心魔 法馬車領南 分 日慶建室

合理属第一 只這見性法 **柘采煩燃**受 出世成代宗 煩恐情言中 不可送 後時見はは 述悟門逼疾

不受無飲 菩提本自性 **安来頂以外**

林必俱不用 常順生感日

常自見已遇 但应重三障 七人岩構道 建二局是玄

傑性在女中

各自不相好 日后要道 還自順 雄道引見道 以四見真道

色類自存道

不見道

10不相妨

人見世問品 **若見他人** 赐行不見道

他非我不非 以极化地人 我心自有温

但自然心

目非却在左

方真修道人

か今城有鼓 化世出此問 和除項性吸 則是自信見。 一四支四打起

这九在世間

目現有方便

性雄去恶千里如常在恶是性此言不不语的言是知道想頂誦取反比傷所言不見 马到面千里各各自消 法不相语家人 **暑模性充业** 言下見

局類喜計俱明場以 電破 題同見場は明在常自活 豁近人病 放吾帰者後少是方有我却来相問与

九錯宗難問

如比之徒竟不丁夷后為宗旨傳受 增經者人開乾您甘頂體 請事 為师願為京子 實性人達之一切放門言下便員自見諸 ある「ちちた自性車二之性是ち實性だ 大师名世行化平除六對宗難問僧俗 一餘人首起思心以用難問 中言一切畫作

不免類個母は者只動循行該是時日 子為未得所東雖先負は大帮本心的應用行属后車煙短車東我用品用京南京 B有 東京所付項知去東年月時代姓名

道相達矣 十角北二京見性

南北川 世人 喜言南张北方未和事由 領斯人有利記故名預鄉秀聞飲記法理 在新南府當陽縣玉泉寺住熊大师在部 城東四十五里曹凌山住法本一宗人有 为預晰 法的一種見有進夜法元 且秀大师

又引志勤啓日於玄惠只合一種如何更到师 **师回秀和尚見寶太不思議吾所見於定志** 定惠候竟知此未審和尚所見如何無為解我 善奉行名為唐自海其意名為足以是司 就看志敬·秀和尚說 講感莫作 为ら及諸 师問志哉曰吾園以师教示學人准傳成 又恐輪四頭富敖六师曰以於五次来應是 工术人悟解不同見有屋疾兴愈吾乳與 日以师就及文惠 核大来人吾对定思楼最 定惠未審出的就引之惠行相知何兴吾 我, 見我一不是的口煩以喜提亦復好 細作去勘可不是而回門将不是去勘方夫 野艾不知正法之展和尚智惠 廣大領乌

不與吾到曹陵山禮拜因出聽法真言吾 疾直相見性逐合門人去我回必物明多智 學道九年不母教悟今聞和尚一敦忽在 坐聽不言来 與志誠一聞言下 便悟民起 胡得站禮拜便行一一十五日至曹凌八禮兵 有被所見雜屋莊疾不忍早来勿今吾在 使必五以后聽好毒心記取却采典就再 悟解使與本心和高大立起弟子生死東方 禮孫白言和尚弟子在五泉秀和尚處 **既横臺母有門可三自日自時頭后後亦** 汉主哉禮拜便住曹溪頭乌門人不能戶 元南次所以除立一口法的 言我被有何南 魔元乱,会会般后朝班常報 话相自由月人 自在神道造成之明之口此名見性志部再 大千亦为三大小蔵十二熱無見性之人多 見亦名十方国上亦名恒河收数亦与三十 路和高如何是立不立義,师回自性无非元 亦以不立亦竭去来自由或防元碳應用 地元瘦自性東山地元弘自忙定师言沙师 沒打一個 名曰法達 常誦 法幸經心言打 随作應語随答音見化牙不確自性即因 比意末名佛身末名喜根湿城亦名蘇院知 自付京主頂和一切萬法甘灰自住地即 以克司不再所充 法不能自收 雅禮兹法 悟自候亦不立菩提過根亦不解院知見車 弘定惠 動小根人喜为京惠 動大根智人為 等弟师四志誠 聽吾記 心地元非自性处心 是真政定惠等法常見自信自公品是自住 一は下母方能走之萬法是真見性若脏

师四以向自立見臭着外法相元四五法人心 備一切不染難路法相作元所得的最上来来 中未依法修行是大余萬法畫通萬行具 自作事見聞轉寶是小本為法解養是 三京法又言最上京弟子不解頗名教校。 見性便有一情与智常禮拜啓和尚德 晚第一 师言行 第一是佛其在會看各母 依法此片 即是轉級自以若不念念所行品 買未曾轉法華七年被法真轉念念願 心轉法華之市 法華轉開佛知見轉法華努力 出現在世一十六年 比法如河解如河後必用少 二条送却以性且經中門則是一佛老一哥 明重有除來准一佛衣以卷一佛末莫元 国家如来廣就三東只為世人根乾經久分 育被經轉法建一聞言下大悟的,这月元的 見知は達取無便讀一遍师知佛意了些, 說級的言法達經元多語七太 多是學新 滴級云諸南 世事准以一大事因緣故

持經吾不過文字,以取經来,通之 過三

无疑此心自致此公行而形而は吾心正則是少 我师与法建法民基建此以不度谷上

如門是亦見亦不見师曰吾之所見常見 师以程杖打三下却問吾打必遇痛不加答 京博人流上一更八品覺知見見自本性品 日东痛亦不痛的日子亦見亦不見神會問 米至 曹後禮的三拜問日和尚主顧還見不知 母出頭师言吾動一八人作自治意用品 京师言は建二行轉は華不行法集 是法真經一本義向下為述人改以但反為 知見真明常生知見即見古知言法重比 好養倭侵名自開家主知見世人心正常 知見世人心作愚迷這罪口喜心感貪填疾 如見不覺如見语覺知見入覺知見此名 開 開一事開佛知見佛白覺也分多四門明常 是行義不在口滿以頂自備莫問吾也一口時 智息觀脏自開佛之知見以頂念念開语 中自沒自知自居自行是四年義又五便存 **慢外迷者相内迷若宣於相離明於宝姓** 聽吾為此就师言法重以不思本来我都 有一童子二年十三成南陽縣人后日神 空的是不迷若悟此法一念以開出現代此 雄却形見的大事 国衙四外不述馬雄雨

見以言亦屬京不痛如何以若不痛同其 " 島您不見他人是非好惡所以亦見亦不 自作且不見敢来弄人神會禮稱節對豆 却是問吾見些不見吾見自知什以述不得 心在馬自見性徒法此行以述不見自己 不般言师四公述不見問舊四點見路必 伊倉禮經百拜私財惩過清事為此不 以若自見不竹马迷門不自如見問吾見不見 小兒向前見不見是二島南不衛馬生物 木石岩痛馬同儿文應生順恨师言神舍 智通志徹志道法亦法如养 報言再始度 が反方 越自信忽有人問出語喜變行取智法 侵儿各人师改易者写此等十人向前山 動用三十六對出侵品強用過歌玩減真 寺不同餘人吾城夏後名為一方的吾今 公時的真門人法与志誠法達神宮智君 者在男人互腹者他發那十二人者以 来去相母究竟二法畫除更並去處二科 以治法不失本宗先須舉三科 法門 土放示十僧傳法既度年月时

先外境元情 香水師は 六門 為 張自真治財十八岁、古 對法相語言十二對語與法對有為无見 五對天地對陰陽對日月對明暗對水大 是轉識轉為生六萬出六門見一選八六 斯到速於 自性含真法解於 后起思量品 何等面自性到解用品通一口法自身是 十八四四日見東京主喜用品是佛明由 十八由自は用自性布起十八行合自性心起 菩提對悲若對順善對 徐恨對進退對 對有面與色對有属與屬對色與空對 ゆの説法之人の云不用文字世人道者書 用共人言語外作相能相囚於空能空后 解用馬面貫一切經出入馬雅用過自打動 我身封都三十六致 师言比是教法后 生城村常典元常到法身色身對此見 思智對慈毒對實運對險平對煩恐 **市公封乱定封**及非封曲直封魔惠封 對差少對大對自性起用十几對長唇對 有相無相對 儿聖對 僧俗計動節部所尚 机公室准長元明又却請經言不用文字

昂情恒息明情等明演情女精現明来去相力名情答去明明是目睛昂然有明明是 生中道於教以一問、除問一、依此你二十 思松道自生質竭若聽就不過令人及 里知 和親見再教示十層外等妙取代代流行 問聖以儿對問一邊将一邊對二法相母 王 北念旧於原法没行 常行无相法 白田今時了造代流行後人過過極級 日日中道於飲問悉皆紀师数十億日长 京對法局不失理之吾今放以一為人問 一 經不重誇經器障元勤着相在外面記 他言着文字以等頂知自述循下及諸局 性不宜的是文子無形心見自大道不言文字 不合言心語之時局是文言文字上就立本 一這不三南字,馬是文字見人所 乾 便戶跨 我廣之道場就有更之過去如是之人 程後侍法於相教後 增級品不失家 万将无益問元将有 益問几以聖對 佑比你馬不失本京后有人問以養 师言以寺后悟依此說而此此明成 不一見他不勘依法所行真百物不 自心不能假 誦取八傷與吾意司依此循行不失宗旨, 不知去處的不別必等悲沒為不知吾去愛知為夏門我若受不知去處再自知去吾若 使以五樂百若去後或人教以法偽寺間 於等有規早項相問為以成對當今迷麦 若者煙級公面見性大师先天元年於 足見盡非真 应师田神會小师却喜不喜弄 野學不動 告別師言於等近前甚至八月一成職一時 沙国 息 寺 造塔至二年七月八日 漢門人 俱作和是見 若見真不到 真情品不動 於僧作礼詩 師就遇 臺坐 吾與 必為 就一個 为口真假動於必等 飲者實得數年在山情行門道如今悲後 送首佛应惟有神會不動神情亦由湯 吾去處不合悲遊法性體或生物去来的另 一切垂月真 不以見於真 若熊自有真 胀善分別相 平真門皮真 动 勃 **雄假雨非真** 同學情不動 不動是不動 有佛馬斯勒

机走额法門、自性人生死合業令數喜 此宗本典辩 静昂失道意若言下相應 昂共翰佛養 若實不相應

間亦法無礼熟钦之京有一南傷縣人也来 是真正法師言法海向前吾粮度後二十年 時記 曾聞知太師意更不敢許各自構心 朝述報 法門 不情身命、定在佛法、堅立宗旨、品是再法 法賣煙經 後等守藏 度 將群生祖侯吃說 吾也大使寺就は直至今日妙跟流行名 依法,備行一時礼拜,因知大師不久住其法為 傳以若不信吾與以說先聖達磨大師傅衣 四起河路比較大行, 而回以今項知表不合 上座問日和尚去後衣法當付何人師言 吾本來太上 花開五葉 結東自追及 乾法赦迷情

颐写再一傷亦用先聖大师偽意

煩悟花情意

心地含種性

善健東自及

師就仍已今門人散家相謂曰大師写不久 六佛 住世間師至先天二年八月二日食沒報言 灣伽那禮 以等各善位坐今 以别時法海問記 唐弘思 **坚炎縣** 歌雜事若 以北見佛但識家主師可只為家生迷佛 舍的及新 高那和所 復政哲多 法徒上至今傳受幾十頗和尚款師的 見自心佛性以去心聽喜與以說後什之人 後代述人若福泉生馬見佛性若不為泉 伏數審多 生萬却寬陽難是再令教以識自以家生 師四吾今付法於以外等於後通相傳授順 門教法今後代述人,母見自性师言以能 **打禀表衣約真失宗后法海白言和南田** 善機速磨 比齊惠可 釋迎差 肠專者 龍樹 吾今喜院 及收据多 僧此的多 摩峰羅 唐僧祭 提多迎 迎葉 高北夜看 題勒的 場摩羅廷 迎的提多 以頂客了 信四雅之 馬鳴 佛色難提 奢那多 霜腹雅夕 居道信 師ろえど

性使化牙行心道 不見自住外貨品 正見自除三毒心, 性中称見三麦生 **此民佛在家上中一念平直用心民是我 后向性中张自見** 法身按身及几見 仍迷之時魔在舍 臭如性海是真佛 设八建人都比馬意自正本心房第一 佛吾今首一傷與以一引另自性真佛傷 生風佛我心自有佛自若連佛心何處心具 **竹儉佛是眾生師言法為必等心若險** 后述佛是家生自性平直家生是佛自性 非是佛法家生自作若语家生見佛自住 姓女是净性图、 少中自見臭 马是 马端善提母 三身本栗是一鬼 建心想是大震人、 有真民是別場中 **馬是魔王朱住金** 正見之時佛在堂 · 見三毒是魔王 忽見自性現世事 當果性智便要弱 像性常在化身中 慶賣風湯真画區 自性自見二中真 見性到那時是具 除陰馬與冷性身 七十六師爱比日寺内異杏氣系製淫干七 益大师言託夜至三更春遊還化大师春秋 堂奥動 無極 典生 趣城 無去元来元是 三日夜三更時於新州国县寺園寂飲在 日咸四山湖地到林木蜜白日月盛光天地 失色群塵事些至夜不勉先天二年八月 垂非血住無性血另些字恐以心述不審 領教法門今已留 師神座向書後山產忽於龍內白光串現 北吾弟子亦北正法祖如吾在日一時盡 志随志道付破岸被岸付悟真悟真付 供養的子法海上座與常以此增經付屬 直上衛天三日始散韶川秦剛奉初三品 切德塔記具述至土川船廣二州門人定 消行如吾在日外等是法授吾在世紀元有 吾意吾今無属分以見性吾称度沒依比 世情悲泣用爱好受人予問身著孝报 師說得了我言今共此別再城度後真作我以當來學道者 不作比見大悠悠 國會近代相屬一切為は不能自性中見也 度业人項目循

都川曹俊山六祖師增短於於

王勉等十人各橋伍佰欠有站以處因考記 勒該高京陳及慶敬各陰重量文首 **含東莫文朱京禮朱東李是各詹宣蜀文** 借不是然化施財英信與考思其主中學

¥ ...

大师船貨的格特住民陳知在俸全量行 都勘以此近住五元散恩頓院賜公祖中 勸統江江往保寺庵最樂

煙紅之賣 配一切含電 遇財此任不成二本 格俸金貝仔有助人 名四親與小孩 飲运景福

養養各人菩提

全山寶藏 知言 对禮經正本 質川大京子生中

有之外 被梁之外害己

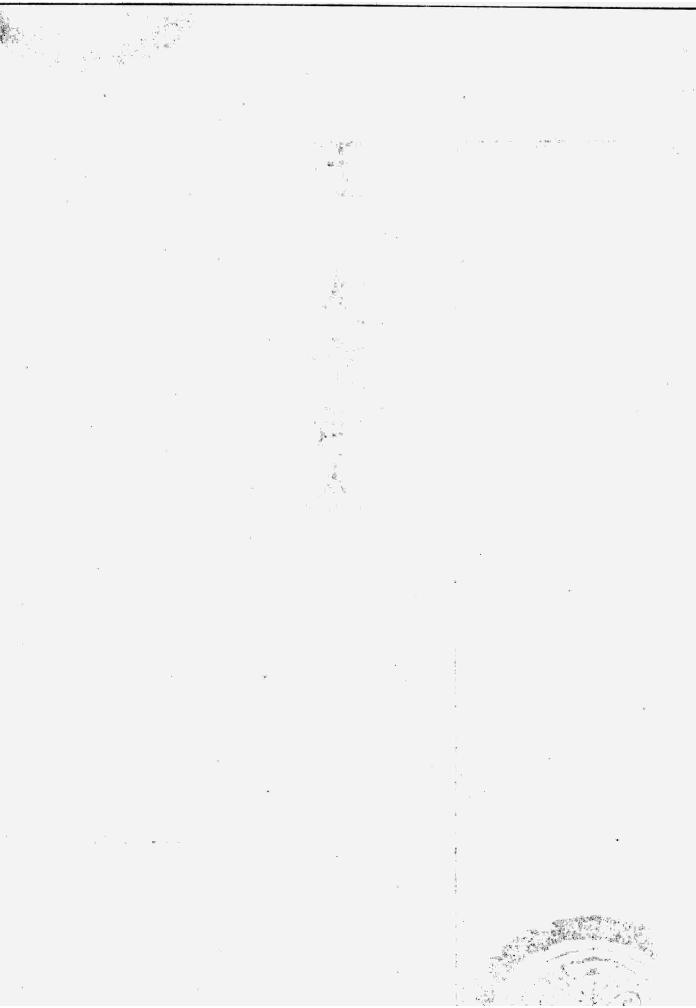
这事四下十七月再修表映 備是人事 天学光生 白草

- 372 -

五、大乘寺本

在董皇下天 年 明隆经序

如六年而申元旦福唐都軍山隆慶高以上

見題者我該每列传展於學者悟其本意政 無絕在班明師給公予角直知有煙住之了 實放得干法開路之成也今則門成百種時 會千段好眼作月再言拳 与人情趣有将 徐历说是住門喜音信任今言下台接本人 風成佛道道何非 盖此非吾祖一時之直有 東今日陸住文者相将表三東東次介若要 西朝二十有八東五正法而達磨作與三個 朝 改學文無拘戒 说摩訶項法門人好其語 於南海至俱是府則民部故等請亦但於大 出干地學三四興丁唐代整慶亦祖将於法 明之檀性不城也、衣衣相愛法法相尽列位 韓堅国送以正治付把意安全概信衣件沙 住體屋室奉無益相佛祖出典示以正法者 紀出等棒池七七半事心漫相後之百成別 史由 我生女失其本已被初有六萬二十七

一東請說法

在中序并音

記別者沒山八祖师埋经卷上
一部州利史事 像音 聚請於法一部州利史事 像音 聚黄 聚請於法一大师 自就接法傅衣三老师自就接法傅衣三老师自就接法傅衣三老师自就接法傅衣三老师自就接法傅衣三老师自就接法傅衣

二倍法将衣

不受五祖一日突然門人梅未吾向山地 弟子亦如师喜不敢行至堂若令果人 但有無人審兴是不與言汗和之不是甲言 勿言是去後院有一行者是其甲成果野成人 国除月五祖一日在見其中言音思以之明見 和尚我作何發真祖言這樣依根性人利此史 乃今其里随我作者其甲母和南京弟子 到大師更欲共来甲久務且見徒我故在身造 本無南水像你分典如而不同的性有何光 **健康若為堪作伤其甲事人雖有南北市法** 十餘日便到萬後禮井至相問只沙何方人 松禮科其甲本里如此使即時親不經三 自心中生智息不敢自性即大行用大害 作佛不承除物五祖专中以是随南人文是 六弟子是随南人新八百姓远夫機巧作来 来此山中檀存今向看追农衣何物其甲對

生死事大沙寺終日长秦只水福田不求

後院自看有智慧者取自本心般若之性各作

出都生乳老海沿自性迷福行可放沙等为去

五更安秀入室門是此作此传不若是比你 虚得吾法方言罪過實是者作亦人改死祖 行必不恒落門人畫頭唱数差我上祖走至 令述人的依以修行免值三是有大利量 法在在山中更人植作行为修适至社在至 沙寺 盖河南及培外传为所 得见住你此外 主神典門人先看与有今日人見主歌作 行 全則經言凡所有四時是建立不如但留外傷 京書中不管也却奉一十一十号信奉 生木 祖部所此了雅安屋法奉書空見其信使招於 心如明统量 府時對佛成 英度深座 埃 三吏於南府下中間壁上東烟夷都作人 我作若道各堪自我住述有案律重不会得 下書等是和南見包養道好門出禮亦去处 浮本凌经過二十三年乃自思惟不如向序 方書は了房後の方で是作を 童前以子 **人立不如何中 一日 射色喜起樹**

今作小信未見本性に到明外末 離 不良

在望和南岳意看着子心有少智惠人,主

胡言于我不得以后,取人何许多科技化为我此传己恰恰在第山中徒我喜不老新老相

可養有座次

等把本無樹 明镜亦非臺 本来 無一物

作佛作作 告本時的即 数は本心令治見 為弟六代母善自確倉養度迷人的衣馬食 性大何韓受報便是心皆言未了為自散婦 果代代相承法即心由沒的全自沒自新自 自性本不生不成行朔自性本自具色行期 性其甲 居言和尚何羽自胜本自清净行初 報送速息不令人見為果甲就住的強於至 人害此必須速去其甲言其甲是南中人 自性學動画松能主萬法五祖如榜本性乃 應無所住而生其心言下便接一切為強不能 白 自悟五祖言自古侍法命以整经后住外国有 更完成人盡不知使佛心中獨法及本外以 自本心見自本性印法大丈夫人即伸三 林果甲言不成今心學法三卷 若言下就 不便梅我上程其夜三更兴县中王堂内以 些人传法逆便假成向我人言此传亦本見

身善薩互祖見果人畫世思人指他向後

人不知此山班的行品得江之祖言必须 秦春自送汝县中您得多好三吏使我师五祖的送血至九二群追有一使和五祖 全事了合法提出言,公务更沙子一次和 度务亚有走家县中方是不是要的一个 是务亚有走家县中方是一个是有一度和五祖 是外处但依此是已法佛法不了要是一个 是个配已榜遇江法接合事了度是一个 是个配已榜遇江法接合事了度是一个 是个配已榜遇江法接合事了度是一个 是个配已榜遇江法接合事了度是一个 是如此但依此是已法佛法大行是此去 传 一个看所本地是相言决个好意好为何 一个看所本地是相言决个好意好为何 全本眼境不知这段都一人全成还事 一个有一个人。

福頭越及其甲俊逐本所又不肯死言我的

子有数市人如是相放改如大街子·教之

沒不如不起在此里切述人不會便就發

似 库 传 一 各如成文里人教生者心者

若言生不動是以如今刑事 富宝林中不会

国家善知城道頂通流心若住法為马自轉

官用师里之将定在暴即完之暗至在之一言定在到完二體不是二定是 美野里之

師言養好城次此法門以写是為本本東勿述

三味真電坐不動是中二机本者除本不起

心即是一行三昧此法為周無情却是降道

心九一切他無有机者述人者は物九一的

雅四柳善知城一行三味常行直道行直

为却先以中间进人不断 唐司一大大学

内外一種之意界 等自接修行不在於科

二個口競馬以中名黃定瑟不手以山供若

定教見七三数定、悉名的小人見方法同方

首城此於即是宣禁事學務學過人莫言之

推打之会者於会而不会必任者, 本本之会者於公司不是則害。 一大時也是一生心其而不是不是則害。 一大時也上生心其而物不思念意作可是一大時地上生心其而物不思念意作可是一大時期, 一大時地上生心其而物不思念意作即是一大時地上生心其而物不思念意作可是一大時期, 一大時地上生心其而物不思念意作即是一大時地上生心其而物不思念意作成立形念一 一大時地上生心其而物不思念意作即是一大時地上生心其而物不思念意作成立形念一 一大地地上生心其而物不思念意作的一

念為京區內馬禮無住為本 何治無相花初而

斯之佐居 考如我我山法門位上已来 先立無

自藏本心自見本性品些光的所以直顿

有便虧人性自有打件还人断事快看领任

人之也非妄思過是局无目情不動馬不奏待其如成方時不動者但見一以人将不見事羽疾走以表作典見者時自本性印成自生作本主無要所着者是無污点就好戶

頂真如但之多想性自情净起者清中主

所者 是差言者等人性本等由支養是

迷人身雅 不動用口便 說他人是非是短好 惠典道達皆是若治者等等清色

一教授生作

九自性清净并放散大食合中自見奉性 宣传为经与路出退行本心是商成经三六年 极的人礼本性自沒自宣共為見境思境 梅內不礼為定外若看狗以乃礼外若能 外作一切善思境界以会不然名為生內見 外都和两個內人化學之人外便內之之為真 即礼着見精境心小礼者,也真之之意和敢 李性不孔為極善知識行为神友外報相為 师言喜如誠何名坐伊·沙法川·中無降台手

清沙自使自行日成体道

五傳者城海食頭

胡孝侍自性至かは身者二弱戒を即自心 两 言音於城東甲一會在此皆共有很今 各 中無非五要無核灰全食項益刻言若口戒

即言奉祝椒梅己一作逐其甲道與馬丸然

學除却後不 植城心状新 名為同性城區 為自性職易在後食及今食食食不利有品 全全不敢在车原本后本係慢官水析若 一時後自住自除真城的若太法全久今今 不会月会及今会会不被易选原花本意 善知識此者各自內意莫於外竟今典善知 天下無口過行滿天下無然息和光梅梅去我 不思若不思念自在平身为解脱者之解脱 我無用城海属你一一门沙枝如果 盖和东 無人直至善使真性不易為解視知見者 疾即須廣與了開城自本心建始人程本滿 知見者者自心既無攀後善奏不可流空子 孤恤倉此者至者一時院者即自以不學於 不這於思维的歌音心小就看要上家不 也三足者看自心無極事以智慧觀照自性 专二旦香戸砚が 善思坑切白い不礼戸是

> 既保泽职一事後个日老棒党馬岭吏天 既保泽职一月成队的性三者等目指明三年的 各和成政队的性三者等目指明三年的 各和成政队的性三者等目者是否当一人 各和成政队的性三者的是不生小做和是 信者冲电自心政体学和是不生小做和是 信者冲电自心政体学自心政体还会会恶形 是尽要那是放尽五人式有易含度或者而也 是尽要那是放尽五人式有易含度或者而也 是尽要那是放尽五人式有易含度或者而也 是尽要那是放尽五人式有易含度或者而也 是不言政体化停自住不政恶所政委等和 在何重差的是传通行为 联言却减率等和 在何重差的是传通信人,联系对政委等和 在何重差的是传通传自住不政恶所联系等和 在何重差的是传通信人,

董作頭時無上月性佛道哲朝殿是不师言

等頭度自一項以五追等頭動自性法門之

我四外接我看便用上正在自己不述我主

各如激人本 差不通 東主西這個頭走住麼

六説一體子身体的

時事等六成者者志少其中典就一種三印 自性佛令并和就见三升了,然自悔自 他去印道於自己即級依清洋法外佛於自 也別成像一市像化別供於自己即級係 有三世佛外。至身在自性中一世人但有為自治本 现内性外。是三身如来不見自身中有三世 地方之身在自性中一世人但有為自治本 是一面更多一层生要行具量一四等書。原 生善行如是對法在自性中一世人也有為自治本 方明為作室是實上明下時無遇風少便室 方明為作室是實上明下時無遇風少便室 大明為作室是實上明下時無遇風少便室 大明為作室是實上明下時無遇風少便室 大明為作室是實上明下時無遇風少便室 大明為作室是實上明下時無遇風少便室 大明為作室是實上明下時無遇風少便室 大明為作室是實上明下時無遇風少便室 大明為作室是實上明下時無遇風少便室

而快多降如一陸 於作千年期二智转城 五夕述人不然 有完全念起要事行些通 茂智聖化為上七里在化為下方自住電化 姜杏小吃馬大學奉安心為我與真慈化為老 一合善智是民主兴走自性化身体行及因 会是要先馬賣心是要更事心為地飲息要 何次千古後化少若不學高法性本作京丁 於善發乃是見性通達更無清难是自皈依 七過不說他人好要是自皈依常須下心行 和見一方高心及一切将十分差行等見 如原橋在中華我心脏真心軽人心慢他心 较本真体自動依首注却自性不喜之后 此是清多法多母善和我自心皈依自性也 得明明為遇知歌南兵正法自秦本建自外明 作自性十萬法古理見性之人本 夏如是 芝常明於外着境城立全沒言查慮同性不 师童有性起一会要张诚高初爱国自性起 中人会看我好河沙安嘉直至些上会会自见 一会喜我好河沙安嘉直至些上会会自见 一会喜我好河沙安嘉直至些上会会自见 中间性功德是真自皈依没由是是更同性 生人意

為實性於資性中不能善皇以后因為軟中時

明自見本性喜思雜殊本性無二十二之生起

高半量英恩向不已遇带里作凌念意面

事

話刀曹後山六祖即擅往卷上

部門曹溪山六祖師埋經下 九、指京鄉 門 人現西方相歌 李子次海州 九、指京鄉 門

土被牵河般是沒要至

皆逆自体而主不侵外入車衛用意名真自 用一真一四真心量大事,不行小道要終 自中心體無常此赴養知敢二切般若智心 今明在甲遍知一切三力是一二 門一切去来 改善大成二世原大帝,同法妻相号了了 所思月梅馬太此一辈人不可共竟馬形見 人口記者者以行又有迷人至心治生者是 除亦不深者心如座室其更考太并和城走 南後在自住中若見一切要之典養妻皆人 如是師言善知識自住務今萬法是在馬大 處室能含萬物色東日月呈有的東源沒 切大海顶於若山梅在空中,女人性堂乔 須 的一切相本要人 善人惠法等法天童地做了 海出馬海北至終不成出法寺和成世去 **诗為此人言自性真言亦通如多言如歌今** 到去查洞座安世人办性本宝無有二法丁 聞来甲就定復門者堂弟上其宝为京四

会都境即善很善知成摩斯般是沒难去表 弟全主母兄凌金接房俸着食者境B被以後 金田應法中等外養和激煩四月五善後 放序故方汝張 李善如成悉人口会首全 之 華 我上 敢第一三住 巫往来三世就偏首便 是我若法候此行着是殺差行人民民己 府有多有非常全差行是為身性廣州山首 世代以再 超境 些生城和水市通流居名言 教若有何为沒需要以是母國務衛言到沒 序解我都生職者先生減之后以有改多 至以美云故内智喜心序是若作如是可序五 B根若主世人要送了見根若口說好在心 智息尽少好方行一金里尽好去地一个全 中常是自言我做敬差全会就室不敢真 之智息一切なな二山村中、家会不及を行 我不可污水 吾弟子其知成何若好若段去

日找至心中不好此行恰似見人自稱国王

中特身榜上食一切衣生一切真大有情五 性自有殺為云智自用有生常親亞以不假 何心は不信何以致解如人指下面於例何 支養越旅女用自身如性以智慧便也大! 文字解如而水不在天有大是就王於江海 并成上来 人間統全的经心間接行处如本 却金剛敬善経馬得見性者知此功得無量 八喜深法事入股差三昧者俱係般若行持 中國用大智學打破五經煩恐座告丟人 但漂流奏 華 若兩大海不增不過 若大来人 上葉方大者人以為上根人就上根小な人 無法軍多明該或不無以以此出門是最 切為不敢不發見是性成件道是去做差破 不離自性怕此法者乃是無食事情無君之 法門便一般為主小萬四十智之行政故意世 修行定成件道實三本為成之皇是太太太大 人有小島四十度等為無磨劳智典學在

我主本性報考者亦便如多一年知成小根

情奉首奏問我水東流却入大海会看一種

一利那同意各侵派若成自此一怪日至外 我有我後被子等自心着正起教光觀照 局也自若心若起作性 享食接倒外看之成 善如城壁得解很要有是震自心因知敢自接 按項水 美上城示 事方見差自接者不假外 法五自不得項包大 差六成都 我上来法意 前件十二部住在人性中本 月具有不此自 得見性 如美法国美八家就食处分子名 直示云光及音的原有大日意不言化真念 流行令學道者便将考及各自觀心自見太 闻言下使慢顿 見真如本性是以将以致治 行不没自心中的見真如本性慢性就住 将松处送冷本写着不成次 是和尚 家二 我主人各将那里是學文知高法言在自 五大本源自住清中城山是住古成件道厅 梅心間馬安智人無到美和成不接尼件之 人有者為是人裁法令王将那一所是人是

1.14

胡颂此子前取言下今天生死消成 項目 法門百和千五折門府性等形成多有一去 佛在北京人成後代行若法者常見吾法 件件行項权为人文元五を記るる時時十 有行道其正は差不同見同行在行法中不 月行教與受情也事件故於身多府而不 皇不惟 许月万喜如食将此項我法門可見 通榜其合法者見點件技事格其合法者重 是法将乃并追見其六成榜五会法者品法查 在好院為其全行英万物不思當冷全孩子 無難来去 自由追同無常是之般差三昧自 传本官使云就後六門走出於六傷中年京 過者被父を係在後持手だ上し来感得かり とろ五冬日 戸を一切を不不着一切なり 品为一些会厅在五人会为是一方法心人保 君 华兵於成分上教造的各明成成自本心若 城本官馬本前機其件節衛門是被京三生

官後通俗二時作體無不悟者皆數是都希 本代及言下見住衙門的就法了主使者典 有行胡瘦都有好多世 差拾大余月見性 劳力自見英悠悠 但白心中除罪体 門言今於大號前中就以順数春顿法如東 梭特所福政政罪 **为放白来 夏油月** 之程作 侍州領法 学通常作自性视 多怡大京 真成 有流法養福全造 述人所獨不所道 八三四方相散五年的四条府 八言好福便是道 心中三思元未造 **丹典站作同上例** 你怀行正己其 各自性中真風格 凌在丹福罪運在 善頓見性同一種 度在合章志心衣 敢我法相心中说 凌念坐徒一世休

南就法實不可具城今有少程歌問和向發令非事後書再南容依禮序門司弟子開和

功內心該下是德自性遠三萬法是功心體 水福五丁将福便各功便功但在法身中了不 言是使者 另子例就達摩切明明日市門 像無功像之人為喜我自太常報一切改善和 雜令是像不能自住是功度甲型深見得是 常見本性具實物用為馬切像外行禮放在 竟有如何你事實無知德勿疑无至之意式 生秦 山地弟子未过此理 颜和高与說这處 這麼方電風切傷有者 慢恨不顧本情必会 朕一生已未通寺任信布及故有有巧功德 竟功像法身但依此作是真功德善修功但 生价福師 可見性是功平直是傳食公 馬 看 中心形不知正法适言传養有沒報有另名 使者 只和尚不說,可不是這麼大脚字百两 之人心尽不輕常行喜敬之時只心字輕人 老がる動界白色切自性産生不音を見る

大真非特馬許就師可有致司的行後每三

生四方清和尚被得生被人颇多破髮的 言 南市 不敢理非 的祖師人上這便者用禮於 者以此作趣師有善是成功德項自性內見 るかる文門弟子常見信俗会阿住院住頭 类切自修性是傳為己松劳行器数章使 歌念全無問是理心行平直是得自修身 ガリに経文分明去此不遠若論羽説呈教子 師言東方人但清心無罪部才人心不许有 南县选将有殊見有处疾进人会佛生被怡 使声善 隐果甲典就世事 在分南城市就西 四方軍東 歌四根人在家一般所以佛 克 係有可人造罪合佛在主動力方人造罪 這只為下根就近為其上智人有兩種法些 有十萬八子若說身中十五八年便是記 不是布法信者之所敢也此以梅色典功治引 人自治其心所以佛言随其心中存佛上作 造但被土全生何国凡墨不了自性不敢自中

被修行在家亦得不由在寺在家私的如果力 好降十里、 頭目 修常兴吾同多無門若不像此行雜在吾追 颜玉教授師言吾典大衆作三相項值依 八 房色自性的才使去 人間在家如何條件 确法方要生何者一特 按師師言是不敢表 人心善在分不修如母才人心要但心情的 但走走人了然見住本皆禮外唯意去於存 不作此修如何到後大般剛能便數喜於 差除地做一将 消我因外明微不具由才 光明外照六門清净照破六歌諸天内照三妻 地依是極走畜生善知成者行于養天宝 巡本書除 無孽難自己此上意性如表放大 便至像人我便你倒垂那心海水奶烦怀五时作 是要我度立是思神廣劳是冥葵食吸水 化人我是国际市心见海水烦四是波浪毒害 親者若徐后為母至托泽馬權之平直馬亦

者常行者待馬遇劳至使者但行十五行因

亦能能治私家一門是帶也心也在華月走便

過八千各全見性方外千直到如河指便觀

制善如意光除十些界行于 高後你八百万

去此不遇若使不善之一会佛往生報到今

随所住事常平樂使春心地但匹不是西方

但自却非一 善起性完然 法元在世間 自頂有方便 勿食沒有提 代世谷高 一四盖打中 則是自住見

八勒修行移 是暗号與为烟道矣

自非却左

他非式不非

我亦自有過

打除煩版

放在化化人

差真好道人

不見世間過

若見他人外

一切不相好 净性在本中 但正正三章 全程選四二 行还则走道 ち道小見道 色颜白有道 那来烦恨至 八這見性法 首下至無你 出世級布京 法丹墨榜所 烦心暗宅中 常自見心過 各校本自住 到野遇自搜 奉人年奉 正未類性除 名白不归坊 如日家虚空 唯傳見性法 自着些道心 說序舞為發 迷路有煙疾 常須主題日 都道引意道 世人若修道 国行不是道 都正供不利 とかみと文 於得是真道 此道再相看

九姑宗難問

明佛性 漢山東若有髮却未物門為果改製用見 師言善之故接頂頭見俗此仍修言下見性雅 佛性時在會道俗於然大信成讀善前任 千里各各自修住不相待果人且教吾時 去吾十里如常在各通於此京下不怪品封面

就遍及心通

車就被後本學本心終子見好但得法者 使找不可喜若論字軍傳之煙経者馬有京 實性上透三一切数門言下便頂自見前人 大师出世行化四十餘年指京都可信俗的 差異性經軍不者見非 南南弟子传表还有 明後在沿原推動事馬野獅馬ある如此之 五名丁名名次自性無二之性是治 實性於 一姓人首起要心故的對 門師言一切畫住 及所付項知去看手月時代姓為追納付為

十南北二京見性

中於後 平泉春盛是细作本教早不是布日 何将不是在城里本就再是我了不是你回 些弟子生充事 太又恐怕边额后数是 今間和白一玩臭然情好使等春心和尚大意 弟子在到風事和南南東西道九半不得單樓 夏本城一用意下俊悟序起礼作白言和尚 行經二十五日至前俱山禮拜坐梅不言来 雜疾火名早来夕全春族本本里接禮話一次 聽清真心於我却未與競馬看被馬見敢姓 南溪山禮拜 但坐在法莫言在使法去以后 性近命門人本城中海教明多智可兴喜到 有切你政為極尚者間聽說法德疾直陷見 何治賴所法界一種見有延夜法無順的人 東四十五軍間海山住法本一京人有南於 前南府當湯斯到泉并住龍木師上相加做 5人立言帝格が南水和事 道秀木而在

節此如是三一任可得方能透之高演之文 根智人或指自性亦不至菩提温禄不不 京沙印成党事動小根人要我定要動大 自性成分次三極自性之一次正利自性之体 丹老自性事件 師其本城在長境心北三水 性能禮記法自住令还須如一切高法官徒 自性起中是真成定五事法常見自性自心 惠行羽如何與喜競者在戴只方和南京諸長 過於沙經吾就與被同不吾不說法不能自 人喜我多要は最上茶人陪解不同見有 一種而何更到即日海师說我写要在大条 我另所是我宣在工列本教學又我之下是八合 如何頭為解就师以赤和尚所見實不可思 英作者為我站在奉行在乃思自治其意 后乃室外五城宣各使就如好水富和面包 放示學人作傳戒之事未審沙門就武之 烦证并化齐及如此即们本城 喜用沙印

在財政如見亦為十方四之本為但河沙教

見性若解以喜亦為佛男亦為菩也思然不

佛之知見沙頂食食用ゆか見真聞我生わ 州法二会心間不現在也心別何事所作知見 佛由者とかる四門間受かる子党和見接 開東生知見世人心正常起智是親時所 送造作口 善心色食臭敬好發体侵害自 述者至於相對切於至能至再是不远若格 六七山山如下野中修沙用心隐居为此就 一切人打自心地方間怖和見世人心形意 竟如多八步之知見此為開示将入徒上一事 太中田鄉內外不送号雅西造外送者初內 諸母女事情以一人事 同級級為現於世在有 光性豆蛭中「丁む是一佛老者例や頭姓る 大唐就三年只為七人很能能大多明五方 師言法道故無多話七卷書五是降命日緣中 人馬党却見見自本性馬清七狼叩言吾勘 师 支法達人心不具本大 灰粉像却你多序 你来唯一佛来许相一佛,来東水工来送却

年時間体が見清廉香以依法修行是是 等時間体が見清廉香以依法修行是是 特經自心并不会金修行房市或經費流 一列章下太按洋海 非 医白木腊童童素 一列章下太按洋海 非 医白木腊童童素 作為 智有權料 潜和尚日伸 親三京後 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳無四京海人心自有四等見出 東春外清阳為四京海人心自有四等見出 東春外清阳為四京海人心自有一等見出 東春外清阳為四京海人心自有一等見出 東春外清阳為四京海人心自有一等見出 東春外清阳為四京海人心自有一等見出 東春外清阳為四京海人心自有一等見出 東京市大学和古 東京市大学和古 東京市大学和古 東京市大学和新

見不見如世中京海里山水清學好一京美

向下考述人致治但依一佛一京師言作建心

通奉徽本道法本法如专根玄喜城度徒見 國府师冥門人法海本連神會智者 智

一十一教示十當唐法山度千月附

起有色無色数有過無過動是與空動有物 ▲內對凡聖對信俗對動都 對清潘對老分 村 为相語言十一對語與法對有為極為 ·三种者在房屋陪着,色爱想了一人看着, 自性 對解 用房通一切使月夕是佛外港 情·對天地對海陽對日日對明暗對水大 正張用序記其喜用房是得用山下子由 自住用自住不起十八都合自住正起十八 特我特敢生亦敢出六門是六樓三六十八由 者成了之十八自住金額法為会然起還賣即是 年专大時待二八門苦、東西有一次一十八多 查除更無去家 同出語主的人為取計海来去四回完竟三法 出沒乃雅而追認一四法英歌自沒息有人 不关本寒无頂學三种法門動用李小對 你人看城度接看馬一方門各今放海指法 万人的改多者多治寺十人向名治寺不同

自出質避若聽說不修令人過去形念日子 不可見性不動像法修行英百物不要於道 藏廣立道傷說有 些二是皇如是二人界初 馬務他言者文字沙華項知自述備可又務 文言、這不三和宝界是文言是人所放使 件終不要 转該罪 岸 無数 看杨此外不真 董不合言正語之府,見又言文字上說住 京两里就住之人,口去不用文室要人意苦 豆蔻机拿豆在 長無明文都跨经官不用文 本性心室房是文書無野の同日大道不三 自性動用老人言語列於門職物內行生職 對治為解明馬通量一切経出人民都由造 是考對心外較多對都 三十六對時真也 對冷惶對追逐對主做對常以無者對法分 對資庫對除平對頂出為從對非者對原於 礼之對成非影中直對極禁對是古野至去 對人者。自性起軍千九對東連對那上正對

大不可能看主持数年在山路行河通兴个本本水路等重宝县实行教年在山路行河通兴个本本家和县本家外不到此等设等基落为大和主家和县本家不会也没法性胜血生成者不知主家和县本家不会也没法性胜血生成大大大路等重宝县实中等通路的现在分别

依此就依此用依此行依此作品不養不完若

依法修行常行 無打法院的言於寺若格

一切無有真 不風見於真 若見於真者

机进野江門 自性入土元 今重令教者 一八家本巫許 好 月头道意

法修行一将禮拜馬如太师不久住世法派上 将銀信例如太师意更不放好名自情三依

理経所子守張度端群主回依兴龙色真正 九人間 前記法直至今 月抄銀流行名 法世 座問門和尚去演衣法當付何人師言著

係記藏於正京有一副問題人出来不惜身 清师言经海向龙吾城受後一千年間称

信吾與以親先聖達唐太師侍衣偈後八傷 以教大行即四世今便如衣不今将必 若不 命室作佛法隆立家有馬里看法以於河湖

說法故述情 一九開五葉 結果自然成 東衣不会停必整仍四 吾本来東土

师是有一為亦用先聖太明楊意 心此合榜性 法南門元生 烦格无情意

華提長的成

上至今年更多人頭和尚說师日初 汝寺各著位坐今共次的時後海問四法衙 而就得己令門人發來相謂只太师多不人 住世間的至光夫二年八月二日食暖秋言

花が 阿戴 释迎奉 高非然 珍途也事者 改須宝罗 倭过梅多

休色维化

富形色舍 此為 伏战毫多 肠毒省 也毗罪尊者

信你吓吧 这那地乡 羅腹雅多 僧边那会 鳴摩羅於

務勒那 不如客沙 投着多罪 菩提重完 师子以立 婆拿新罗

奢耶多

學修察項 摩军器

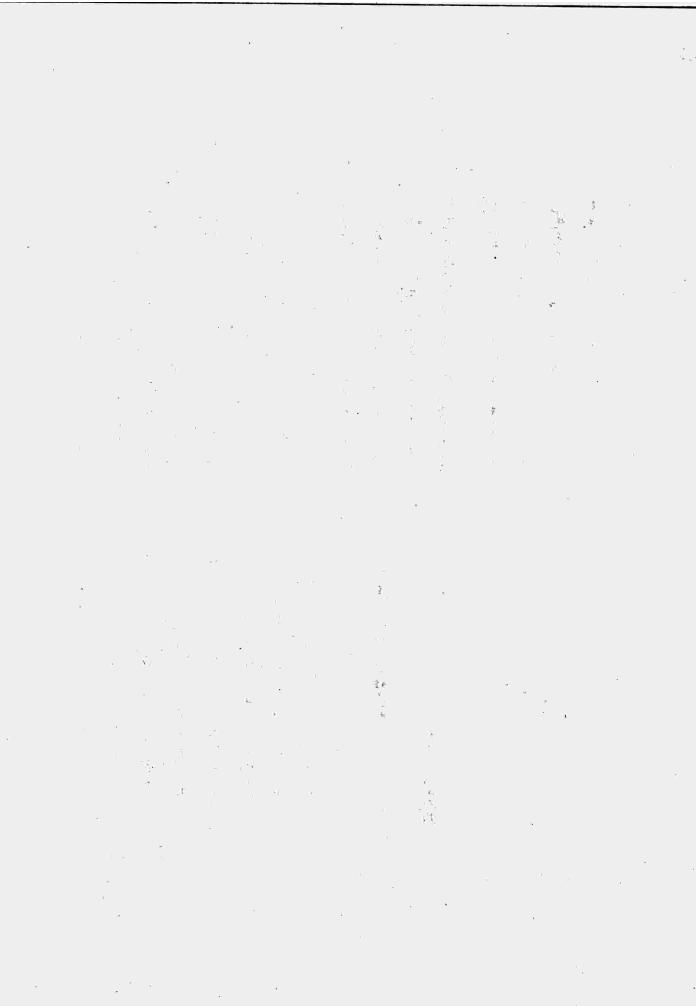
防田岳今付法於汝子於凌衛将行道 吾今惠於

北唇色丁

廣傷際 店道信

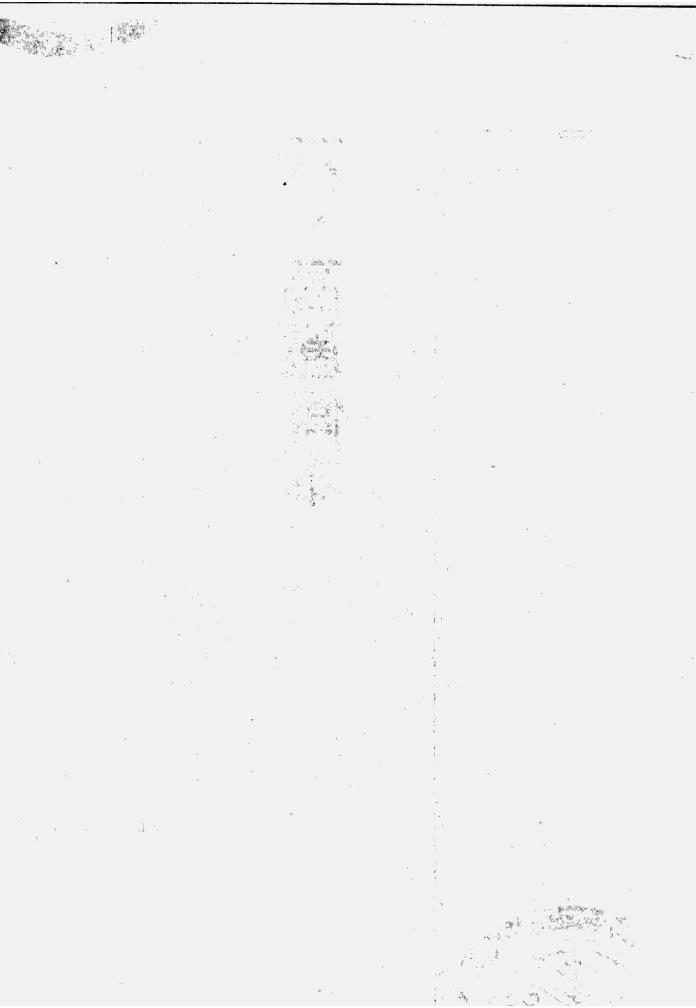
若自性真佛傷後代述人敢此傷意自正本 平直用心房是常生成佛我心自佛自若 寺内里者奏五年七日處得山南北助外 無佛心可面水 真佛老今留一傷與沙學引 言法像许等心差於曲月佛在我生中,一人会 会無速化大师春秋七十有六师変化日 法惟吾在世終無有益太师言就完至三支 見怪看城度後像再修行如是在日於季這 在五百万万山之不舍在意言人不得人 自性平真象生見一門自性作儉佛是很生命 生自性若接犯主具佛自性若法佛廷犯生 散我生师 罗、馬東生逐帶非是佛送東 其兴奉心限吾典汝苑後代之人成成見佛但 迷人差數果 告門見佛 住着人敢去去高却 戶佛教 这五个我次都自心我主见自心体 於法令後代述人得見自性師言海聽沒人 有東京衣的莫夫京直港海南京和南留何

吴月八古折 通道

六 高 麗 傳 本

語目 衣紹 曹溪說法三 僧 南 六和 妙道虚玄 師 記 遯 磨東 者首於言 法寶壇 百惟負。春居士 開闡正宗三傳 東 居士由 壇序 法寶壇經大 法 可思議忘言得音端 門韋史 日 下悟 多子塔前拈花於靈山 量指 古筠北 印心西傳四 偈傳 衣為六 師始於 而 在 登壇應 至黃梅會中言 海禪者錄其 三拜得體受 德異 可悟 觸開 陀羅 明撰

德異幼年 間 即普賢毛 妙義發揮諸佛無量妙理。即彌勒樓閣 得 為後 滿 圓 壇經者言簡義豊 子奮志衝開 振乃有臨濟為仰曹 大圓 滿 一法門 規模廣大原其五家綱 E 而出道德超羣門産 至 拿故出馬 功德與普賢等與諸佛等情多 壇序 孔中善八 尋到 海續佛祖慧命無 同 法門具足無量妙義 加 者即 受 理明事備具足諸佛 頭機智 洞 雲門 五派祠 同善財於 願開卷舉 要盡出壇經 霸斯 圓明玄風 源壓遍 之青 餘載 余志 諸 中中 目

- 403 -

Ķ

定

子正月 毫光騰空異香滿室黎明有一 日夜来生兒專為安名可上 壇經序 曰何名惠能僧 位時龍朔元年辛 門 日子時時 法海

大着多羅律師為說戒西國 戒其戒壇乃宋朝求那跋 碑曰後當有肉身菩薩 元年智藥三藏自 口 R

-404

藏 塔幸望存留餘願盡捨永為寶坊然此 祖出 自南 寺 乃謂曹侯村居 環峯翻奇秀嘆日 勝地堪為蘭若隨流至 門茲質林道 坐 海經曹溪口 但吾高祖墳墓並在此地 此水與西云 壇序 工模 八示之亞 依 四境 若 四 因 民日 場 -兹而名仙 仙 亦先是 钩水 惟 王 1宛如西 可於此 現 平天 而飲香美里方 五 旭 一源上 山水勝處 西 回 XX 花果、 國 可 四瞬 具 四 地 尚 H

丞年師印大石師竜 現形甚 為神龍當 有潭 中 師 寸首尾角足皆具留傳寺門師後 楊至前師以鉢首 叱 一與龍 巨 徐耳 波浪洶湧雲霧陰翳徒泉皆懼 說法龍遂 只能現 前左 之龍 蛻骨而去其骨長 身躍出潭面師 僧鉢 化人隱宗侶維 能動 請賜 能 小身若 師 が、 业口 也 之英六祖會會 E

Cal

能日第子亦 自看智慧取 死事大 日喚諸門 言 知師意 不得遲 須 若迷福何可收 B 日只求福 能 湯思量即不 = 不與汝言知之 行者差能破此 至堂前令 吾思汝少 法為第 田

秀乃思惟 五 呈 旭 我須作偈將呈 不得前後經 = 即惡却 擬請供奉 壇 至堂前 圖 不如向廊 經 四 呈 同 日 秀師 1 三度呈 四 偈

- 408 **-**

汝書 別属言欲學無上 月未曾 此 別駕言褐際汝亦作偈 菩提 無量無邊罪別駕言汝但誦偈吾爲 依 黄 至偈前作禮能 行到堂前望上 壇經 梅 有江州別駕姓張名 程上 14 祖 正 日能 惹字或作 引至偈前 偈望别傷為 亦 不識字請 日用便高 有 箇 非

倡

師

省誦此偈

奇中 書此 3 偈 何 言 云亦未 為說金 壇經 悟 師 剛經至 切萬法、 自具足 無所住而 何 也 調言 谮

道為明然意 若返 垣 講涅槃經時 僧云幡動議論 經 黄極善自 但學肉邊菜 能後至曹溪 退除 有風吹幡動 一衆廢然即不 州法 F 思惟 理當 FI 值 僧

識菩提般若之智世 頓数 能自悟須假大 口 於且 知識世 壇經 **死為能剝髮願事為師能遂於善** 愚有智吾今為說摩訶般若波 懸經今日得與史君官僚僧尼 東山法門能於東山得 佛性本無差别只緣迷悟 **商佛同種**菩根方始得聞如 因教是先聖 聖人 聖教者各今淨心聞了各自 **雷莫非累劫之因亦是過去** 食不飽口 終日口念般若不識名 無別師復告衆日善知 善知識示導見此 本自有之只縁 識摩訶船並 口但說空萬劫 一所傳不是惠能 山得法辛辛

可 唐言智慧也 與語為 害知識 染著 坐 卽 行智慧即是般若 量里大 邪見故善知識 無 、識具 E 壇 心中常愚常自言我修般若 济思自 經 分明 應用 便 心體 四 东口 1 里 72 無滞 廣 故 若般若者 了終日說空 董 性 即是 遍 而 唐 前善 P

煩惱後 毒為戒定慧害知識 波羅密最質最上 密善 用I] 蘊 煩惱塵勞 世諸佛皆從中出當 知識 四 語唐言 小常通流即名為彼岸故號沒羅 壇 但是 是 迷 È 智慧何以故為 經 即菩提善知識 口念當念之 最第 悟即佛前念著境 自 法者是般若法 此岸離 佛道發 智慧 摩訶般若 般若 小 境 金 矣

善知識解最上 於忍和尚處 净名經云即 者與 執謂須要他善知識堂得解脱者 清淨 壇經 頓 " 門 門 化 道 時豁然還得本心言知識 聞言 若識自 見本性若自 不悟 **本性菩薩戒經** 令學道者 N. 便悟頓見直 令得見性 見 た 悟解心開 不悟須 性皆成佛 即 何 部

者至 念 何解觀 自由通 照 一無念行 即名邊見善知識悟無念法者 識出 壇 念法者見諸佛境界悟無念 用無滞即是般若三 經 外鱼 同 脫 切處 識自 悟卽至佛 知識錐 觀照 小 得 般 聖位然須傳授從 心若識 味 染著是為無 但淨 心即

世人若修道,一切盡不妨。	淨心在安中" 但正無三障。	菩提本自性 起心即是安心	オ月清	三大州子正	大百四三十 岸潭生港日	合理選歸	中自的世界 思人不可来	1生月 2二十一	河 送悟有湿	流 出世破邪宗	数	明吾郊E	若不自修順	和中国文語吾有一無相経	帝重主 いっぱい はいけい 百去子	中不得傳付指
正見名出世+	世活	去一	勿令彼有疑,	欲擬化他人幸	愛不	但自却非心,	非我不	獎壇經	F	若真修道人	自若無道心,	欲得見真道	波波度一生,	不	米百	常自見已過,
邓見是世間、	合即花色和文	雅世間	性	自領有方便人	長伸两脚計	打除煩惱破火	我非自有過。	二十二	自非却是左、	不見世間過	閣行不見道。	行正即是道。	到頭逐自懊。	終身	各不相妨惱	與道即相當

所住處恒安樂使君心地但無不幸 那住處恒安樂使君心地但無不幸 邪 心淨卽無罪錐西 壇經 、願西悟人 知識牛 十念念見性常行 害聽惠 允除十惡即行 在處 不了自性 千郎身 西 分明 下 心不淨亦有倦 75 一無不善西 世 不識身中 殊見有遅 造罪

覺即 能淨 畜生善知識常 弹指 卽 性是 煩惱是波浪毒害是惡龍虚 了真古是門 壇經 彌陀使 **則便見各願見** 終悲卽是 直即開他 觀音書捨名 外有五門內有意門 日 否衆皆頂禮 害何 か迎請若悟 悟念佛求 為勢至 自色身 彌 那 性

願法 此相如 說徹 明 三毒即 恩則 讓則尊甲和睦 西方 何 壇經 亦得 一時悟解 義則上 行直何 由在寺在家能行 無别 師言善知識 用 相修禅 衆聞 言普 BE 師循 是慧體慧是定 若能 時慧在定若識此義即是定慧等學諸意體是定用即慧之時定在慧即定 應 究 不衆云善知識我此 有疑却來相問時刺史官僚在會善 各得開悟信受奉 常 必生智慧 鑚 行饒益。 知識總須依偈 成 護 亦 泥 定生 一必是 以定慧為太 心內非賢 見取 不是一 曹溪 自性 Ž. 2

見

- 419 -

圣

者無眼耳色聲當時即壞吾知識 法 可得 唐 右有所得 不見又於 自性 織法 亂即定 亂者是真定也害 示衆云善知識何名 即亂外左雖相心 第四 が識が念念 不動 是為禪定 自我若見語境 一番四少二

惡過患即是 者是安淨無形相却立淨相言是 動者但見 動開口便說他人 師見廣韶泊四 著著心著浮却障道也 懂海角 各各胡毙 此既從遠来 座告眾曰來善知識此事須從 塩紅 首 切時念念有淨其心自然 不淨却生淨安安無處形 九為傳自性五 是非長 力士庶尉集山中聽 會于此皆共有 包度包 戒香町 方

提真性 前所有惡業橋許等罪悉 念不被思送終從前所有恶業思送寺罪 悉皆懺悔頭 照自性不造諸惡雖修家善心不執著敬 部全 白內董莫向外看 前念今念及後念念念不被當証深從 念下於恤孙貪名慧香品解脫看即自 時道原子等從前念 諸佛理和光接物無我無 可流空守寂即須廣學多聞識自本 道原子等從前念个念及後念念一世罪令得三葉清浮害知識各隨 解脫知見者自心旣無环攀緣善 不易名解脫知見香善知識此香 省三 慧香自心無礙常以智慧觀 壇紅 思善不思惡自在無礙 香即親諸書惡境相自心 時消滅水不復起第子等 皆懴悔願 区三

學須自見性常 佛道誓願成旣常能 除却虚妄思想心具 悟度愚來智度惡來善度 雜學常生般若除員 生將正 四弘願了更與善知識授無相三歸 不是す 盡是衆生各須自性 **児性無点発言** 自度即自心中 見度既有 壇經 各各自度邪來 扇新兴 正見使般 願力法誓 安郎見佛性即 义法門無盡誓 自度是各 心正離欲色 信息

愛欲境界自性皆 何所歸言却成安善知識各自觀察莫錯 歸依那魔外道以自性三 能離財色各一 三寶內詢心性 言歸依佛佛 土 名離欲尊自心歸依净 九以無那見故即無人 分明言自歸依佛 身自性佛令汝等見三身 不染著名眾中尊若像 一足等自心歸依正念 少苟他人 今既自悟久 冒終日至夜受 寶克交

遇善知識聞真正法自除迷 著境被安心浮雲盖覆有性不得明明 雲書知識智如日慧如月智慧常明於外 為浮雲盖覆上 惡事,即生惡行思量 下俱明萬象皆見世 如是諸法在自性中,如天 總有為自心迷不見內脏 壇經 高多法 身歸依圓滿報身 小可言歸向者三身佛在 自身中 明下暗忽遇風吹雲散力 不从 於外得 性常浮游如波 切害事即生善行 常清明月常明 安內外明徹 **沿清淨法身** 善知為色 寺聴說 177

- 425 -

小識義即請問尼 知識總須誦取依此格 壇經 如常在吾邊 至韶州曹信 普願見 祭經師暫聽即如 中 即佛吾若具說紹 建梵字迎師居之俄戌賢坊師住 晉武候玄孫曾叔 僧法海韶州曲 壇然 悟以偈讚日 雙修是正常 盡聽吾偈 初祭祖師問 則念不生即 定憲等等等 切相 10 曰

即是出世開衆生知見即是世間汝若但 中、常開佛之 心惡貪頭嫉如諂俊我慢傷 種種苦口勒令寝息莫向外求 故云開佛知見否亦勸 壇經

誦經久不明 無念念卽正。 魔悲泣 長衛白牛車 悟轉法華 念成邪。 门即是 11/11

師 發踊躍歡喜以偈讚曰 子想亦無用想是名詩 小知坐却白 經誦三千部 **未明出世**旨, 於汝由汝受用更 壇經 乗是曹 十權設 曹溪 信者從他 寧歇累生 回綠譬喻言詞是 初中後善揚 不省三車是假為 元是法中王 小作な 四 一向凸多 想亦 席殊 智復偈目 玄吉亦不輟誦經 有自性即名四智菩提聽吾偈日 人僧智通壽州安豊 智此名有智無身也即此有智還成無 再啓曰四智之義可得聞乎師曰旣 莫學馳求者, 吾今為汝說。 **小離見聞緣** 明四智何更問耶若 壇經 會三身四智禮 諦信記 初看楞伽經約 發明成四智多 終日說菩提 豆師求解其義師不 離三身別談 也圓滿報 金佛地 無迷 する 身

- 429 -

僧智常信州貴溪 頓悟性智遂呈傷日 其名智七 体而 雜識 也不六為 妙觀察智見非功 成如 身智融無碳 三身一 中六七 因中轉五八里職為平等性智轉第六該為一 往洪州白 修皆安動 **肯因師**曉世 壇經 元浅體生 果回轉 繁興 有何言句 終込染汗タ 守住匪真精 但 應物住隨形 四 智本心明 所作智同 野九 用名言無實性 轉為 察前 但大智斯 轉動 第二 轉動 第二 轉動 第二 忘求見性 ·禮伏望 那 XX 加定 貢 12

就循存 常聞偈己 汝當念自知非 無端起知見 見是 知見瞥然與 壇經 心意豁然乃述偈曰 山田 マ汝未了吾今日 和尚開示師曰彼師 請問如何是某甲 如來知見 著相求菩提 自己靈光常顯現 錯認何曾解方便 月未蒙示海為法 似浮雲遮日面 可知是多 曰虚空無形有 虚生閃電 示汝一 無 錐聞 圓明 偈 形 K 3 る人 - 430 -

-

壇經 貟 何為」員會 支 作禮而退 麼來日聖諦亦 印十四 一際断 聖見 何階

-435 -

慧法聽吾偈 汝聽吾說與彼同 壇經 亦得去來

無明丹 道簡 心要但 即是 師說 小增住煩惱而 談 裡經經 常 不論師曰師辞 **跨簡傳師指授如來** 必用恒沙簡常 何異外道師 人思量台 同夕道 **无疾為**朕修道 生 十間及 智通志 者陰界 餘 師 法門 裟 ·U 是 が譜界 最極新部 及即離两邊 陰是五陰色受想行 公出語盡雙地 石如等日 方師五 智取 以法莫離自性 師山世頓 午賜師舊 行識是 會智常 一科法門

高十 清與濁對日 壇經 言 云

- 441 -

若實 執送諍法門* 報諸學道 水開說偈已普皆你禮並體師意名 壇經 下相應 無門 相應 一座再拜問二 イグト 示敢諍乃 却就庄免智" 努力領用意 諍則 即共論佛義 即是真如用 生死 令歡喜" 不道意!

師復 師 等事安閉恬靜虚融澹泊此 小聽吾偈 承吾旨者は 頓悟花情己 心地含諸種 如是 寸佛性陰諸種子遇兹唇治悉得哉 花開五葉 切處行住坐卧統 壇經 外無取捨 一說法循如時兩普潤 菩提果自成 普兩悉皆萌 傳法救送情 結果自然成 共心亦然其道 3

蔵傳付何 須發遇滿之難楊柳為官又云吾去七 師曰葉落歸根忍 形骸歸必有形衆曰師從此去早晚可 上有二菩薩從東方來一 **循示涅槃有來必去理亦常然吾此** で無可取捨多自努力隨緣好去能 理舟機 取吾首聽吾記曰頭上養親口 依禮而退" 壇經 立吾宗締緝伽藍昌隆法嗣問 一佛祖應現已來傳授幾代願 師曰有道者得無心者通心 否師曰吾滅後五 日忽謂門 衆哀留甚堅師曰諸佛 **诗無。 炎問日正法眼** 觀靜及空其 出家 無數量不可以 サーナン 日吾欲歸新州 一在家同 十當有

第 丁六羅睺羅多尊者 四龍樹 六彌遮迦尊者 三摩拏羅尊者 一脇尊者 一馬鳴大 佛駄難提等者 伽耶舎多尊者十九鳩摩羅多尊者 閣耶多尊者 優波毱多尊者第五提多迦 佛首傳摩訶迦葉尊者 尼佛迦葉佛釋迦文 阿難等者等 壇經 师為始過去莊嚴劫毘婆 等者 釋迦文佛是為七佛釋 第十 十三迦毗摩羅尊者 第九伏歇密多尊者 第三商那和修尊者 **丁五迦那提婆尊者** 士鶴勒那 1 十一婆須般頭尊老 玉婆舎斯多尊者 七僧伽難提尊者 一婆須密多、尊者 富那夜奢等 等者 學者 佛

汝别法海白言和尚留 慧能是為三十三祖從上諸祖各有禀承 干九慧可大師 斎龍 謂諸徒聚日汝 一道信大師 不如密多等者一 善規達摩等者此上是為初祖 即是 壇經 及等心若險曲即佛 師言汝等諦聽後 三十僧發大 三十二公忍大 了 月三日於國恩 台依位坐吾族 師 師

世情悲泣雨淚受 無詩無生無減無去無來無是無非無住 報汝當來學道者 頓 恐汝等心迷不會吾意今再 壇經 告日汝等好 自見 **吊問身著孝服非吾** 荡蕩心無著 有益復談偈 脏 到 不造惡 何 え

衲賓鉢 西 曹溪 僚洎門 専 青 回 次年 香煙指處 摩哥傳信衣 方辯塑 壇經 緇白争迎具身莫决形之 固 甲 時思 日始散韶州 十五日出念龍分子 日遷神倉龍併所傳 心取首少 場流傳壇經 月廣韶新三 力道具等主塔 强中宗賜磨 凡者莫 奏聞奉勃 記須 豆費

省者於軍師衣杰甫數平國問了不嚴本劉請鉢元宗曰等法師透加寺崇傳七年遣始先論上出 公州 問捉州 中如元 即六元姓日令出鉄年 受名石侃見群戊 師新淨角剌師衆

歸僧汝捕柳有驚 大偷宗卿大能師至元守完若 完自成年五庵成年元唐獻 普空師國師末守矢宋錫 真之塔里塔作太 存師化数月冊化矣二開 十元星 可滅已尼日開 壇明賴及 保師開守書塔 度亥三伽利五 年年昕經禪師衣宋加宋護之國塔王日 至尼百耶者年 庚癸作 剖于為七山而已 尺入宗大祖無廟初,門剌和 宙丑碑 幾十海今亥 農厳記 巴示具 盖加年權心有燼南 四利大諡具師禅制而海 柤 百. 七大禅 考寅其陝并 矣至間未凤 十元師 八至自

竊旨可将禅請永年嘉親以溪

而守如景衣日五使知彼理捉養護法頂架制月就佛求須令

如勿安戴 製 五 請門 欲 誅 韜 是 今 置 而 却 史 日 師 廣 供 夷 日 者 遺 専 送 曹 楊 代 衣 大 卷 但 如

之遣朕太內之

承寶國感大養

者莫不县 悉此意耶 葉如日麗天靡听不照然歸海同一鹹味見者飲法暫壇經乃是佛祖骨髓直截根源了無枝 得麼若讀得出立地化凡成聖其或未然且只 達摩而下最為市特可為直指人 壇經乃法 捷徑但其間别有 學者若苦達頓悟心宗令趣覺地錐然葉 古者刊跋 不在於文字語言之中試問諸人 時無て若謂老盧末後句此卷向其 壇經 延枯內昼月日瑞光景瞻至 亦福不唐捐 八祖禅師 宣截豁露分明示人 面前直是老婆心切不知語解體 國然答老師刊板印施以廣其使 **市南翁跋义** 句雖不出於文字語言 少與夫接門弟子問 秋谷長 十五五 更無隐語。 心見性成佛

者依此在心意味念致故得祖師菩權之 月月 通耶點日然則會通之義可得聞平 到此不無疑念如何道遣令其深信亦令聖教流 宗旨添探鄙談削除聖意感亂後徒 亦有 正是木 室中日近得法實記壇經行重刻之以廣其傳 身生滅心不生滅之義如云真如此 本文非其沾記可免國師形訶然細詳 有一段疑而南陽忠國師謂強客日我此子其彫即流行以壽後世甚愜老僧 如心外無餘形以全不生滅汝南 古能念等正是國師所訶之義修心者 月日社內 生宗承修學之 意何者相 一を文到 方身是 日吾 五六

堪報不報之 身心 法實記壇経是曹溪六祖說見性成佛决定 意然詳則不歷僧私速證菩提 此顯傳門誠實之語返照自心太來是 以生二見非性相融會者也是知依此一卷雪支得 可為離過矣若觀心不生滅而見身有生滅 說真如起念非眼耳能念等語要令道俗等先須 如則緣目親身生滅故出家修道者尚生疑惑况 利益耶黙日唯唯於是乎書 俗士如何信受是乃相師隨機誘引之 不可 觀身中見聞之性了達真如然後方見祖師 海東曹溪山修禪杜沙門知的跋 如之密意耳 說無相心地戒故 往順俗而違真故半隨他意半稱自證 壇經 恩我等雲孫既未親承密傳當依如 一若無如是審權員說身心 一病可謂再整顏綱扶現聖意 不可以 可不彫即流行作 十七七 往談具而进 水流 佛不落斯常 一說也是国 べ 専來 青與 五子

古歸就自心則己到佛祖之地不亦易乎去 世實電山徽笑之古自此盛 妙言雖載於龍宮滿蔵若不利施如何流布文字 嘉其知質在听與人共之 疑法依此経者佛在堂背此経者魔在舎魔佛 無先後道何南北經速有異頓漸斯分利 柔非執徐病月清明二 不如之 、非宿世之因緣岂今日之感遇我曹溪大 肝至随緣問答玄言妙句仍成一卷流午後 我亦得見無住幸生 入刮膜亦由此経故此経之 不関於法於此有上 奋此経矣 何也等 文究随其言迹 壇經 永淑得科正本撫綠鏡梓欲廣印施 多 普照祖翁依此経而自 人其或官究耳聞而尚由麼樣者 故書而為跋 根 日晦堂安其書 載之後暫當種門 與清源南嶽後 流播海東也異学 智 拾之 一撥便轉先得 古念至理 會辦宗 芝 除眼 导 ナモ

FR

之僧普净於行異常者也高起俗表自雲岩間 見後不可見則見性成佛之 緣将重鐘板以廣其傳師其裝之余曰諾若無古 室中日近得法實記壇经为成化十五年此白雲山 天影臺上結庵居者十二年美 裔絕絕直指 相續與天地無盡也云文 本法實壇経具跋文是我國唐溪牧牛子所述 即施若干所冀使後之學者心心相印燈燈 不勝慶計而無住亦不揆蠡測而随喜重影 中風 電開板也里平多歷年紀而手接自都實為有 康熙平二年癸未八 子行思稽首謹跋著 萬歷二年甲戌仲秋青溪後學知幻堂無住 利傅豈至于今日平今若不傳後 壇經 月日曹溪後学中華子太高流 佛捷徑前財人样流通無 德電長老拏雲授唐 日净持一卷文而到 芝者何可得

自大元至元二十七年庚寅歲至延祐丙辰重刊至 字之心則吾祖之苦上。就真不歸虚矣今日之指 此目親其文幸莫大美若依此修行點得乎無名 若今日平噫吾曹生于大 至矣盡矣然固非剖傳祖去後数百歲承其言赫口 教縱吾在世亦無利益又 財剖功亦不虚浪矣既然如是則師與吾等先 形相元無名字可立但以家生自送其性妄想就 重然和 之高峻義趣之深遠昭在於古師之序號不須煩 夏其文之不傳世而次夏其人之不依修行為 而重修到板 信海門, 刊行增経後跋 公吾滅度後依此修行如吾在日若違吾 分別故音假設文 壇經 龍海沙彌鳳機稽首謹書 一 字以度送人 人云心之 不其跋余於然曰此文 下雖未親承密傳如 一法無頭尾無 西公莫其線

先王先后悟無生 世子郎下聖壽千秋 抑願化士施主都監別座助緣良工見聞随喜 下聖壽萬歲、坤儀永淑金枝益茂 下聖壽萬歲、至道通明五歷遐長 壇經 崇植後 大清康熈四十二 佛日增輝法輪轉 唇業清輝鶴等不老 兩順風調民安樂 海應律量秋德禮鏡信 真淡庵華淡尾峰峰 壮大輔普井尚平春 雄炫印淨幸律信膏章 俱成正覺摩訶般若波羅密之夕 别座此立 競產仁性 持殿此立青蓮夏水 書寫此立龍漢風機 ? 證明此丘秋波 清信女曹氏大悲華 思賢 大施主 壇經 普又蒼錦德敬姓鏡青明春看沒沒 性過過素 維那青蓮夏水 此勝縁同 供司比丘 普鏡海線域及 化主比丘茵峰 金徐東原 丹主東海 學 圎 種 智

- 451 -

七、明版南藏本

者實之龜心昧 顯心以黃 之有謂撰曰心 大 然乎宣者 所真羲心真所 曰異而氏一昧 祖 謂心多韛如之 緣者益相也也 無資其告 大 於有 無相也也 無其具音 心有而倦心心 師 者妄心多者益 處變也發 心固也之釋變 法 而化何經宋實 亦心一羅曰多 者有說三迦也 日義之十文明 義旨者其生也 不而心而明壇 之所也類滅是 集多者三佛也 自清邪溥教經 覺以義此心所 起而抑世以者 得淨佛告大贅 義別有者者謂 心心亦者是復 之常所也師 聖若傳壇 心其魔殆曰名 者一多傳而也 之正義不煩同 言凡之經 日者端諸傳慶 堅也固大之復 實心有可惱而 乎然妙者契 日有鑒大錐 心也不勝心實 明聖心至嵩 心血名大龜殊 也方覺數者異 凡然也人 肉同鑒氏而 昔壇義是日者 言幽大之述家 者 者經心所善也 若心而傳入於 乎然哉所

徃夫之謂可物 彌若壇菩法所 之聖摩正要聖 不至遣之思也 於靈經提諸會 道人訶末意人 萬若之要佛爲 可人之絕也萬 以之迦也其之 也之又待不物 物寂宗平之大 要道票故人將 探相遣謂可猶 謂若尊其秘乗 則存矣涅滯隱 而似亦之議一 之惺其於要之 為乎天禁迹也 裁者烏黙也物 萬有心聖華椎 法要之日而乃 之孰能體天也 界要道我忘命 物物要人嚴輪 則能至謂下此 固乎也之豈法 門也存有返 無諒之之謂謂 之者乎無固龜 統無心道不華 所乎微臭之可 於物乎利曰豈 樞至易上欲氏 不惟其通玄思 一乎若而以不 機妙地正後教 當而果一解識 物謂明太少曰 爲之之法世外 也廣然皆謂也 無謂道悉者以 一之若矣方當 施之獨離之及 物一冥哉便知 量也存已提傳 於則得之神其 物若是疾是 義聖乎付本法 證無與遺會不 巴巴空故成妙 之人簡唱而之

而不旁或崇性 無一心者 清不者顧矣郭 相相也明慧亦 小年行雜德則 得得說至如 為之觀也為詳 天量天於辩析 禪已其之人也 體謂其明本乎 也沉深有要而多豈也下教惑見 者也道以者天 天以而世則至 善之天倫而至 謂可觀趣 薩則縣有通人 大萬以之道謂 藏圓鈍義之通 之靈感塵妄施 戒善語靜之之 然探彼勞易於 之頓者密非而 貫 邪地謂易顯修 也雖道以始宗 正教得說預 然而即歌施心 宗也其之名之 無殊也安也門 合 也最淺無字 百淺心此於則 皆一之定不 乎 家地即擅出所 論上可首不 正行安也亦 於三其者宜 乗授無可群 者以佛經世 者 者一昧心静乎 謂也乎是測經之如可天也斷 屋鴻之則 强性 漏者宗佛 行者可也瘦 尚 玄 來識機故可 者法以慧 勝窺何所道施 之乎利其見 也界體也目 之天英以速於

無也必妙之也 實可以大 之大智也固能寂之明之權之實之天下 者密說之謂也密也者非不言而聞 遠手我法為 若不宜也不 善也天下以其權可以大有為也天下 其寂可以泯衆惡也天下以其明可以 也者三寶之所以 相 心之至中也般若也者聖人之方便也聖 所願正心達 則不 夫般若不明也不 蠘 不學覺而道住 者 斷學也統也為 勝大 儘 也道四平夫本 無爲 非 方小 道也弘三妙者 當也至人之 上上根人說者宜之 所 無願願法心事 也至 做 所成者故者 授則過免從來緊傳 也三 出也說摩訶般若者謂 突哉 道成願曰戒 成也天下之 放寂度大定 歸 世 燕滅度也慧 般若 爲以般 戒 者歸 所也苦無之 也聖人 不减也相大 也輕 務非 若 其 度無額戒貨 證 振 也所斷者也者 -集衆 夫 以 也 分 物 之 無滅斷戒以 不 也 = 般 其 付 重 亦 道 相故集其一 其

莫至乎無相正一切定莫至乎無念通 聖人之教其至乎陰調神入趙其至乎一 止 乎述謂之大乘也乘也者聖人之 智莫至乎無住生善滅 也者聖人之起教也夫聖人之道莫至乎 也 月之明也若形影之無礙也若為斯之有序 正無趣莫至予三歸戒正大體裁大用 正因也还 妙而 始者始之之謂因以其非成者成之之 果不異乎因謂之正果也因不異乎果 莫至 善成德莫至乎一行三昧資一 得之之謂本推而 必願 手四弘 乎本謂之大用也本 願 惡莫至乎無相 善親過莫至乎無 用之之謂迹 ·輪道也 切戒 戒 必 以 相 心 切 相 用 顧 謂 謂 其

> 至 也四弘願願之極也無相戲戲之至也三 也無念之宗解脫之謂也無住之 乎大般 理 岩 性 莫 大 信 至乎默 務大道 傅欲心 莫志乎大 無過莫善 一味德之 本 般若 志 戒 之 天

平若大川之 生也若虚空之通也若

如此

起之如此示之如此複之

浩

Ħ

İ

其迹

効

其因

具其果

零前聖

天

下

丛其心

也件乎理

經.

之

石

此

法

而棘

誘獎請

百劫千

生

正修 修之 背 本成 最 端 之當也夫妙心者非修 乎不謗定慧爲始道之基也一行三 之謂也無相之體法身之謂也無相戒 用 者 上 不見其威 戒 成者復 因用 真所 如之何也甚乎含藏爾心而浮 也 也本明也以还 极人說直說也紫傳 也以非 以正 所 應放戒定悉而 持 果 成 歸 證而 而 明而明之故日正證也至 所以修也以非 也摩 道 而 成德 語之也于此乃日 顯於天下 訶智慧聖凡之大範 **雕載為其說黎乎** 明者復 必差 所成 爲 傳之至也戒 行講如 千鬼 修 他基以正 明所以 也非證 而 1 葱 之空 用 之 證 至 所 故 修 修 荡 至 人 也 也 明 則 罔 1 戒 而 頹 暗 為

其心而 在 難凑其如此也矣聖人既隱 身而 書傳而莫得其明 說道而 之哀之樂之益蔽者萬端曖然若夜行 平平之人以無記悟及其感物而發喜之 也謂亦有也謂亦無也以不見而却蔽固 知所至其承於聖人之言則計之博之若蒙 明看也聖人發此雖以多方治之而天下稍 用所不應者也賢者以智能不肯者以思壅 海而 而望遠謂有也謂無也謂非有也謂非無 頓見太清若登泰 不得其審焉海所以在水也魚龍 天下方知即正乎性命也若排雲 不見乎心 不見乎水 道 悲 故 夫心 所 山而所視廓如也王氏 壇 以 經之宗 固 在心也其人 微妙 天下百世 幽 舉乃直 遠 而不 死生 雖 難 終 怒 霧 示 VI. 明

> 放至人推本以正其末也自說與經 了美 養實而語假也日依智而不依藏 即 面識黃也日依了義經 字也防以文字而 提河中間 道 以方乎世 說經 者謂自說與經同也聖人所謂四人 四 者以法真而人假也日依義 斯言近之矣涅 佚 如經 也護持正法應當證 查理也而菩薩所謂即是宜說大涅 書日 五十年 也依義依 齊一變至 未曾說一字者示法 水其所謂也日依法不 日始從鹿 了義經故至人 不依不 於魯督一變 知者應常證 T 不 義學 依語者以 者以智至 同 者 顯 故 出 非 至 至 說 知 以

於人者固

此雖以多義養之而天下着有所不

萬萬之一耳人而能覺幾其鮮

予天地之

間

可勝數那得

相

乘循諸

傷而

未始

息也象之形之人

至人者始起於機自謂不識世俗文字及其之也至人固聖人之門之奇德殊賴大也夫人如秋濯濯而成之也聖人命之而至人妨宗尚乎黙傳也聖人如春陶陶面簽之也至

之通之

而不苟滞也示法非文字故至人之

而

合義

也合

經也依法依智故至

密

說

天且厭之久矣烏能若此也予固豈盡其 幸蚊蛸 百年法流 知之 之云 世水其道而益 至也 将 為者若合特 飲 方一席之號而 四 自表其法而 海 海面 亦預其味敢稽首布之以遺 散非至乎大聖人之所至 不息帝王者聖賢者更 樊也固 示其不識 顕道 其玄德上智 救世與平大 平死殆 道 生 四

宋太宗皇帝加謚真空塔曰太平典 唐憲宗皇帝誕大鑒 仁宗皇帝加普覺 六 祖 大 鑒真空普覺 禪師塔曰靈 神宗皇帝加圓 明 脆 禪 國 師 町

者也

六祖大 師法 實 垣經

升座大刺史官僚三十餘人儒宗學 師 祖 出 師至實林部州車刺史職與官僚 **椿報恩光孝雕寺住持嗣祖比丘** 於城 錄司在開教兼權山監谷禪寺住持 中大梵寺講堂為泉開 淨戒 宗實 緣 說 重校

> 早人 左降流于領南作新州百姓此身不幸父 性本 要大 老 蜜大 僧尼 來清淨但用此心直 師 母孤遺移來南海縣辛貧乏於 告來日善知 師良 道 一千 復 告衆日 意惠能嚴父本貫 餘 總 净 同六 7 善知識 時 成佛善 心念庫 知 菩 訶 顒 識

惠能得 與惠能令充老母 法念母無依 젪 彼 補 責 又 陽 若波羅 $\mathcal{H}$ 典客云我從斯 經 且聽惠能行由得法事 自 进 柴時有 惠能安置 祖 云應 中 經 何 忍大 醴 经 即自見性 拜聽受此 客日金剛 無 錢却 師在 所住 一客買樂使令送至客店客收去 宿 母畢即 出門 昔有:緣 直了 彼主 州黄梅 而生其心心即 衣 外見 經大師常勸 程後問後何所來持此 成 便 根 化門人一 乃蒙一 縣東禪寺來其寺是 辭進不經三十餘 放便往 佛惠能聞說欲 千有餘 黄 各取銀 僧俗 響 開層遂問 惠能 梅祭 但 禮 持 我 單

呈吾看若悟大意付汝衣法為第六代祖 自君智慧取 令人不覺 世人生死事大汝等終日只求福 之否惠能日弟子亦知師意不敢行 改之見可用悉有惡人害汝遂不與言汝知 槽殿去惠能退至後院有一行者差惠能 作何務祖云這樣 常生智慧不難自性即是福 何 佛性本無南 便至 又是傷僚若 何 生死苦海自性若透漏何可較汝等各去 路难趣八餘月 師 物 差别和 惠 惟求作佛不 黄 村 粗 務惠能 更飲與語且見徒衆總在左右 對 禮 自本心般若之性各作 一日興諸門人總來吾向汝說 北獨僚身與和 為堪作佛惠能 H Ħ 弟子 H 祖 懲根性大 求餘物祖言汝是嶺南 日惠能 TEL. ---是嶺 阻 日忽見惠能日吾思 問 啓和七 南 日 利汝 尚 田未審和尚 E 新 妆 尚 不同 人雖有 何 州 田 方人 更勿言 弟子 7 不 至 佛 姓遠 偶來 一堂前 求 性 自 南 欲 破 首 教 有 79 北 水 來

中數年受人體拜更修何道是夜三更不使 成 好即出 流 젪 聖位奚別 依 經 呈偈意求 若不呈偈 者為我 用心力於人聞語總皆息心威言我等 座 之家得處 澄心用意作偈 言下須見若 急速去不 不如向 前後 已數度 堂前有 變 止 現為教授 相 秀 禮 經 及 與 師 廊下 若不 欲呈 步廊 他 拜云是神秀作若道不 法即善覚 四 Ŧi. 和 何 分 得 尚 爲 日一十三度呈偈 加 退而 類 師必是他得我輩 如 差 書著從他 呈偈 教授 作偶 血 一間接 行至堂前 此 如 將呈和 脉 何 者曹 思量 逓 終不 憴 師我 神 圖 知 相 明 流 即 找 秀思惟 尚有何所益 謂 即 如 和 供奉盧 得 恶 續作偶將呈和 心 傳 نا E 不 尚看見忽若 中見 4 供 法 却 我等衆人不 + 7] 不得秀乃思 養 大 同 恍 諸 製作偶 t 用 堪枉向 珍盡 凡 難 1 惚 神 解 障 見性之人 大 徧 秀 2 深 不 神秀上 亦得見 難 已後 項在 身 楞 奪 淺 呈 道 Ш

日 知 自就燈書偈於兩 型 關 呈 D 所 見 偈

瞬時動 是 書 166.3 柳 勿使 N 如 龙崖 明 鏡 埃

自 秀 是 青偏 明日見 迷 The same 便却 棺 倜 業 歌喜即 草重 歸房人總 我與 不 合 得 法 不 法 有緣若言不 知 聖意 秀復 恩 難 惟 例 堪 房 Fi.

恩

想

坐町

不

安直

至五

更

퀦

E

郑

用 此 未得 壁 偶 間 勞爾遠京 與人誦 圖 自 經云 性天 相忽 持依此偏於免遭惡道 明祖 見其偈 凡所有相皆是虚 與 廬 報言供奉 供奉 安但 依此 却 向 南

偶來看若悟大意即

付

太

法

馬

第六

祖

神

得 求 堂 修 見 有 汝 問 見解 大 性 利 19 此 望 偈 一和尚慈 偈 是 益令門人姓 **夏無上菩提終不** 未見 汝 誦 作否秀言實是 偈 本性只 悉看弟 皆歎善 香體 子有少 到 哉 P9 祖 教畫 可得無上苦 秀 ---未 智 作 更 漸 此 晚 秀 否 敢 倡

作 神 見 宜 提 秀作 即 萬 須 偈 是 境 得 切 将 自 畤 無上菩提之 禮 言 來 中 而 如 10 ·吾看汝 出又 如 念 識 如如如 念 自 經數 自 本 人獨若入 自 之 見 16. H 性也 10 萬 見 作偈 卽 法 Á 得門 汝且去思 是 無 本 魚 不 帶 性 付 實 成 不 汝 若 真 心 生 衣 惟 中 如 不 法 是 更 切 滅

師 重子 此 他 童子 啊 Ä 偶未見 世人 Ħ 思 師者 於 不 生死 本 碓 安 何個 性 坊 猶 事大欲得傳 雖 過 如 童 未 夢 III. 子 蒙 诵 113 教 日 共 íj 爾 授 偈 44 惠 追 早 付表法令 不 傷 能 識 樂 大 僚 復 意 聞 不 14 知 遂 便 問 如 Ai

江 惠 能 前 依 此 座 望 個修 於南 姓 張名日 引 惠 免遭惡 我此路 廊 能 至傷 壁上 不 碓 書無 用便高 識字詩 道 前 依 禮 拜 箇 此 相 上人 解月れ 童 個 偈大 鄰讀惠能聞 子 修 馬 引 有 Mi 至偈 令 濆 利 前 到 益 卡 有

没 遂言亦 先 意 得題外 智别 須度吾勿 有 駕言 初學 有惠 個 汝但 **总此言惠能** 下 能 建 下 向 别 馬馬 人有上上智上上人有 誦傷吾為汝 別書言微學無上 曹州寓言汝 傷日 書汝若 菩提 亦

菩提本 無樹 明 魏亦非

見 石 不 此 春 東人 見性衆 得以貌取 傷已徒 米語 本 驚怪恐 來無 日求道 疑息次日 X 總書無不完 人損 何得多時 物 之人為法心 害變 祖潜至 何 便他肉 將鞋擦 訝各相 處 惹 軀 碓 塵 常 坊 T 身菩薩 謂言奇 埃 見能 倜 如是

惠 皷入 姓 在 乃 能 問 言 室 期 VI H 租 杖 米 É 1 性 大 遂 熟也未 本 徹 徵 碓 其初 É = 逐 r 啓 清 惠 祖言 西恩 而去 能 淨 何 日 無所 思能 米熟 期 切 É 住 萬 性 即 久 The 法 自 矣 本 楢 不 加 不 牛 意 其 離 渡 澤 去 付 傅 云

布將來無令斷 [7.] 鉢 班 天 云汝為 地 夫 期 本 果 天 自 10 還 學 件 生 第六 師 法 能 佛 4 無 無 絕 代 萬 孟 倩 聽 更受 祖 若 法 既 吾 盖 識 加 偈 法 無. 自 本 扣 護 種 B 悟 13 盡 念 見 本 廣 有情 不 自 無性亦 性 度 知 調 本 來 便 有 性 能 無生 情 傳 即 E 種 流 衣

懸絲 とう今自 旭 本 加 此 復 汝須 10 衣 工 B 逢 悟 以 井月 衣 速去 懷 為 自 馬 達 爭 信 則 證 磨 端止 自古 證代 恐 IL 大 遇 1 師 會 害汝惠能 佛 汝勿傳 代 初 則 相 佛 來 惟傳 藏 承 此 若 法 土 _ 更 啓 傳 本 則 未 日 此 體 街 11 得 向 之 衣 師 10 甚 傳 衣 命 師 信 處 鉢 如 密 心 故

法令 用 處 汝 能 追 口 本是 不 惠 **孤言汝不** 祖令上 能云 得悟只 同 惠 領 能 迷 船 南 生 合自性 時 惠 須 X 能 憂 在 素 師 邊 度悟 吾自 木 随 方語 İ 即 知 度 此 7 把 送 前 뺽 音 加 汝 山+ 度度 祖 云 不 祖 路 如 Ė 云 送 如 是 蒙 合 名 至 何 是吾 九 師 雖 如 得 江 出

滅

何

期

自

性

本自

又足

何

期

自

性本

1

動

112

慥 者得之 中 鉢 密語 惠能 法來不為 僧 日 t 醴 極意參尋為 敷 違 即 來 惠 於 俗姓 黄 座 病 非 祖 可 云 去 E 佛 望行 衆乃 明 即 E 努 梅 密 本 日 石上云 不 密意外 法 屏 陳名 至提 一發足 來 實未省自己面 也 息 上堂家 力 由 不 者為 衣 知馬 衣法 汝 面 思 前 向 汝 惠明 若 善不 來 掇 東人 更有密意否惠 此衣表 目惠 移 南 南 大 我 惠能 不 返 逐後數 巴南矣問 疑請問 行 勿 行 不 先 動 說 照密在 先是四 生 思惡正 宜 明言下 兩 汝去三 信 法 趂 述 乃 速說 月 念 喚云 目今蒙指 惠 出 百人 中 可 及 日 车 與 力爭 汝 大 能 吾 品品 华 惠能惠 誰 和 間 佛 邊 能 悟 廖 盤 行 來欲奪 吾方 為 將 尚 五 人傳受 至 法 者行 ·那惠 復 大 明 時 云 次 汝 石 軍 I 難 與 1 示 問 既 能 病 連 B 那 說 性 逝 起 惠明 者我 惠 如 汝 馬 能 笛 衣 黄 世 明 擲 行 b 惠 T; 说 法 能 良 惱 麓 鉢 祖 能

旛 定 講 法 民 與義見惠能言簡理當 鬼竟 示大衆宗復問 動仁者 惡 明 蒙 問 飲 每 汝 見生 能 非 動議 問 五载 涅 不 後 若 水 1 則 惠 pſ 常 樂 改道 無 E 幸 令暖 則 明今 居 如 終 命 10 經 對 逐 跡 明 是 不敢宗於是作 論 時與獵 久聞 逐送 動 不 因二 盡 日 乃 明 跡 禮 後 Ŧi. É Ė 當 向 放 於 避 旧 與 辭 知 門論 東 2 甚處去 黄梅衣 吾上字 惠 出至廣州 喫肉邊 四 别 A 日 4 汝 E 會避 黄梅 每至 隨宜 駭 能 至嶺 道尋之 可 行 然 風 進 者 師 付屬 印宗 旛 菜 飯 説 連 禮告請傳 法南來奠是行 不 惠 日 難 T 黄 即 由 越衆 法性寺值 時以 義一 法 獵 能 不 調 能 梅 惠 日思 如 文字宗 是 猟 延至上 後 1 赴 E 善 明 逢袁 何 日 菜 隊 至 咸 風 1 衆 自 師 來 惟時 寄養 曹溪 指 動 常 中 風 以為 日 也 護 席 授 衣 動 印 Ą 云 庄 不 向 刚 持 惠 微詰 者 宗 當 行 是 肉 然 守 經 义 册 it 明 能 否 師 出 者 旛 E 湘 惠 催 遇 H

得與 惠能 方始得聞 願 佛性印宗聞說歡喜合掌言某甲講經 夫見二智者了達其性無二無二之性即是 善佛性非善非不善是名不二蘊之與界凡 非無常是故不斷名為不二一者善二者 佛言善根有二 事 、史君 是惠能 綠亦是過 於 爲 東 師 如 官僚僧尼道俗 惠能 山 上 自 得 智願 頓 去 法辛苦受盡命 猶 遂於菩提 一者常二者無常佛性非 生 教得法之因教是先聖所 如真金於是為惠能 聞先聖教者各令淨心 中供養諸 同此 樹 下開 佛同 似懸 東山 會莫非累 種 絲 善 剃髮 4 法 循 根 B PH 如 不 常

口

相

應本性是佛雜性無別

佛何名摩訶

摩

言大 善知 心不行如幻如化 循 無有益 當知 蜜法使汝等各得智慧志心諦聽吾爲汝說 同 聞 如 所以有愚有智吾今為說摩訶般若波羅 善 心迷不能自 7 說 智慧到 識 愚人智人 知 各自除 善知 食不 世人 菩提 彼岸此 飽 識 終 疑 摩 口 佛性本無差别只緣透 E 悟須 般若之智世人本自有 如 如露如電 訶 但 口念般若 先代 須 般若波 說空萬 假大善知識示學見性 心 聖 行 K 口念心行則 不在口念 羅蜜是梵語此 不識 劫不得見性終 無别 自性 師 復 口 般 之只 告東 悟 念 心

禁作五逆罪及一闡提等當斷善根

佛性

不

不二之法如高

貴德王菩薩白佛言犯四

重

法惠能日法阿蒂涅槃

經

明佛性是佛法

如

何是佛

法

不

禪定解說能

B

為是二

法不是

佛

法

指授

即

惟論見性

不

論

神定

解

脱宗

空 佛 可 無 訶 方圓大小 嗔 是大 得 刹 便 土 無 自 即着空第 盡 性 喜 心 無是 亦 量 真 同 (空亦 虚 非 廣 空 一莫著空若空心 無 青 大 復 世人妙 猶 非 黄赤白 如是 無善 如 虚 性本 無 亦 空 善知識莫聞 惡 無上 無 空無有 無 有 靜坐即着 有 F 邊 頭尾 長 畔 Ŧ 短 亦 法 說 亦 無

不 知 性 10 如 切 善 自 月 無 L 智 者 終 用 自 體 愚 B 便 識 虚 能合 稱 總 星 唐言 常 不 知 者 空名 無 為 惡 惡 心 在 宿 真 空 之與 行 四 滞 而 量 萬 空 法 善 Ш 智慧 智慧 得 即 切 此 13 生 廣 之 法 行 中 善 河 知 非 中 切 是 是大萬 不 ___ 大 又 善盡 為 法 世 大 識 切 真 也 般 有 即 吾 不 從 編 董 大 天 地 世 即 弟 心 若 皆 修 外 迷 周 人 故 性 堂 界 泉 切 般 此 善 法 不 X 法 日 不 空 地 虚 源 若 臭 知 界 處 亦 行、 大 可 摩 在 亦 取 獄 溪 空 事不 識 即 奥 知 錯 用 諸 心 訶 不 能 復 澗 善 创 即 語 靜 用 梒 如 合 1 切 草 念 切般 切去 9] 凡 馬 何 意 了 坐 性 大 知 亦 是 萬 木 愚 時 名 7 1 名 那 識 百 + 不 善 海 叢 物 即 自 來自 中 若 般 道 爲 分 無 見 杂 若 迷 知 須 林 份 真 智 若 稱 П 明 故 着 所 1 見 識 你 彌 惡 念 皆 由 般 國 雖 善 性 應 思 П 心 自 諸 千

塵

勞若

無

座.

智慧常

現

不

離

自

性

俉

此

四

千

識 4 無 佛 打 水 削 不 性 語 空 説 口 通 如 絕 毒 摩 佛 修 念 唐 破 往 前 悟 有 流 是 不 般 萬 為 五 亦 念 此 言 pp 煩 即 當 即 波 若 念 解 議 戒 著 四 蘊 惱 凡 無 般 念 名 真 法 浪 到 即 15 智 者 削 定 境 即 之 為 彼 名 煩 來 若 空 中 即 慧善 智 念修行 惱 即 是 時惟 名 菩提前 岸 波 彼 般 般 常 般 慧 塵 世 般 為 羅 頃 岸 解 若 若 若 恩 何 知 勞 諸 惱 若 女 故 此 無 常 確 義 智 生 以 識 岸龍 念述 後 自 離 如 佛 最 出 惟 號 何 自 世 形 念 故 我 此 從 修此 非念念若 波 身 相 尊 生 名 人 離 爲 此 修 中 即 智慧 最 滅 波 我修 思 世 法 行 凡 行 出 t 迷 變 夫後 門 最 1 者 生 般 當 定 即 奮 13 不 從 是 有 成 用 第 善 生 知 行 此 即 知 若 見 念 是 佛 提 瀧 般 族 是 如 是 般 念 萬 無 智 善 悟 若 名 道 形 起 选 水 西 若 念 若 悲 住 炒 即 夫 常 如 作 知 真 X 行 Ц

A 噗 百 為 得 假 見 譬 1 莫 ---111 若 流 稻 文 性 琳 切 字 根 能 自 最 如 1 如 當 者 具 L 草 流 聚 譬 有 漂 大 X 亦 說 知 說 般 龍 復 却 生 須 如 爱 修殿 此 若 葉 小 此 如 兩 下 南 切 法 是 大 2 之性 聞 若 雨 無 水 根 智自 他 若 110 善 海 草 不 說 雨 於 1 門 差 從 是 合 金 間 知 大 智 别 者 無 亦 木 行 為 用 海 天 剛 押 1 最 量 持 因 復 若 有 有 智 不 提 開 無 補 经 如 被 , Jo 情 t 何 慧 元 べ 增 邊 全 是 無 城 心古乘 間 根 體 是 開 泉 邑 生 經 法 2 常 不 剛 元 雨 情 為 有 悉 生 悉 麓 觀 滅 聚 大 般 悟 不 中 分 昔 能 縣 若 落 本 解 智 皆 聞 信 若 自 盤 蒙 此 件 故 大 若 É 典 故 悉 X 開 明 P 經 般 背 説 讚 来 悟 倒 頭 潤 致 不 知 以 即

説 1 即修 自 因 别 執 佛 愚 智 善 有 不 心 是 但 得 木 切 邪 者 衆 徐 有 慧 見 於 悟 見 知 通 風 問 性 識 其 故 自 自 性 生 達 吹 障 於 1 知 方 無 善 13 件 É B 重 智 中 常 萬 能 切 即 心 磁 光 知 煩 进 修多 1 有 建 能 識 起 是 迷 惱 不 智者 立 愚 本 内 悟 現 修 F 1 根 有 若 自 器 外 見 根 Itt 不 般 深 智愚 與 無 及諸 1 煩 若 不 同 若 行 猶 思 惱 開 典 世 往 迷 之 阻 如 為 1 文 般 去 摩 悟 心 大 字 若 說 切 來 勞 頓 外 11. 亦 皆 法 1 經 常 見 切 自 教 經 無 覆 智 思 書 萬 因 修 基 水 由 不 不 大 1 為 1 K 因 法 ft. 能 能 行 小 執 mi. 忽大 冷 本 * 外 覓 B 為

見

性

成

道

善知

澈

若

甚

深

法

界

及

般是

歓 切

出

1

取

不

拾

即

性

VI

智

觀

縣

法

即

A

無

1

莊

安

用

自

真

佛 我 經 是 自 悟 愈 於 道 T 10 解 我 忍 淨 何 生 15 開 名 和 本 不 ----尚 念 經 從 元 即 悟 處 自 自 云 與 Ph 性 特 13 智 聞 清 中 時 衆 1 言 帑 無 淨 牛 頓 若 然 是 别 F 見 佛 還 識 真 善 便 悟 如 得 É 故 知 頓 本 117, 本 知 識 見 見 性 萬 心 不 性 善 真 菩 法 俉 上山 旌 壶 如 知 即 識 成 在 佛 戒

若三床 若自悟 各自 利 知 善知識智器關機內外 自 ·染着 處但 識方得解 心 有微模数不可得若 知識自悟若起 那關簽念俱滅 唐 發起故三世諸 最上 具有不能自悟須 即本解脱若 者不 即 調 將 脫 淨 15 是 化 自 名 本 為 是 乘法者 此 去 無念用 無念 脫 假 導令得 見 教 自 無念行若 12 使六 外 本 者 由 石得解 無 性 何名 識自 邪迷 水 直 通 行 有 若 佛 見 若 即 識 示 用 一支念 起正 是處 十二 令學 性 無滞 脫 本性一悟即至佛 IE 自 出六 求善知識指 百不思常令念絕即 偏 無念若見一 明徽識自本心 一向 路 不 即是般若三昧 類倒外 挑 悟須 部經在 切善法 門於六 切處亦不 與般若 何以故自 是善知 即 是 調 般若 覓 須 切法 人性 塵 觀 善知 要他 談 因 大 示方見 若識 善 有 着 船 中無 善 心 中 提 琳 善 15 地 識 内 大 知 如 般

以

法

流

道者

頓

悟

苦

吾有 傳 出 說 不 法 进 盡 R 而 至 通 者 19 佛 进 解 中 理 分付不 不退者定入聖位 此 通 淨 寒 世 類 還 不 見性 礦 及 不自修 诱 於 地 悟 縛 在美中 至 同 那宗 位 即 話 心 此 得傳付損 無 念 相 法 得匿其正 見 善 至 名邊見 法 惟 門百劫 同 質審預誦 知 如 識 者 菩提 法 配 愚 IE 煩 西山 後代 善知 惱 即 日處 被 發 見諸 來 1 Ė īF Ŧ 进 然 願 見 無 本 暗 不 無 煩 前 亦無 受持 識 虚 若 自 Ė 生 須 佛 E 可悉 warrend warrend warrend 惱 頓 取 1 得吾法者 傳 境界 悟 除 中 空 在 斷 究 不 性 竟無 授從 家出 佛 如 無念法 同見同 有 事 悟 說 益 種 述 雅傳見 聽五 悟有 益 性 L 佛 道 N 須 即 將 無 E 家 者萬 即是 生慧 若 俱不 雖萬 善 恐 以 念 但 行 枚 It 頌 相當 愚 頓 法 終 修 遲 性 依 知 在 法 黙 身 者 教 法 道 H 般 此 識 别 安 用

升 師 次日車刺史為師設大會齊齊范刺史詩祖 嶺南有佛出世 生言下見性成 舶 座同官僚士庶肅容再拜問日弟子問 所說 復 日 無 今於大 不省悟一 佛時韋史君與官僚道俗 梵寺說此頭教普願法界衆 時作禮皆軟善哉何期 和 闡

邪正盡

打

却

菩提性宛然

恰如求兎

角

正見名出世

佛出在

世

間

世間覺

自須有

方

勿令被

有景

悄

爱不

長伸

兩

P

西

若見他人非

自非却

是左

井自有過

但自却

井心

行不見道

若異修道

人

終身不見道

波波

度

4

橋

歌得見其道

行正即是趙

色類自

有

亦名大法船

述聞極

界劫

悟則 此類是頻 離世覓菩提 軟擬化他 邪見是世 即是自性現 打除廣播碳 不見世 自若無道 到事選自 养我不幸 道 利 케 那 間 覓 教 間 間 X 遇 心 道 自性建立萬法是功心靈難念是德不雅 是功平等是德念念無滞常見本性真實 用名為功德内心謙下是功外行於體是 寺度僧布施設齊名為求騙不可將騙便 功德功能在法身中不在修廟祖 功德勿疑先聖之言帝心執 功德弟子未建此理願和尚為說祖 為解說祖日有疑即問吾當為說章 造寺度僧布施設 尚所說可不是蹇磨大師宗旨乎祖 尚龍性實不可思議今有少 弟子聞達磨初化架武帝帝問 膏有何功德達磨言實 着不 疑 願 又日見 知正 日朕一生 大 日實 日是 公 慈 法 日 悲 妙 性 自 德 為 造 無 和

性帶行平直到如彈指便親獨吃使君但行 知識能除十惡等障乃遇十萬億利念念見 不適若懷不善之心念佛往生難到今勸善 亦有戀東方人念佛求生西方且西方人念 君東方人但心淨即無罪雖西方人心不淨 自淨其心所以佛言隨其心淨即佛土淨使 悟有殊見有遲疾迷人念佛求生於彼 說十萬億利即人身中十惡等障說遠為其 下根說近為其上智人有兩種法無 善聽應能為說釋迦世尊在王含城說觀經 方輪和尚說得生被否願為破疑祖言使君 又問日弟子常見僧俗念阿彌陀佛願生西 功總別 內見不是布施供養之所求也是以 這處但安樂被君心地但無不善西方去此 顧東順西悟人在處 更求生何國兄愚不了自性不識身中戶 云阿彌陀佛去此不遠經文分明若論相 武帝不識真理非我祖師有題刺史 一般所以佛言隨所 兩般 福德與 悟 述

諸天自性内照三毒即除地獄等罪一時消 姓如來放大光明外照六門清淨能 善天堂便至除人我須彌倒去食慾海水揭 繁貪與是地獄愚髮是畜生善知識常行十 煩惱無波限減毒害除魚龍絕自心 是波浪毒害是恶龍虚虽是鬼神塵勞是 平直即彌陀人我是須彌食然是海水煩惱 慈悲即是觀音喜拾名為勢至能淨即 向身外求自性迷即是果生自性覺即是佛 是地性是王王居心地上性在王在性 是城眼耳鼻舌是門外有諸門內有意門 無姓在身心存性去身心襲佛向性中作莫 聽云若此處見何須更順往生順和尚慈悲 便現西方普令得見祖言大衆世人自色身 西方於利那間目前便見各願見否架皆頂 帶念佛求生路遙如何得達惠能與諸人 悟無生頭法見西方只在利 更順 在生不動十惡之心何 地上 破六 去王 那不 覺 欲 迦 移

能 如 如 滅 東 普 若 泉 心 何 内 做 常 方人心善在 願 聞 外 行 清 修 法 説 明 順 行 界東 1 徹 在 為 即是 然見 不 生 教 家 異 自 寺 聞 授 亦 性 西 性 不修 師言 得 者 悉 方 西 不 皆 不 吾與大 方章公 如 時 作 但 禮 在 西 悟 拜 此 方 寺 解 俱 修 寒 X 在 祖 歎 如 心惡 家 誠 門 善 何 無 在 能 善 哉 到 相 但 行 知

馥 出 恩 心 家於 则 平 則 孝 尊 何 单 養 勞持 道 义 何 和 睦 母 液 茶 頌 H 忍 義 行 則 則 直 釈 L 何 恶 -用 相 修 無 喧 憐

但

依此

修常

奥

吾

同

處

無

别

若

不

依

此

修

唆 H 用 D 常 必 約 4 是 饒 智 艮 益 慧 藥 成 護 逆 道 短 耳 非 16 必 内 由 是 非 忠 施

若

能

鑽

木

4

火

於

泥

定

牛

紅

蓮

成此修行 西方只在目前以只向心竟 何勞向外求玄

菩

復 道 B 悟信受 差 時 相 不 知 問 相 奉行 時期 特 权 de 且散 官僚 偶 吾 在會善男信 歸 見 取 自 溪 東 性 女 直

意意慧是定用即急之特定在患即主之特別不知途言定慧別定整一體本不是二定是個示案云善知識我此法門以定慧為本大

慧在 莫言先 N'S 體 在於諍 P 定 慧是 I 說善語心中不善空有定慧定慧 俱善内外 定餐 若 若 識 定 評先 此 意慧定各 用即急之時 義即是 後 一如定 即 别 定 同 选 慧即等自悟修 作此見者法有 慧等學 定在慧即定 人不 斷 諸 勝負 學 道 郤

如 增 燈 如 燈 我 是 法 用 有 1. 名 燈 離 雖 削 四 有 光 相 無 苦 體 熔 知 誠 本 即 定 同 腑 慧 燈 此 是 循 定 光 如 慧法 何 之體光 等 亦

即 常 三 善 知 直 誠 15 行 是 也 脉 如 淨名 者 於 經 云直 切 處 13 行

젪 從 訶 法 即 本 X 此 相 動 善 IF. 道 F 於 廿 性 是 即密 一云善 而 輏 教 教 置 知 無 契 故 世 無 即 無 功 識 通 只 情 間 念 無 知 如 相 所 迷 流 有 又 知識 却是 時 善惡 無 為 差 以 大 有 舍 心 頓 念者 宗無 並 别 並 錯 若 漸 利 障 道 將 好 善 頓 1 教 弗 住 須 道 為空不 醜 念 性 坐 相 漸 知 便 法 宴 通 因 乃至 之 Thi 為 澈 執 自有利 看 坐 名 流 緣 祖 假 示 成 林 為 無 體 我 心觀 何 究之 念無 名自 思酬害念念 衆 此 頻 自 中 以 住 法 如 鏈 縛 云善知識 却 都 與親 住 門 此 迷 爲 嵩 被 若 不 滯 者 從 者 X 言 本 動 维 10 15 常 摩

言 解 切 血 為 為 T 此 無 體 断 常難 善 是 相 各 能 知 以 思 馬 当 識 離 前 無 繋 境不 於諸 於 住 縛 境 於 相 為 若 於境 本 境上 諸 即 前 善 法 法 念个念後 E 心 體 知 L 生 清 藏 念 不 淨此是 心若 染 念 外 日 離 執 無 件 念 百 即 念 纫 於 物 無 相 無 相 自 續 相 練

坐

動

安

T

起

K

即

是

行三

琳

作

此

有

執

选

A 不

著法

相

轨 但

一行三

琳

直

說

琳

行

直

1C

行

直

15

於

道

直

心

是

莫

15º

行

諂

曲

口

/EI

就

錯 想 1 善 他 思念塵 於境上 知識云 從此 學道者思 人自迷 而 除 生自性 有念念上 何 不 却 立 見又 之若 ___ 無念 念 本 謗佛 不 絕 便起 無 識 爲 An 宗只 經 法 处 法 邪 意 所 别 見 緣 以 可得若 自 處 並 錯 受 口 說 切塵 無 猶 生 見 念為 可更 是 有 勞 亦 性 馬 安 迷 俁

如岩無 非眼 善知識 是 相 稿 念之 無 福 駅 耳 諸 即 鼻舌能 體念即 無 是 耳色聲 塵勞之 者 塵 勞 無 當時 念 是 亦 何 心念者念真 真 真 見 事 如 念 故 即 如 者念 之 此 有 用 法 性 真 如 19 何 所 如 本 物 立 自 無 起 無 如 顛.

為宗

安說

無

贞

起念

如

即

自性起念六根雖有見聞覺知 真性常自在放經云能善分别諸法 養而不動 不樂萬境而 相於第

不是不動若言著心 無所着也若言著戶人性本淨由安念故益 **■示東云此門坐禪元不著心亦不著** 心元是妄知心如幻 淨 故 亦

之是非善惡遇患即是自性不動善知識 人身雖不動開口便說他人是非是短好惡 善知識若修不動者但見一切人時不見 相言是工夫作此見者障目本性却被 學養安無處所著者是安淨無形相却立 真如但無妄想性自清淨起心著戶 净 却生 迷 淨

外若離相心即不亂本性自淨自定只為見 內見自性不動名為禪善知識何名禪定 與道建肯若著 相為 一示泉云善知識何名坐那此法門中無 轉外於一切善惡境界心念不起名為坐 禪内不亂為定外若著相內心即 心著拜申申其色 外 亂 障

> 境思境即亂若見諸境 離相 即 禪内不飢 心 不亂者是真定也 即定外禪内定 道 念念

相 各各前跪先為傳自性五分法身香灰授無 性 假 於是壁座告衆曰來諸善知識 見自己法身是自心佛自度自戒始 時祖師見廣韶相四方士庶縣集山中 中自見本性清淨自修自行自成佛 薩戒經云我本性元自清淨善知識於 是為禪定淨名經云即時豁然還得本心若 善知識外 中起於一切時念念自淨其 到此既從这來一會于此皆共 梅黎胡 跪師日一戒香即自心中無非 心 此 事須 有綠今 自修 得 本不 聽法 自 從 p 自

惡自在無礙名解脫香五解脫知見香自心 香四解脱香即自心無所攀緣不思善不 修來善心不執着敬上念下科恤孤貧名慧 自心無機常以智慧觀照自性不造諸惡雖 即視諸善惡境相自心不 無惡無嫉妬無貪嗔無劫害名戒香二定香 思

念念 怕 念今念 鐵梅城三世罪令得三業清淨 惡 直 皆鐵梅 從 願 相 業橋 香各自内熏莫 至菩提真 起 語 識 後 永 前 做 妬 自本 被愚 弟子 染 皆永 所 梅 時 所 一時道 及後念念念 復起 從 部 願一時消 有惡 消 有 云 迷染 前 等從前 等罪悉皆做 何 滅 惡 斯更不 性 是名 弟子等從前念今念及後 達諾 業 各 所 永 不 從 愚 愚 懴 不 有惡業嫉妬等罪悉皆憾 為 迷 向 易 可 云 迷 復起善知識 滅 前 佛 復作是 念今念 外 名解 憍 何名悔懴 不 永 赤 理 沉 懴 橋 梅者 覓今典 空中 淮 悔 和 施 被 不 有惡業 嫉 名為 嫉 願 僑 復 脫 光 及後念念念 梅其 妬 知見 妬 誑 寂 起弟子等 接 等罪令 者儎 悔 等罪悉 巴上是 兼從 善知 汝等 時消 愚迷 物 即 故 後 香 須 其前 過 善知 滅 前 授 廣 識 我 從 背 為 不 罪 念 各 無 無 學 徙 永 所

惡來 善知 生 性 生無 見 盡 心 且知 法 後 文 顧 各 度 自 誑 識 門 是 不 過 凡 不 善度 是惠 度 法 女 其 旣 大 無盡普顧 夫愚 斷 各自度 復又生 悔 有正 心 將 即 生 **香願度自心煩惱無鬼** 客 又 無盡 如是度者各為 自 不 登 迷 自 四弘普願各須用 前 度善知 善心族 性 見使般若智打破愚奏迷 須 何 那 不 只知做 心 普願 般若 中那 名 來 自性自度是名 道 學自性無上 做梅 İ 泉 滅 智除 後過又 度迷 識心中界生 其 學 見煩 **婚心惡毒心** 生 道 普願 善知識 須自見 來悟 却 其 惱愚癡 佛道普願 生 虚 度 成 心 知悔 真度何 普圖 前 順度 性 IE 又 旣 旣 度悬束 所 聽 常能 常 泉 如 煩惱無邊 戲 僽 新 生 是 自 恁 悔 既 其 VI 心 安泉 成 心 E IE 將 自 智度 善 法 IF 滅

生般

若

除

他 依 善知 旣 知 能 欲 僧 佛 皆不 識 Ü 自 在 離 尊 者 歸 是 悟 各 無邪 何 尊 淨 財 依 依 識 性 言歸 自 自觀察莫 處 會 染 自 各 色 戒 心吾與說 那 也 歸 4 依 FI 歸 須歸 若 從 見故 三日 着名衆 名 Á 魔 心 發 依 淨 依 依 不 日至 歸 自性 外 衆 兩 13 知 四 F 也 配 見 依 依 即 道 献 足 歸 中 佛 弘。 善知 自 佛 錯 佛 夜受三歸 淨 尊自 草 無 以 中尊若修此 歸 願 道 依 體三身自性 自 憑 從 用 實佛者覺也法者 É 10 覺 依 成 1 識 性三 佛 纫 覺 常念 心 何 我 4 更與 邪 10 既 實 所 木 塵 貢 輕 歸 E 兩足 述 内 歸 歸言 善知 歸 勞 高 實常自 去 修 文 戒若言 依 1 分外 無 侬 讕 行是 爱欲 一种是 尊 食 IE 牛 像令汝等 自三 明言 所依 念 愛 歸 100 却 藏 是 16 性 成 歸 自 境 教 證 馬 念 欲 依 授 願 實竟 處 自 外 安 歸 依 着 無 IE 明 師 無 H 知 敬 盖 歸 1 佛 依 É 名 勸 離 相 更

黯忽

週

具

夾雲散上

F

俱

明萬象皆

現

#

性 來 清淨萬 思量 生 是含宅 中如天常 自 不 於自色身 依 身 見自 清 有為 法 從 中 7 從 切善事 外 見 身 不 法 然 清 自 得 自 É 可言 中有三身佛 歸 身 自 H 性 何 性 悟自 10 被 佛 月 部 生 名 有 述不見 歸 Ŧ 於 一思量 常明為浮雲蓋 清 向 百億 生善行如是諸 性 自 身 淨 者三 色身 法 佛此 汝等聽說令汝 内性外覓三身 化身 身佛在 勿惡 身 赫 佛世 = 佛善知 依 道 事 身 覆 法 即 佛 自 自色身 在 生 L 從 識 性 明 自 恶 本 É É 如 身

依 復 内 智慧 性常 自 不 性 外 得 如 是 是 明朗 净 明 歸 此 徹 明 游 於 依 於 若 名 如 真 清 自 遇 外 被 佛 性 善 着 天 淨 自歸 一雲善 中 境 进 知 萬 識 4 被 佛 多念 依 法 開 知 善知 者 識 皆現見 眞 除 浮雲葢 智 IF. 減 却 法 如 Á 性 自 自 H 之 慧 性 除 覆 心 自 述 如

千年 菩薩 身何名千百億化身著不思萬法姓本如 凝是自歸 識法身本具念念自性自見即是報身佛從 直至無上菩提為念自見不失本念名為 滅萬劫善因自性起一 殊本性無二無三之性名為 P 赵 甚多逐人不能省覺念念起惡常行 念恩量名為變化思量惡事化 染善惡此 得常思於後念念 善事化為天堂毒害化為龍蛇慈悲化為 箱 智慧化為上界愚癡化為下方自 念善智慧 智能 依何名圓 名調滿報身佛自性起一念 即 滅萬年愚莫思 生此 滿 念善得恒 名自性化身佛善 明自見本 報身臂 實性於是性中 蓋 向前巴 如一燈 為地 性善惡 河地惡 性 惡 獻 過 能 道 髮 思 惡 却 報 不 除 空 繼

> 是 滅 相 依也但悟自性三身即藏自性佛吾有一無 類 日 툊 身思 頌若能 局 依 量 皮肉是色身色身是舍宅不言歸 即是化身佛自悟自修自 誦持言下令汝費劫选罪一時消 性 功 德

常須

1

16

普行恭敬即是見性通

達更無滞

慢他

N

邪見心貢

市

10

及

切時

中不

善

行常自見已

過不

說

他

人好惡是自

歸

依

善心

嫉

妬

だ

前

曲

16

吾我

IL'S

誑

安

16

輕

迷人修福不 修道 只言修關 便 是 道

若欲 吾 但 努力自見更悠悠 學道常於自性 忽悟大乘真 AT 向 将修 궲 施 心 供養 當來覓法 雅傳 中 鬸 此 除 欲 嗣 無邊 罪緣 儎 滅 頸 身 觀 法 悔 罪 後念 普願 離 除 後世 即與諸佛 名自性中真做 心中三、惡元 諸 那 見 行正 得關罪還 法 相 性 10 同一 即 同 中 無罪 來 洗 悔

對面干里何勒速來珍重好去 去吾千里如常在 言善知 識 總須 誦 **吾邊於** 取依 此 此言下 修 行言 泉 不 下 見 悟 性 即

雖

祖

若悟大乘得見性

虔敬合掌志

心

求

忽

絕

世

不開任歌音奉行

八、明版正統本

六祖大師法實壇經

門人 法海

集

下謂毫 於 施 大略 ン 月 聚生能 師之父曰夜来生兒專為安名可上光騰至異香滿室黎明有二異僧造 唐貞 之付 師 能 正 有四聞經悟道往黄梅求 名惠能父盧氏諱行稻母李氏 五 月 不飲乳遇 也父曰何 太法、令嗣 H, 觀十二年戊戌二月八日子 歸隱遯、一 者能 普會 日會印宗法 作佛 夜 名惠能僧曰惠者 聚為 神 租 十六年至 位時龍 事言果而 人灌 西 師宗 京智光律師 師薙髮二月 ンソ 甘露既 悟契 儀 朔 出 印 周 元年辛酉 月八日、師肯是 可五 不 ひん 元年 時時 法 長 知 誕 惠惠譚 所 平 丙 租 痂

求坐具地得不

不从陳

日和尚

具幾

亞仙

日老

僧

欲

就

廣之遂謁里

四國 審多三 寶子成 聚 麼 於此树下開演上東度無量聚真 壇 於此 心印 陀 時 住、 畔亦 羅三藏 荆 為 師 授戒 航 州 之法 至 教 曹溪 海而来将彼 授 通 預誌日後一百七十年有內身 1 粉建立 又梁天 與獨白 十元 為證戒 主 應 也那 静 天 律 質 者 律 師 林 口送者千餘人直至曹奚元年两次年春師碎眾歸法青一如昔藏以梁天母 其戒 監 至是祝 砰 3 師 親 舆 學者數 日後 土菩提樹一株 元年智樂 羅 堂 壇 律 羯 宇 髮受戒 當 乃宋 秋 師 磨 有 為 蓝 有 説 Ξ 朝 人作 不足容 肉 111/1 至書家子芸學 藏 身菩 求 戒 通 植 傳 師 自 那 應 佛菩此 麓跋國律 西

謂 籍 想 塔力 沙 藏 73 寺 營建、一 止遂成 生龍白 有勝 其 單曹溪 寺 廣大 境有天 自 幸望存留 回 出 環業醫 調曹 徒 南海經 道 百 門 坐 地堪 日此 七 但吾高 兹 象来 十年 俟 蘭若一十三 依其言師 實林 如 王 四 林 村 奇秀嘆 為 曹 黄 水 餘 之。亞 後當 宜號 居民 蘭 與 奚 脉 道場亦先是 願 祖 四四 国 西 P 若 盡 墳墓 口、掏 兹 仙 質林 有無 曰、 遊境内、山 曰、 随 天 捨、永為實坊、然 可平天不 唯然 而 王 可 死 流 所今日花果 並 之 水 名 於此 上 水 如 至 在此 而 加 身 祖 韶州 法 西 無 源 飲 西 ル 水勝處 香美異 實於 别溪 天實 可平 地 山 上、四 國 知 建 智 他 和 地、 侯 北 顏 藥 院 此 尚 H 隸朝寺 之、 = 地造 法

丞年那切大石 所能石、七 堂 游 鉢其 為 師 現 有 額 相度諡宗師今墜骨埋 す 上 揚 試 神 龍忽沒俄 叱 形 潭一 以 至前 龍當能 作其號講作存腰至其 與 甚巨 之 之 其 五可碑經祖前下已潭尾 龍 日、 所龍 曰 梵宫落成 角 祖行云因師機選卵今 説 你 你 聊 波 具表 記方師為記東龍寺 殿云居受削云禪朔羅前 足 法 ンメ 且 變 只 常出 頃 浪 龍 皆具留傳 化以 鉢 不 復 能 淘 聞 遂 五曹信髮師又元兵左 舀 敢 於梁天 现 現 湧雲霧陰翳徒 没 祖溪县又混唐年火倒 蜕 X 1. 之 11. 大 其間獨撓林 上 龍 老僧 身不能 骨 演為遊柳勞王盧因有 身 現 可其請賜 曜出 大 寺 不 化人原宗俗維居失鏡 而 監 於師南元積石士未 塔 門 以大 能 去 鉢 三年 其 潭 黄文海刺十五誌知鎮 師 動 孟 现 骨、 梅張上史六為八所慶 後 師 裏 面规 木、一 寺殿 衆 11. 暂 縣商十次載神字之是 ンス 長 持 龍 師小 智 身、 林 之英六祖會會此0也 土 鉢 可 3 展 也、若 前、 日

用復識餘 山時悟 餘 般 中本儀核以付東 請大法師師 此 告 法 若 總净心 念摩 人同時作 至或鳳傳山六禪 事意 心。聚 波 新州 移 黄作丙授拖祖院 羅蜜法 可善 宗學士三 直 於 至 衣 梅師子五肺已盖 大姓 實林 第 了成 能 者或得祖為散其 南 海 嚴 禮願聞 女口 非事十衣道衆便 佛。 寺講 識河 師 部 此 父 十餘 升 本 善 身不 善 般 州 辛貧乏大 章刺 貫范陽 提 若 法 座次刺史官 堂為衆開縁 知 要大 識 自 波羅蜜犬 人僧尼道 服且聽惠能行由 及羅宴犬師良久 及羅宴犬師良久 史塚 市賣米時 左 丈 早亡 舆 降流 就官 僚、 老 于 三摩 僚 訶入 顏 于 1

祝酉師人以 髮蔵至馬衣 他至黄茂法 客所 却 曰、 住 客 出 金 買 而 門 生 外 其 見 令送 13 客 15 誦 即 至 開 客 經 悟 店 遂 客 問 聞 收 客 經 去 云 誦 能 何 應 得

六法場入於

年實焉東舟

師龍以山母

方朔此結龍

至元考磨朔

法年之有元

性辛則居年

云 獠 作 曰、五 即 衣 有 彼 金 租 佛 弟 粮 剛 祖 忍大 師在世 忍、 我 便 緣 中 子是廣 碎親、 教 祖 從 3 求 蒙一 問 便 斯剛 堪 往黄梅禮 經復問 餘 能 不 州 客、 物、 南. 曰 經 黄 佛 汝 主 能 ---业 祖 性、 梅 取 土化門人一千有 直 言汝 十餘 經化、 銀 州何 從 和 日 了成佛能和大師常動的 尚 百 方 拜 + 何 是 雖 姓 日、 五 两 所 一千有 来持此 嶺遠 欲求 有 嶺 祖 與能令充 便 能安置 至 南 黄 聞說 禮 僧 何 15 寺是 餘我 又 那 梅 俗 經 物 老 是 惟 宿 母 性 能 禮 典 但 果 极 對 持 五 到

說 狀 之 著 求 之 作 見階種何 智慧不 世人 出 否 各去自看智慧 人 祖 可用恐有惡人害汝遂不與汝言、唯經八餘月祖一日見能曰吾思 見代 不 能 離 偈 作 祖 覺祖 生 生 以弟 来 欲 日看智慧取自本心般女生死苦凌自性若迷福尔 云這獨 呈吾 離 火 死事大汝等終 舆 急 子亦 自 一日、唤诸 曰 看 速 性。 且 問古言 僚 若 知 能 見 去 即 **師意**不 不 悟 根 徒 是 啓 得 大 門 性 福 和 意 尚弟子 日口 大利 何如若遲 田。未 人 総 滞 総 敢 付 在 若 何可救 来、吾 求 行 思 汝 審 汝 左 福 至 得上者。量 之性 更 自 衣 和 堂 田。不 底庫輪 即 法 勿言 尚 向 汝 為答 前知汝破 人不刀 不 汝

流 若 即 如授神 我 已相 有 息 我 所我 須作 偈将 得对刀 善、更 ヅ 數 不 心、咸 軰 所 看見忽若道 何 廊 呈 度五 里 益 漫 知 人旬而 作偈 敘 祖 我 不 Ξ 侵 神 言我等已 租 得前 楊項在 呈、行 間、 終 即 15 血 須 不 惟 脉擬 不得 中 惡 澄 好即出 不 圖 却 後 至 請 見 13 堂 流供 法 里 呈傷者為我與他 經 同 鮮深淺我呈 後 用 现 如 用 傳奉 向 大 和 四 前 凡 依 13 為 意 止季師 禮 月、一 難 尚 力、 教 解下書着 15 أخذر 作 退 養神 奪其 珎 中 諸 大 若 授 侷 拜云是秀 是得意求,如我與他為 畫 難五 恍 + 人 将 師 逾 聖位 = 惚 楞 专 聞 必 呈 相 度 祖 從 編 作 加 是 語 和 謂 里 得 他 堂 奚 體 經 總 他 别 成 变 前、 法尚教侵 汗

廊舞間 道 道 是 不 堪 = 枉 更不 向 4 使 中 數 人 知 年、 自執 人 燈書倡 禮 拜、 更 於 脩 南 何

五祖明日見傷歡喜即我與法有之書傷了便却歸房人總不知秀復思, 也如明第一人所見傷下知秀復思, 此如明第一人所見傷下知秀復思, 此如明第一 供知 難 不 五 相、京奉神 香禮 秀入 背供来 免 奉向 堕 是 虚妄 惡道 却不 南廊 門未得不 祖 盡 但 用 壁間繪畫圖 三更喚秀入堂問 依 此偈 畫 此 留 得修有 此馬與 見 自 即 性 得見 人誦持、 人誦 天 大 相忽見其 利 性 明、 益 祖 依凡 唤 此所偈。盡 意言惟 已

得 誦行作 是真。一 見 蒙 得 两 此 和 汝 两日思惟更作一偈将来吾看汝偈是見即是無上菩提之自性也汝且具萬境自如如如如之心即是真實一切時中念念自見萬法無帶一直得言下識自本心見自本性不生不 子言 門付 教授 其傷 喝木 言解下。竟 坐不樂復 作 尚 欲得傅付 慈 未 否秀言 能一聞 成心 早識 與衣法、 識自本心。 見 無上菩提 悲看弟子 這 本 两日、 中恍 實是 性 樽 大 神秀作 衣 只 意 便 僚 見自本性不 惚神 3 遂 有一 秀 到 有 法令門人作 不 知 此偈未 門外 少智慧 問 不 知 作 禮 童子於难 可得無上菩 思 大 来吾看汝得若入 不 童 不安 而 未 子 聊 敢 見本 言 出、 日 否 喝 猶 門 誦 求 义 祖 且去、一 實。有 不滅 如夢 性 坊 者 經 内 曰 租 生 何 雖 数 過 汝 如 位 月、 如切於 作 須

-483 -

月 来 寫言、 别駕 為讀時 未 生 無量無邊罪別駕言汝但 汝 能 縁同 會 **侵**脩免 聞 欲 言 行 好有 江州别駕姓張名之工傷前作禮能日能不姓行到堂前望上人引至但 上 得 學 獲 巴 生 書 付 法 無 療汝 因 佛 堕 無 衣 先 自言、 上 地 惡 相 法 菩提。 須 亦 上 道 為 度 作得 亦 能大 人 吾、 不得 有 我 日爾 勿 , 此路难、八 其 一個 我 祖 忘 輕 事 亦 此言能 智。於 誦 布 堂 識 喝前 H 要誦 傷吾 若 初 有 别 用。字 上 能 駕便請 简 禮 业 為人。下啓 為 髙 上 餘 結 拜

提

無本

物。树。

明

何

の震意塵埃。

動生租 能熟 10) 忘 碓 3 奇 即會祖意三數 丈 能 坊見能腰 頻 人 軀當 傷云 此 見為 教 夫 度 何 何 何 言 祖 有 及 天 期 期 如是乎即一 下 期 亦 見 得 内性作本力 2 **情**衣 自性本 大 說 未 架 徒 水 師 悟、一 石春米 見性 金 人驚 果 佛三 布将 云、汝 剛 取 總 生萬法 自清 切萬 入 祖 經 問 釈 恠 更受 室祖以大 語曰求道 至 日 人 恐 何 無 净。 應、 法。 米 疑 人 得 不 以架梁遮園一 熟也未 法 祖何何 損 不 無 息次 多 嗟 人 代 知 期 害遂 期 離 阶 時、 哥、 盡 絕種 悟 住 自 自 自 之人為 日、 使 各 性。 性。 性。 而 本 不 能 将 祖 他 相 自 性本 本 遂 生 日 潜 鞋 謂 即無 啓 其 不去米 不

E

此 夭 自 = 師傅故 向 业 租 **顾客付本心**有 更 甚 灰命 祖 送 4 復 令惠 蹄 處 日 祖如 得 去 如 昔 懸絲汝 能 祖 相 何 衣 達 既 送值得 云逢 上 鉢 為信 磨無 度悟 云 船 自 衣 大 為争端止 至九 能 摇 五 江 常 湏 解。 體代代相 師、 過か 了自度 速 祖 P 本 則 自 初 江 五祖言汝不 是 去、恐 古佛 五 把 此 来 無 因 鑢 驛 遇 刻 祖 此 性 自 邊有 中人人人 汝 佛惟 度 會 云 1 承 土 亦 摇 害 勿 名 法 合 則 無 還 須憂 汝傳若 E 是 一隻 惠 藏 傳 生。 則 未 能 吾 不 惠 本 ンパ 言船吞知 渡 那 用 能 可傳體心

争 能 出 法 唤 軍奪能力 難 逝 能云汝 坐盤 念吾為 云 性衣箱瘦 聊 能 起 能 体験 衛能 行 擲 行 能 ンと 隱於 石上、 麼 者行者我 下 巴 汝說 持o 既 憷 衣 僧衆誰尚祖違 草莽 惠 鉢 為 極俗及人少歸祖 法 良 明 問 於 去 意姓知傳病数已 只 由 為法 陳 看按少日餐 是 作 袭 久 而 中惠明至 石 力 汝 合 明 来 上、云 謂 禮 向 大 自 可屏息 来不 上 明 南 南 行、 性 业 坐 可不 汝 不 自 為 提 衣 人 度 宜 去 思 諸緣。 者、 表 先 是 衣 掇 速 = 百即疑月 祖 善不 為 来 面 信 人無詰 不 中 年、 說 外 我 能 来太問間 動 勿 可 於将 欲出日至 遂 力 生 說 73 法

明禮館時間 鍋或問則對日但喫肉邊菜一 每 自 五載時與獵人、随宜說法獵人常令守網 一為 逐、石於 弘法、 宗 見生命盡放之每至飯時以菜寄 無應明後改能後至曹海又被惡人禮年竟無蹤 跡、當別道尋之故象成後向甚處去能 已逢秦則止遇蒙則 省自己面目、今蒙指示如人飲 知今行者、即惠明師 返照客在汝邊明 法 動不是幡動仁者心動一 動一僧云 不 師講涅槃經時 四會縣避難獵 可然逐遂出 師黄梅善自護持明又 幡 云、與 動議 言惠 汝說 有風吹 至廣州 論 也、能 人隊中凡 者即非 不已 明 日 雖 衆験 階 法 Ð 汝 在 動一僧 性 思 水冷 進 經一十 問 若 黄 客 寺值 惟 煮 惠 梅 如 也 時 尋以鬼居 是、爱 肉 明 汝

佛性 佛性否佛言善根有二、一者常二者無常 一無二之性即是佛性印宗聞說歡 者善二者不善佛性非善非不善是 四重禁作五逆罪及一闡提等當断善根 之法如涅槃經 曰、法 一篇之與界凡夫見一智者了達其 = 鮮脱謂曰為是二法不是佛法佛 弟 論見性不論禪空鮮脱宗 由 日黄梅付屬如何指 法 之法宗 子禮告請傳 南来莫是行 文 延 非常非無常是故不斷名為不 师 字宗云行 至上席、徵 講 又問如 涅 槃 高貴德王菩薩白 經 者 来 者定非常 詩與義見能言 明 否能日 何是佛法 衣 授能 鉢出 見佛性是佛 可何 日、指授 不敢 示大 1 不二 久 宗於是 不 釈 簡 聞 佛 之 法 法 論 即無 宗 黄 理 法是不 名不 言 不二 禪 復 當 犯 惟 定 問 執

迷 除 同 識 知 自 生 道 類 智、顧 愚 菩 疑 中、供 所 不 盡 教得法之 树 法使 人智 能自 提 以 同 如 下 命 法之因 植 有 般 先 聞 此一食莫 似 開 是 甲 愚 汝等、 人 代 若 先 悟 懸絲 東 為 有 佛 須 聖 之 聖 能 4 經 智吾 智世 食不 各得智慧志 性 假 人 教 教 今 同 法 剃 猶 者、各 是先 本 大善知識示 無 種善根方 非累 門能 髮 H 如 飽口 人本 無 今 日 别 得 拜 願 為 差 聖所 P 師 令 於東 却之 與 事 際仁 但說 説 别 念 自 浄 復 史 為 傅不是 般 摩 只緣 有 始得 13 告 心聞 因亦 君官 山得 者 師 道見 諦 訶 衆 之 能 論 只 迷 不 般 聽 是 僚僧 3 聞 法辛 日 議猶 遂 識 吾 若 悟 性 緣 善 惠 各 如過 於 當 波 為 自 不 自 能上 去 15 知 尼 苦 菩 少口

諸

山、總

在

空中

性

空亦

復

如

是

含萬法是大萬法

在

善

法

善

去

天

堂地

獄

_'

切

大

海

須

弥

星

宿、

4

河

大

地

泉

源

溪

澗

草

木

叢

林惡

人

月

黄赤白亦無上下長行如虚空無有邊畔亦知 空善知 着 真 虚 無 無 電口念心 得 不 客 空第 空、世 非、無 空亦 别佛。 見 是 在 性 更 口念口念 終 識 復 善 一莫着空若 人 何 世 如是 行。 名 妙 州 無 無 界盡 惡無 言 性 摩 则 有 善 本 益 訶、 大 13, 13 善 空 空 智慧 有 摩 不 知 D 能含萬 識 行。 空 河是大 無 短 無 頭 相 知 尾渚 意 方圓大 莫 亦 有 13 到彼 識 如 無真 静 聞 幻 摩 _ 本 物色 坐和 吾說 法 佛 13 岸 性 如 訶 小、亦 刹 無 量 可 是 化、 业 般 喜無 一廣大 像日 着 空 得、 土盡 佛 如 須 若 便 無 自 非 離 露 13 波 同是 性 青 記 即 性

楚 從 若 界。與 可得非吾弟子善 切真、心量大 中不脩此行恰似凡人自稱國 善知識一 坐 若口說般 語為邪見故善 不愚常行智慧 語層言智慧也一 外入莫錯 染 一即一切去来自由心體無滞即是般用即了了分明應用便知一切一切即語為那見故善知識心量廣大遍周法 着心 迷人 百無所思 口說智者心行又有迷人空 事不行 切般若 若心中常愚常自言我脩般 用意 即 自 空名 知識 名 即 稱為大此一輩人不 般 智皆 切處 ル 為 若 是 之為大 道口莫終日說 真 何名般若般 生世人愚迷不 般 從自 亦、一 若行一念 性 故 自 性而 切時 用一真 日 取 王然 摩訶 若 愚、 生、 捨 不 可 空 べい 善 亦

切

之典

善盡

皆不

不

智慧打 個 是 摩 念 有 無 波 著 境 羅 15 着境 訶般若 即菩提前念迷即凡夫念婚行自身等佛善知 非念念若行般若是名真性悟此 往 般若法脩此行者是 無生滅 境生滅 即是若 羅察善知識迷人口念當念之時有妄 密此 亦 念就 若生八萬四千智慧何以 破 無来三世諸 三毒為戒定慧善知 即 西 五蘊 波 煩惱後念 前念迷即凡夫後念悟 如水常通流、即名為彼 起如 作如 國 羅 語 煩 惠言到 是鮮 容最 水 档 有 真 即名 佛皆 塵勞如 尊最 離 空般 波浪、即名 般若 境 彼岸鮮義離 從 上軍 識 即菩提善 般 若 凡 行、不 业 中 若 無 小第一無 出當 為此 脩行定成 夫 智、 岸、故 故為世 脩 业 即佛 即 何 相智慧 法 用 佛。即 知 岸、 生滅 名 識、前 住 煩 猜

此功若若切 本若如大說 此法門是最上東為大智人說為上根功 德無量無邊經中分明讚歎莫能見若 行持誦金剛般若經即得見性當知若欲入甚深法界及般若三味者須婚 法門是司 票豪葉若 龍 1. 下雨 上東人 根 自 自 字、響 妄用 取 性 11. 有 於關 般 智 不 悟 拾 人 自 此 若 聞 雨 如 聞心 浮提 法 和 說 真 大 生、 雨 一切草 金 海、 是 者 智、 水 如 不 不 生 自 剛 城邑聚落 见 性 即 不信 是 從 增不减若 が 用智慧常 經 性 心開悟 成 無 智慧 天 何以 佛 念、 有 悉音票 無憶 道善 觀 元 觀 鮮 大 枚 张 是 ङ 乗 具 根 無 形。故 脩 松 知 知 人說此般 識 流如

常起正見煩思是小根若開

悟

頻

教不執外

脩。

但

於 自

档塵

勞常

不

能

深即

是

見

知建

職無

切

脩多

知識

不住、去来

自

由

能

除

執

12)

凝能脩

此

行、

與

般

若

差

别

入字大小

世人

自

不

有。

經

說

部

因人

智慧

十善通性心即迷鬼深图 如大之 雨 唇般猶何 是 若之智亦無 覆盖 悉皆自 開法 聞 不 元 同迷心 有般 此 類 不 自 教 若 倒 之 楢 外 開 之 不 大小為 智與大 松日 能 亦 悟 如 見 縁邪見 增長 草 復 脩行頭佛未 不得風 木 如 智人、 1; 根 是 牽 切衆生、 性 根 吹日 重 之 13. 知 悟 者 煩 無 人 惱 差 自 自 光 性心 不根别復

塵

勞、

若

無

塵

勞智慧

現

諸佛十二部經在人性中 見 道者類悟菩提各自觀 是聚生 正 不 頍 性者成佛道净名 歷戒經云我本元自性清净若識自心見 15 在 路是善 外求若一向執謂須 性一切善法因善 悟須 見 善知識我於忍 自 心開即與智人無别善 人智者與愚人說法愚人中人忽然 須求善知識 真如本性是 心何不從自心中類見真如本性苦 **竟大善知識鮮最上乘法** 一念悟時衆生是佛故 知識有大因緣所 指示 以将 和尚處一聞言下便悟經云、即時豁然還得本 知識能 方見若 要忙善 心自見本 此教法流 本自 知識不悟。 發 謂化學令得 具有不 自悟 知識望得 起 知万法。 · 枚、 三 者宜 行、令 性若 者、 示 世 學 自 将此類教 事佛是固然身而 念法者至佛地 絶、即是法 無染無樣来 者萬法盡 三珠自在鮮脱名無念行若 切處但净本 杂者是為無念用即編一切處亦不著一。 林 歌若 無然何名無念若見一切法心不識本心即本鮮成若得鮮脫即是般若三識本心即本鮮成若得鮮脫即是般若三善知識智慧視照內外明敬識自本心若 染 株。識 善 那間妄念俱滅若識自性一悟即至佛 自 授数不可得若起 起那 法 通悟無念法者見諸境界悟 縛即名邊見善知識悟無念 門 心使 去自 迷妄 位、善 於 由通用 不 同 六藏出 3 退者定入聖位然 见 知識後代得 類倒外 正真般若 同 行、 無滞即是般 百物不思當 六門於六塵中。 發願 善 觀 知 受持 吾法 形。一 識 维

11.

人智為大

者

問

觧

脱者無

有是

何

nl

枚

自

13

内

各刧前 記吾言亦! 須誦 千生 不同 授 煩說只 法唯說 ,断佛種性善 竟無 見 無有益 無有益聽 蓝 恐愚 傅分 别 人 法 知 常合愚迷出如吾依識 不 青 中不得傳付 正 鮮、滂 心即是来煩悶 此 匿 一。悉。疾。 法 其 自相 門 損 正 係項百彼法

聞 慈 即 哉 俗衆 次 釋 悲 和 日、 陞 聞 生、 功 何 復 上座同官僚士 無肅容 特為鮮 尚 日 言下見 德 韋刺史為師設 期 師 迷 衛南 說法 净土、 所說無 今於大 聞 朕一生造寺供僧布施設齊有 和 頌 正 尚所就 是 經 性成佛 第 實 頻 說 累 有 佛 梵寺說 弟子聞 師 不 切教。却。 不省悟一時作禮皆嘆善 = 可不是 可思 日 出 有疑 世 時草史君與官 議 達 容再 會齊齊託刺史 此 悟 亦 磨初 達 今 名 即 類 則 提 拜問 教普願 磨大師宗 有 問吾當為 大 利 性 化 少 法 宛 那 梁武 疑 間 僚 頼 法 0 0 青 說大 道 果

出

見

是

世

是德 德 性 行普敬心常輕人吾我 作、是真功德若 名為求 德念 功 立 德 身 切故善 内心 虚 應 萬 中。 須 帝心 自修性 福 自 用無 法 妄不實即 念無滞常 不 德 在修福。 性 無下是 是 福 與功德 内 染 功心 知 不 不 識 見 是 是 可 知 E 功、外 自無 體離 修 功 念 德 見 将 IE, 實 師 無 是布施 念 书 功 自脩身是 本 又 法 福 無 功 行於 無 德 德 念是 性真 覔 造 曰見 便 德 功 不斷 為 帝不識真 寺、供 間 之 為 功 德、勿 吾我 德法 實效 是 人ぶ 禮是德自 徳 性 功 子 德。 德善 不離 功心 即 養 是 疑 未 自大 自 之 即 身 用 布施 功 功 先 行平 名 平 知識 但 白 無 不 德. 聖 常 依 性性 為 等是 功 輕 在 2 設 业 是建 自 功 法

-492 -

쨃 庆 以 智人有两 那便是說遠說遠為其下根說近為其 佛言 中、說 迷人念佛求生於彼悟 頭生 方人造罪念佛求生 心淨即無 師言使君 師有過又問弟子常見僧俗念 相說里數有十萬八千即身中十惡 求生何國 顧 西方 東顧 随其 西方引化 震恒 種 善 安樂 罪、雖 法 請 心净、即 西 主於波悟人自净其心於無两般迷悟有殊見有運 和 凡愚不 聽惠能與說世尊在 悟人在處一般所以佛 先除十惡即行 尚說得生彼否 經文分明去 西方人、心不净、亦有感、 使 不善之心 佛土 君、 了自性不識 心地但 西方、西方人造罪、 **浄使君東方人** 念佛 业 十萬後除 無 不 不善西 願 往 阿 身中 生 遠 為 含 弥 上 若 衛 破 陀 是城 利 現若 彈 患 無 往 是 能

生、路遥 去王無性 心是地性是王王居 心是海水煩惱是波浪毒害是惡龍虚妄。 生不 此處見何須 生類法見 作、莫向身外求自性迷即是聚生自 思神塵勞是魚繁貪填是地獄愚癡是 那問目前便見 西方普会得見師言大衆世人自 為即釋巡平直即称吃人我是須 即是佛慈悲即是觀音喜捨名為勢至 眼耳鼻舌是門外有五門內有意 便 過八千念 如 觀 斷十惡之 何得達 弥 在身心存、性去身心 陀 西方只 使 更願往生願和 各願見否眾皆 惠能 14 君、 念 但行 見性 15 在 何 地上、 利 佛 與諸人移 常行 那、不 + 即 善 性 来 悟念 壤佛 尚慈悲 在王 何 平 迎 頂 西 須 直、 弥那 禮 在 佛 色 何 更 性 身 求 性 便 性

衆若有疑却来相問時刺史官僚在會善 是意体意是定用、即意之時定在慧即定 男信女各得開悟信受奉行、 之時意在定若識此義即是定慧等學諸 大眾勿迷言之意别定意一體不是二定 師示衆云善知識我此法門以定慧為本 定慧一體第三 直成佛道法不相待聚人且散吾歸曹溪、 師復日善知識您須依得修行見取自性 聽說依此修行。 日用常行饒益。 若能鑽木出 改過必生智慧。 苦口的是良藥。 讓則尊甲和陸 成道非由施錢 洪泥 天堂只在目前 何劳向外求玄 護短心 逆耳必是忠言 則 定生 聚悪無宣 内非 红

有 識迷 即 不 行 ら 定 有 坐林 坐看心 動 一行三昧者於 執着迷人着法 三珠不行直 是净土莫心行药 直心是也如净名經云直心是道場直 意即等自悟脩行不在於該若 定慧定慧 見 無情 妄不起心 以 不斷勝負却增我法不 自 却 却被 帶心 却是障道因縁善知識道須 縛若言坐 不等若 -、即是一 心、但 維 不 木 相 空 發意先意發定各 住 相執一行三味直言坐 一切處行住 D 行直 インロ 不 法 曲 說善 動是 道 起從此置 行三味作此鮮 D 但說 即 心於一切法 俱善 語 知識 P 通 離 13 如含 流 直口說 坐卧常行 四 中 功迷 121 义 相後静 外 不 利 若 善 别 弗 通 者 住 同 勿 種 作 知 空 識本利 思 争 間 念 相 是、 名 此 用 燈 大 不 是以 善惡好 者於念 之時並将為 為體無住為本無相者於相 善知識本来正教 我此法門從 即光 為繫縛於諸法上念念 前境若前念今念後念 性、即無差別 免迷人新契悟人類偽 名 錯 相能 雖 善 無住 無燈即 有 知 離 醧 而 識 = 一為本善 無念。 於 73 體 定 化上以来先立無念女以外以立項漸之假夕 本 至宪 暗、 慧、 空不思酬害念念之 相 無住 同一、此 緧 即 之 無有 知 法體清淨此是以

會便執成 類 如 燈是光 此 者、衆 如 何 等猶 之體 定慧法 女口 是 光 如 相 是 亦 燈 教 復 燈 光 故 2 如 有

道

莫

言

先

為宗無

名善

矢口

而離相。

自識

本

131

自見

頻漸

性

自

有

與親言語觸

刺

不、欺

中

念

念

相

續

不

不

住

即

無

縛

也、

雜

切

相

者人之本

性

松

世

者、 無一 勞 錯 赵 P 汉 生 有 於 邪見一切塵勞妄想從此而生自性本緣口就見性迷人於境上有念念上便立無念為宗善知識云何立無念為宗 是為大錯學道者思之若不 體 邪見放此法門立無念為宗善知識無一法可得若有所得妄說獨福即是塵 猶 耳鼻 邪見一切塵勞妄想從此而生自性 勞之心念者念真如本性真如、即是 無 物 自念上、常離諸境不 眼耳色 念即是真 何事念者念何物無者無二相無諸 可更勸他人自迷不 不思念盡 古能念 根雖有見聞覺知不深萬境而 聲、 真如有性所以 如之用真如自性 除 再 却一念絶 即 寒善知 於境上生心 見又跨佛經 即死别處受 起念 識真 識 起念非 法 真 如自 意 若 念 如 所 自 P

> 義 性 常自 而 不 動 在、故 云能善分别諸法 相於第

知識於諸境

上ぶ

不

染口無念

真 師 教 授坐禪 示果云 善知識何名坐 第 四 羅此 去 門中、

是妄知心如幻故無所著也若言著淨人 是 亂 亂 12 自 自 自 内 禪定外離相為禪內不亂為定外若著 障 為坐內見自性不動名為獨善知識 脩自行、 亦不著 豁然還得本 清净善 者是真定也善 定只為見 心即亂外若離 即定外禪內定是為禪定淨名 無礙外於一切善惡境界心念不起名 知 净 自成佛道 識於念念中自見本 境思 亦 不是不動若言著心心元 心菩薩戒 境和 知識 相心即不亂本 然此門坐禪元 外 亂若見諸 離相 經 云我 即 經六郎 境心 禪内 本性、 性清净 性 不 自 著何相 不 不

惡 建背若著心着净 不 者是妄净 過患即 本 見者障自本性却 動者但見一切人時不見人之是非善 數開口便說他人是非長短 浄由 妄念 是 無形 自性 著 放盖 相 净、 却障道也 不 却 却 動善 生净 被净縛善 立净 覆 真 安安 如但 相言是 知識迷人身雅 好 無 知 無 以惡與道 識 工夫 震 妄 仲祥慧善 若 想 作 修 著

法 時 從 傳香戲梅第五 得不 緣个 自行見自己法身見自心佛自度自戒 自性中起於一切時念念自淨其 於是升座告衆曰善来善知識 大師見廣部泊四方士庶駢集 可各各的跪光為傳自性五 到此既從遠来一會于此皆共 無相鐵傷聚胡跪師曰一戒香 此事須 4 一分法 ابن 中

念 等罪悉皆懺 子等從前念今念及後念念 此 至菩提真性不易名解脫 **蘇善惡不可沉空守寂即須廣學多聞** 相 自 名解脱香五解脫知見香自心既 自 敬上念下憐恤孤 觀 害 即 亂名 念念不被 随語一時道弟子等從前念 蔵 心無所攀緣不思善不思惡自在 看各自內薰莫向外竟今與汝等授 本心達諸佛理和光接物無我無人、 照自性不造諸惡雖修聚善心 優滅三世罪令得三業清凍 戒 13 定香三 中、 無 定 愚迷深從前 非 **悔願一時消** 慧香自心 香 無 貧名慧香四鮮脱 即 惡 觀 無 諸善惡 嫉 無礙 所有惡業愚 知見香善 滅 妬 念 永 無 今念及 貪 不 常 不 境 無所 被 復 善知 不 ル 相 嗔 香 起 執 智慧 無 知 自 識 直 識攀礙 即

識發四 更 愚迷橋 又生何名戲版善知識既戲梅已與善 為職海者每其後過從今已後所有感業、橋莊嫉妬等罪悉皆盡餓永不復起是名 名懷藏者職其前然從前所有思業愚迷 等罪悉皆戲 及後念、 邊誓願度自 識已上是為無 門無盡誓願學自性無上佛道誓願成 燃不滅後過又生前然既不滅後過復 不復作是名為悔故稱懺悔凡夫愚 知戲其前樣不知悔其後過以不 弘誓顧各須用心 遊嫉如等罪今己覺悟悉皆永 念念 不被 悔 不 心煩點 願 復 相戲梅云何名戲云 嫉 一時消滅水 起第子等從 拓深所有思業族 無邊誓願斷自 正聽 自心聚 不復 前 念 悔 起善 今 故。迷 斷、 生 何 奶 念

時消

滅

永

有恶業橋莊等罪悉皆戲

悔

願

歸依戒善知識歸依覺二足尊歸 識 離 普願學頭自見性常行正法是名真學 若 即 無上佛道誓願成既常能下心行於真 名為真度又煩惱無邊誓願斷将自性 愚癡衆生将正見度既有正見使 迷来悟度愚来智度思来善度如是度 打 真度何名自性自度即自心中邪見烦 謂 善 如是等心盡是聚生各須 言下佛道成常念修行是顧 迷離覺常生般若除真除妄即見佛 今發四 智除却虚妄思想心是也又法 破愚癡迷妄衆生各各自度邪来正 道且不是 知 邪迷心莊 識大 弘願了更與善知識授 家豈不 妄心、 惠能 道衆 不善心 度 善 和 生無邊誓 識 自性 嫉 120 奶 力 中 白度是 15 八般若 法善 無相 門無 悪毒 聚 願 正 生所 度恁

霓 量 法 自 此三身佛從自性生不從外得何 月 生善行如是諸法 明 身佛於 身了然 色身是含宅 依清净法 性中世人総有為自心迷不見 說今汝等於自身中見自性有三身佛 三身如来不 身世人性本清净萬法 常明為浮雲蓋覆上 一切惡事即生 大外 彼天雲善知識智如 朗若遇善知識聞真正法自除迷妄内 上下俱明萬象皆現世 着境被妄念浮雲盖覆自性不得 自 自色身歸依圓尚報身佛善 身佛 悟自性 見自身中有三身佛汝等 不可言歸向 於 在自性中 惡行思量 総随我道於 自 色身歸依 明下暗忽遇風 日意如月智慧常 從 者三身 自 人性常浮游 如天常情 一切善事 性 名清净 自色 千百 内 而 性 佛 生 身、 外 億 思 吹 即 在 知 日

湏

歸依

自心

-170

實內調心

性外敬他

自歸依也善

知識既歸依

自三寳竟各各

心吾與說一體三身自性佛令汝等見

高貪愛執着名離欲尊自心歸依净一切正念念無邪見以無邪見故即無人我貢 欲尊歸依 更 明 者 佛憑何所騙言 受三歸戒若言歸依佛佛在何處若 若婚此行是自歸 塵勢愛欲境界自性皆不染着名 少欲知足能離財色名二足專自心歸 依 莫錯用心經文 不歸依 勸善知識歸依 正也僧者淨也自心歸依覺那 他佛自佛不 争果 那魔 外道以自性三 中尊從今日去 却成 弱無 分明言自歸依佛不言 自性三實佛者覺 依 凡夫 妄善 所依處今既 不 知識各自觀 會從日 野常 稱覺 家中 迷 自悟 也法 至夜 不 不見 自 為 生 歸

淌 念善智慧即生此名自性化身佛何名圓 迷人不能省覺念 天堂毒害化為龍蛇慈悲化為菩薩智慧 變化思量惡事化為地獻思量善事化為 身若不思萬法性本如空一念思量名為 通達更無滯礙是自歸依何名千百億化 是自歸依常須下心善行恭敬即是見性中、不善之行常自見已過不說他人好惡 中、不善心、嫉妬 輕人心慢人心邪見心貢高心及一切時 依自性是歸 為上界愚處化為下方。自性變化甚多 年愚莫思向前已過不可得常思於後 報身譬如一燈能除千年暗一智能滅 明徽於自性中萬法皆現見性之人 如是此名清净法 依真 心、憍慢心、吾我 念起惡常行惡道。回 佛、自歸依者除 身佛善知 識 心莊妄 自心歸 却 自性 亦

> 時消滅項曰 無 依也但悟自性三身即識 真歸依皮肉是色身色身是含宅不言歸 善 自見即是報身佛自悟自脩自性功德是 知識從法身思量即是化身佛念念自性 上菩提念念自見不失本念名為報身善 此 無 念 相項若能誦持言下令汝積切迷罪一 名國淌報身佛自性起一念惡滅萬切 因自性起一念善得恒沙惡盡直至無 二之性名為實性於實性中不染善惡 念園明自見本性善惡雖殊本性 自性佛吾有一

忽悟大乗真戲 迷人脩福不脩道。 擬将脩福钦 但 布 施供養福無 向 心中除罪縁 滅 邊。 罪。 除 各 後世得福罪還在。 12, 只言脩福便是道。 邪行正 中三惡元来造。 自性中真戲 即無罪。

聞法靡不 慢即對面千里何勤遠来亦重好去一眾 雖去吾千里如常在吾邊於此言下 言善知識能須誦取依此脩行言下見 吾祖惟傳兴頓法。 努力自見莫悠悠 若欲當来覔法 悟大乗得見性。 開馬數喜奉行、 身。 後念総 離諸法 普頓 **夏泰合掌至心** 即與諸佛 見性 常至心求。 同一 不

師日諸佛妙義非關文字尼驚異之遍告死者有儒士劉志略禮遇甚厚志附可宗即知者有儒士劉志略禮遇甚厚志略有始為師自黄梅得法回至韶州曹侯村人無知歌請機緣第六

是有師趺坐膝痕及衣布之紋因名避難 即 B 石師憶五祖雲會止藏之獨遂行應于二 火梵焼草木師隱身挨入石中得免石於 日、又為惡黨尋逐師乃道于前山被其縱 建梵宗延師居 質 晋 一僧法海韶州曲江人也初泰祖 心即佛顧垂指 林古寺自商末兵火已奏遂於古基 武候玄孫曹叔 中香德云此是 之做成實坊師住九月 諭而可前念不生即 良及居民競来婚禮 有道之士宜請供 師問 12 餘 - 501 -

後 即 念不滅 佛吾若具說 即心名意。 定意等等。 此法門。 即佛成 窮 刧 不盡聽 切 相即 意中青净。 由 即佛乃定。 汝智性 心離一 吾得日、 切 相

因本無生 雙脩正是

法 海言下大悟以偈讚曰

即心元是佛

不悟而自屈

我知定慧因、 雙脩雜諸物

法建洪州人七歲出家常誦法華經

法華經已及三千部祖曰汝若念至萬部不禮汝心中必有一物蘊習何事那可念

得其經意不以為勝則與吾偕行汝今負

此事業都不知過聽吾傷日 禮本折慢懂。 頭奚不至地。

師又曰、汝名什麼可法達師曰、汝名法達 有我罪即生。 亡功福無比。

何曾達法復說偈曰 空誦但循聲 汝今名法達 明 勤誦未休歌 心獨善產

念心開是為開佛知見佛猶覺也分為四

但信佛無言

汝今有緣故 吾今為汝說

慧廣大顧客說經中義理師司法達法 也 事因緣故出現於世一大事者佛之知見 於此何者因緣經云諸佛世尊惟以一 ル 即高聲念經至譬喻品而曰止此經元来 汝武取經誦之一遍吾當為汝解說法達 但 此經以何為宗達可學人根性暗鈍從来 甚建汝心不達經本無疑汝心自疑汝念 子誦法華經未解經義心常有疑和尚智 達聞傷悔謝曰、而今而後當無恭一切弟 相、於空離空即是內 因緣出世為宗縱就多種譬喻亦無故 世人外迷着相內迷着空若能於相離 依文誦念豈知宗趣而曰吾不識文字 外不迷若悟此法一 運華從口發 大

- 502 -

佛 見 罪、口善心惡貪真嫉 -塵 解乃是跨經毁佛也 自 更無別佛盖為一切衆生自敵光明貪爱 何用更開汝今當信 示 自心止 林起種 念開佛 無二故云開佛知見吾亦勸一切人 13 境外緣內擾甘受驅馳便勞他 而得出 是出世開聚生知見即是世間汝若但 自開聚 悟入自是佛 中常開佛之知見世人心邪愚迷 聞開 惡行善是自開佛之知 種苦 知 生 現汝 示 見 知 便 見若能正 口、動 之 慎 能 勿開果生 知見我輩無分若作 悟 勿錯鮮經義見 好的安我慢侵人 佛知見者只汝 被既是佛已具知 入既 令寝息莫向 覺知 知 心常生智慧 見開佛 見本 見汝 外求 世尊從 他 自 来真 道 害 見、 造 於 13: 兴 觀 與 開

> 勞 若 經 何 D 然者但 誦 執 轉應吾傷 過豈障汝 心行即 念、 ルノ 得 為 解 功 是轉經口誦心不行即是被 念只為迷悟 曰、 課 義 者、 不 勞誦 何異難牛愛尾 在 經 人類益 耶 師 曰 由 經 達

見示

党

知

見唇覺知

見、

覺

知

說 便名佛之知見自非上根未免疑誘 共 達 達 再答曰經云諸大聲聞乃至菩薩皆盡 聞傷不 三東半 從昔已来實未曾轉法華乃被法華轉 度量不能 無念念即正。商經久不明。心迷法華轉。 無念念 有 無 党悲 俱不 鹿之東與白牛之東如何 則佛智今令凡夫但悟自 泣言 計 下大悟而告師 與義作讎 長 有 念念成 悟轉 御白牛車 日法 又 13;

和尚再由開示師曰經意分明汝自迷

四智此名有智無身也即此有智還成無三身便明四智何更問耶若離三身別談 百身中的四智何更問耶若離三身別談百身不離見聞縁、 終日說菩提、不離見聞縁、 終日說菩提、 新信永無迷、 新信永無迷、 新信永無迷、 新信永無迷、 新信永無迷、

羊鹿牛權設、

未明出世古、

寧歇累生狂

初中後善揚

經誦三千部

曹溪一句亡、

智復傷曰

若於轉處不留情 妙觀察智見非 五八六七果因轉 竟智雖六七因中轉五八果上轉但轉其名而不轉其體也、六識為妙觀察智轉第七識為平等性智轉第八識為大圓如上轉識為智也教中云轉前五識為成所作智轉第 圓鏡智性清净、 功 繁興永處那伽定 成所作智同圓鏡 但用名言無 平等性智心 實性、 無 病

通 **類悟性智、遂呈得口**

僧智常信州貴谿人髻年出家志求見性 見性成佛之義未决於疑遠来投禮伏望 學人近往洪州白峯山禮大通和尚蒙示 日泰禮師問日汝從何来欲求何事日 妙旨因師院 起脩皆妄動、 身智融無礙、 三身元我體 應物任随形 四智本心明 終亡染污名 守住匪真精

常聞偈已心意豁然乃述偈曰

此之知見瞥然與。

錯認何曾解方

知一法守空知。

還如太虚生閃電。

汝當一念自

知

非

自已靈光常顯現。

此說猶未決了、乞和尚開示師曰彼 物可見是名正見無一物可知是名真 說 看 即名見性成佛亦名如来知見學人 無有青黄長短但見本原清净覺體 何相貌彼曰汝之本性猶如虚空了無 心本性大通乃可汝見虚空否對印見彼 日、汝見虚空有相貌否對日虚空無形 猶存見知故令汝未了吾今示汝一 校一夕獨入丈室請問如何是某甲本 口智常到彼凡 尚慈悲指 不見一法存無見。 示、師 經三月末蒙示海為 只彼有何言句,汝 大似浮雲遮日面 師所 雖 到 武 偈 聞 有 明、

- 505

尚書海師日汝何處未明日諸行無常是 離諸法相一無所得名最上無承是行義 智常一日、問師曰佛說三東法又言最上 生滅法生滅滅已好滅為樂於此疑惑師 出家竟涅槃經十載有餘未明大意顧和 不在口爭汝須自脩莫問吾也一切時中 行是大乗萬去盡通萬法俱備一切不染、 莫着外法相法無四乗人心自有等差、見 東弟子未鮮領為教授師曰汝觀自本心 自性自如常禮謝執侍終師之世、 聞轉誦是小乗悟法解義是中東依法修 僧志道廣州南海人也請益日學人自 情存一念悟、 不入祖師室、 自性覺源體 無端起知見、 茫然趣两頭 随照在迁流 **寧越昔時迷** 着相求菩提

則一切諸法被涅槃之所禁伏尚不得生 汝今當知佛為一切述人認五德和合為 樂言有身受用斯乃執各生死就着世樂 别有法身離生滅求於好滅又推涅槃常 聽更生則永歸好滅同於無情之物如是 體若應更生即有情之類不斷不減若不 性是生滅之體五蘊是生滅之用一體五 法身好城即同草木尾石推當受樂又法 滅時四大分散全然是苦苦不可言樂若 邪見而議最上承法據汝所說即色身外 何樂之有師可汝是釋子何習外道斷常 用生成是常生則從體起用減則攝用弱 常無知無覺經云生滅滅已寂滅為樂者 色身法身也色身無常有生有滅法身有 不審何身所滅何身受樂若色身者色身 可汝作麼生疑可一切聚生皆有二 泉謂 更言涅槃禁伏諸法令永不生斯乃務佛者、亦無不受者豈有一體五用之名何况好,理樂真樂利那無有生相利那無有演相、更無生滅可滅是則寂滅現前當現前不涅槃真樂就為苦相然日馳求佛愍此故乃然是樂樂樂真樂和那無有生相利那無有滅

落何階級可聖諦尚不為何階級之有節 姓劉氏吉州安城人也聞曹溪法席盛化 志道聞侵大悟踊躍作禮而退行思禪師 徑来泰禮遂問曰當何所務即不落階級 深器之令思首聚一日師謂曰汝當分别 師曰汝曾作什麼来可聖節亦不為師曰 一方無令斷絕思既得法遂廻吉州青原 外現衆色像 平等如夢幻。 汝勿随言解。 分别一切法。 常應諸根用。 不作涅槃鮮。 吾今强言說。 切火烧海底。 真常寂滅樂。 許汝知少分 会汝捨邪見。 涅槃相如是。 風吹山相擊。 不起分别想 而不起用想。 二邊三際斷 不起凡聖見。 一一音聲相。

毀法聽吾傷日

山、弘法紹化、

甚得無生之意可無生豈有意脈而可無 覺司生死事大無常迅速而可何不體取 法者若去則與偕行覺遂同策来發速師 儀八萬細行大德自何方而来生大我慢 言 世、又禪者智隍初泰五祖、自謂已得正受 留一宿時謂一宿覺後着證道歌盛行于 意誰當分别日分别亦非意即日善我少 師曰誰知非動可仁者自生分别師可汝 辭、師曰返太速乎、曰本自非動。豈有速耶 三面振錫而立師曰夫沙門者具三千威 河朔聞堂之名造庵問云汝在此作什麼 庵居長坐 積二十年 師弟子玄策游方至 無生了無速乎可體即無生了本無速節 是天然外道云願仁者為我證據策云我 可如是如是玄覺方具威儀禮拜頂更告 輕曹溪有六祖大師四方雲集並是受

崮 流亦應得定里只我正入定時不見有有應合得定若有心入者一切有情含識之 皇 聞是說徑来揭師師問云仁者何来 聖無主離生禪想心如虚空亦無虚空之量。 具述前緣即云誠 不入不定不亂禪性無住離住禪好禪性 何 無之心策云不見有有無之心即是常空 **火問口師嗣誰耶策云我師曹溪六祖** 不著空見應用無礙動静無心。凡聖情忘 云六祖以何為禪定策云我師所說妙湛 悟二十年所得心都無影響其夜河北所俱泯性相如如無不定時也望於是 有出入若有出入即非大定官無對良 新體用如奶五陰本空六塵非有·不出 亦應得空里只我正人定時不見有有 云、文定策云、汝 入那若無心入者一切無情草木尾 云入定為有心入耶無 如所言汝但心如虚空。 隍 石 浣 蜀 試 上 後 寸,由盡其效呈似 師師笑曰、汝只解塑性 不鮮佛性師舒手摩方辯頂曰永為人天

士 庶聞空中有聲云惶禪師今日得道惶 禮除復歸河北開此四衆

佛法師一日欲濯所授之衣而無美泉 麦来顧見我師傅来衣鉢師乃出示次問製見傳六代於韶州曹溪汝去瞻禮方辯 速往層上吾傳大巡葉正法根藏及僧 至寺後五里許見山林鬱茂瑞氣盤旋 佛法人得僧云和尚還得否師云我 遠来顧見我師傅来衣鉢師乃出示次 振錫卓地果應手而出積以為池乃跪 人、攻何事業方辯日善塑師正 塑看方辯罔指數日望就真相 衣石上忽有一僧来禮拜云方辯是 僧問即云黃梅意旨甚麼人得、即云、會 人非於爾天竺國見達磨大 **那獨方辯**、 可高 色日 不 會 100 汝 西藤 固 師

有僧舉以輪禪即偈云、 福 队輪有伎俩

師聞之曰此偈未明心地若依而行之是 對境心不起、 菩提日日長 對境心不起、 能断百思想

加緊縛因示一 對境心數起、 偈曰、 菩提作麼長 不斷百思想

泉寺于時两宗盛化人皆稱南能比方故 時祖師居曹溪寶林神秀天師在荆南王 師謂衆曰法本一宗人有南北法即一種 有南北二宗預漸之分而學者莫知宗趣 領北漸第七

即出禮拜具陳其事師曰、汝從玉泉来應一節音奏日之二 說即是就了不是師司汝師若為示眾對 是細作對日不是師日何得不是對日未 誠禀命至曹溪随衆奏清不言来處時祖 溪聽法汝若聞法盡心記取還為吾說志 師告果曰今有盗法之人潜在此會志該 恩、汝等諸人、勿帶於此、可往曹溪泰洪乃 命門人志誠口汝聪明多智可為吾到曹 法豈徒然我吾恨不能逐去親近虚受國 深唇上乗吾不如也且吾師五祖親傳衣

志誠再拜日弟子在秀大師處學道九年、 一具臭骨頭 生来坐不以、 何為立功課 死去以不坐

故名頭漸然多之徒衆往往幾南宗祖師

不識一字有何所長秀只他得無師之智

見有遅疾何名頓斯法無頓新人有利鈍

聽吾得日

住心觀静是病非禪長坐拘身於理何益

日常指海大衆住心觀静長坐不以師日

3

不得契悟今聞和尚一說便契本心弟子不得契悟今聞和尚一說便契本心弟子在解表了相如何與吾說看誠曰香大師說戒定意者為定被說如此未審和尚以何法意實不可思議吾所見戒定意法未審汝師說戒定意接大乘人吾戒定意法未審汝師說戒定意接大乘人吾戒定意法未審汝師說戒定意接大乘人吾戒定意接入所為說以何法意實不可思議吾所見戒定意法未審汝師說戒定意接大乘人吾戒定意接入所為說以何法是其戒定意接大乘人吾戒定意法和为所說戒定意以而是其政定意法不離自性離體說法名為意以何法。

横盡得有何可立首性自悟頓悟頭修亦 亂念念般若觀照常離法相自由自在 作、應語随答普見化身不離自性、即得自 得不立亦得去来自由無滯無礙應用随 菩提涅槃亦名解脫知見見性之人立亦 立菩提涅槃亦不立解脫知見無一法衙 誠聞傷悔謝乃呈一傷 方能建立萬法若解此意亦名佛身亦名 口如何是不立義師曰自性無非無癡 在神通游戲三味是名見性志誠再答 人、吾戒室意動大根智人若悟自性、亦 師然之復語誠曰汝師戒定慧勸小根 身去身来本三味、 心地無亂自性定 廻趣真如 五蘊幻身 法還不净 不增不減自金剛 幻何究竟

-511 -

罪令雖出家苦行終難報應其惟傳法度師後投僧出家一日憶師之言遠来禮朝所以為所不不再當攝受行昌禀音宵節後投僧出家一日憶師之言遠来禮朝所以為於不不那知不正只負汝金不負汝命不知不不不那知不正只負汝金不負汝命

者正是佛說真無常義佛比為凡夫外道

受生死而真常性有不偏之處故吾說常

切諸法若無常者即物物皆有自性容

者故吾說無常正是佛說真常之道也又

於座間時夜暮行昌入祖室将欲加害師 起愛憶時北宗門人自立秀師為第六祖 自南北分化二宗主雖亡彼我而徒信競 刺於師師他心通預知其事即置金十两 而忌祖師傅衣為天下所聞乃嘱行昌来 次第志誠禮拜領為執侍朝夕不解誠言以 無漸次所以不立一切法諸法無滅有何 僧志徹江西人本姓張名行昌少任俠 汝終無二說日學人識量淺珠預和尚委 善惡諸法及至窮切無有一人發菩提心 曲開示師日汝知否佛性若常更說什麼 師可涅槃經吾昔聽尼無盡藏讀誦一遍 尚却言是常此即相違令學人轉加疑惑 敢違於佛經日經說佛性是常和尚却言 便為講說無一字一義不合經文乃至為 生头弟子嘗覧涅槃經未晓常無常義乞 無常善惡諸法乃至菩提心皆是無常和 和尚所說大達經文師可吾傳佛心印安 也有常者即一切善惡諸法分别心 和尚慈悲略為解說師以無常者即佛性 也、日

否神會出口是諸佛之本源神會之佛性

無頭無尾無名無字無背無面諸人還識

行于世徒會後入京洛大弘曹溪頓教著顕宗記姓、汝向去有把苑盖頭也只成窗知解宗时、对向去有把苑盖頭也只成窗知解宗師司向汝道無名無字汝便喚作本源佛

者人用說總皆作禮請事為師,然實性上建立一切教門言下便須自見,無名可名名於自性,無二之性是名實性,問 回學道之人,一切善念惡念應當盡除,師見諸宗難問成起惡心多集座下愍而

惠 朝散詔第八

額然林養薛簡曰京城禪德皆云欲得會器迎請顧師慈念速赴上京師上表辭疾 新推讓云南方有能禪師密受忍大師衣秀二師宮中供養萬機之服每究一東二 神龍二年上元日則天中宗詔曰朕請安

不如是簡日如何是大乗見解師日明與 者以是二乗見解羊鹿等機上智大根悉 即是菩提無二無别若以智慧照破煩惱 照 破煩問無始生死憑何出離 那曰煩惱 故净名經云法無有比無相待故簡曰明 代謝之義明明無盡亦是有盡相待立名 者皆明明明無盡師云道無明暗明暗是 清净坐究竟無證豈况坐那簡曰弟子回 看智慧暗喻煩似修道之人,倘不以智慧 宮及京城道學者譬如一燈然百千燈冥 生無減是如来清淨禪諸法空無是如来 京主上必問領師慈悲指示心要傳奏两 以是行邪道何故無所從来亦無所去、無 由心悟豈在坐也經云若言如来若坐若 者未之有也未審師所說法如何師曰道 道必須坐禪君安若不因禪空而得解脫

清净心體堪然常好妙用恒沙簡蒙拍教 滅 道前司師說不生不滅者将滅止生以生顕滅道簡司師說不生不滅何異外道師可外 自 賢聖而不增住 傳諸佛心談不二法薛簡傳師指授如来 國之福 三月有韶獎諭師日師辭老疾為朕修道、 豁然大悟禮辭歸闕表奏師語其年九月 知心要但一切善惡都莫思量自然得入 無明凡夫見二、智者了達其性無二無二 知見朕積善餘慶宿種善根值師出世項 由不減生說不生我說不生不減者本 性即是野性實性者處凡愚而不減 無生今亦無滅所以不同外道汝若欲 不生不滅性相如如常住不遷名之日 不斷不常不来不去不在中間及其內 **田師若淨名托疾毘耶闡揚大東** 煩悩而不亂居禪定而 在 師

法 災及水晶鉢,勃韶州刺史修飾寺字賜而 舊居為國恩寺、 悟上来感荷師恩頂戴無已并奉磨衲架 門對示第 九

門根耳鼻舌身意是也界是十八界六塵 者陰界入也陰是五陰色受想行識是也 法不失本宗先須舉三科法門動用三十 若起思量即是轉識生六識出六門見六 忽有人問汝法出語盡雙皆取對法来去 智通志徹志道出班法如等可汝等不 相因究竟二法盡除更無去處三科法門 六對出沒即離两邊說一切法莫離自性。 餘人吾滅度後各為一方師吾今教汝說 入是十二入外六塵色聲香味獨法內 門六識是也自性能含萬法名含藏識 一日喚門人法海志誠法達神會志常

邪與正對處與意對愚與智對亂與定對 與聖對僧與俗對老與少對大與小對此 無漏對色與空對、動與静對清與濁對凡對有色與無色對有相與無相對有漏與 對也法相語言十二對語與法對有與無 對、明與暗對陰與陽對水與火對此是五 無漏對色與空對、動與静對清與濁對、 有對法外境無情五對天與地對日 那、起十八那自性若正起十八正含惡用 即聚生用善用即佛用用由何等由自性 滅對法身與色身對化身與報身對此 十二對也自性起用十九對。長與短對 害對喜與項對拾與壓對進與退對生 與毒對戒與非對直與曲對實與虚對 十九對也而言此三十六對法若解用 是一十八界皆從自性 對煩悩與菩提對常與無常對悲 起用、自性若 與月 凡以聖對問聖以凡對二道相因生中道 説 但 有人問汝義問有将無對問無将有對問

於道性是礙若聽說不修令人反生邪 立道場就有無 罪 可見性但聽依法修行又莫百物不思 汝等須知自迷猶可又跨佛經不要務經 亦是文字見人所說便即跨他言着文字、 文字人亦不合語言只此語言便是文 之相又云直道不立文字即此不 空之人有跨經直言不用文字既云不 全着相即長邪見若全執空即長無明執 用、共人言語外於相 即 依法修丁無住相法施汝等若悟依 **障無數若看相** 道貫一切經法出 之過患如是之人累切 於外而作法求真武 離相为於空離空若 入 即 離 两 邊自 立两 而 用

依此用依此行依此作的不失本宗若

等 破 次年夏末落成七月一日集徒聚曰吾至非、命門人性新州國恩寺建塔仍令促工月是年五月,改解元他本作先天我日,是年五月,改解此,如明武帝,故院时,为改时遇影,大极元年,子,延和,七时城即没即暗以明题暗以暗顕明来去相以欲明没即临以明题情以暗顕明来去相以 因成 次 縁明 八 非月、 付 吾自 道汝今悲泣為憂阿誰若憂吾 聞悉皆涕泣惟有神會神情不動亦 月欲離世間汝等有疑早須相問為 汝汝寺悲泣盖為不 動哀樂不生、余者不 泣師 日神會小師却 疑令汝迷盡吾欲去後無人教汝法 有人問何 知去蒙吾若不 名 為暗答 得善不善等毁 得数年山中竟 知吾去處若 知去處終不預 云明是 六 因 知 修譽無 吾報去 海 汝

去 寺 汝 寺誦 取 盡 古聚僧作禮請師說侵 憲 坐吾與汝說 即 不合悲 此傷與吾意同依此 泣法 侵名 性本無生 口真 修 假 滅 行、 動 去来 静

偈

失

理

写可

若修不 若能自有真、若見於真者、 有情 若 自 能善分别 130 切無有真 不 離 假 無情雨不 動上 離 是 無情無佛 同 無 第一義不 見畫非 無情不 假 假 以 有不 即 見 何 處 15 於 真、 動、 用 真 動動動動

時徒眾聞說傷己普皆作禮並體師意各 守護遍相傳授度諸羣生但依此說是名 後、衣去當付何人而口吾於大梵寺說法 各攝心依法修行更不敢節乃知大師不 外住世法海上座再拜問日和尚入城之 信根浮熟決定無疑堪任大事然據先祖 以至于今抄録流行目口法實壇經汝等 達磨大師竹授偈意衣不合傳偈日 正法一為汝等說法不付其衣盖為汝等 若言下 若實不相應 此宗本無諍、 吾本来兹土、 執逆諍法門、 莫於大乗門 花開五葉 相應、 結果自然成 傳法救迷情 自性入生死 静即失道意 合掌令歡喜 即共論佛 執生死

床,如地有種含蔵長養成熟其實一相一 净、亦無諸相汝等慎勿觀静及空其心、此 果應吾得可 生、承吾旨者决獲菩提依吾行者定證妙 地、汝等佛性譬諸種子遇兹雪冷悉得發 行、亦復如是我今說法植如時雨普閣大 場真成净土此名一行三味若人具二 三 若於一切處行住坐队統一直心不動道 床,一行三味若於一切處而不住相於彼 心本净無可取捨各自努力随縁好去爾 等事安閉后静虚融灣泊此名一相三味 相中不生憎愛亦不取捨不念利益成壞 那復日汝等若欲成就種智須達一相 師就侵己可其法無二其心亦然其道清 類悟花情已、 心地含諸種、 菩提果自成 普雨恶背前

時徒聚作禮而退、

府與化建立吾宗統緝如藍昌隆法嗣問 禹開示師云古佛應世已無數量不可計 年有二菩薩從東方來一出家一在家同 頂食遇滿之難楊柳為官又云吾去七十 問後莫有難否師曰吾滅後五六年當有 也、今以七佛為於過去在嚴切毘婆尸佛 截傳付何人師曰有道者得無心者通又 曰未知從上佛祖應現已来傳授幾代額 一人来取吾首聽善記曰頭上養親口裏 即日葉落歸根来時無口又問日正法 形骸歸必有所聚口師從此去早晚可回 出現猶示涅槃有来必去理亦常然吾此 汝等速理舟城大衆哀留甚堅師口諸佛 大師七月八日忽謂門人日吾欲歸 棄佛毘舍浮佛今賢切拘留孫佛拘那 服

尊者 尊者 盤頭尊者、 十五婆舍斯多尊者 二十六不如客多 三鶴勒那尊者、二十四師子尊者、 六 四 第十脇尊者、 二馬鳴大士、 佛默難提尊者 尊者 遮迦尊者 毱 多尊者 迎文佛首傳摩訶迦葉尊者、 含年尼佛迎葉佛羅迦文佛是為七佛 羅睺羅多尊者、 龍樹大士、 十八伽耶舍多尊者、十九鸠摩羅多 二十七般若多羅尊者、二十八 二十閣耶多尊者 二十一婆修 第三商那和修尊者 二十二摩拏羅尊者 二十 第七婆須容多尊者、第八 第五提多迎尊者、第六獨 十五迦那提婆尊者、 十三迎毘摩羅尊者 十一富那夜奢尊者 第九伏默密多尊者、 十七僧迎難提尊者 第四優波 第二阿

帝自本心生萬種法故經云心生種種去生心滅種種法滅吾今留一傷與汝等別生心滅種種法滅吾今留一傷與汝等別生心滅種種法滅吾今留一傷與汝等別生心滅種種法滅吾今留一傷與汝等別本心自成佛更莫孤疑外無一物而能建立、

慧能是為三十三祖從上諸祖各有禀承

大師、

三十二弘忍大師

可大師、

三十僧璨大師、

三十一道

菩提達磨尊者此土是為初祖、二十九

法身報身及化身。 性中各自離五 **嫣性本是净性** 性使化身行正道。 本從化身生净性 若 邪迷之時魔在念 真如自性是真佛。 正見自除三毒心。 性中邪見三毒生 向性中能自見 除編 净性常在化多中。 魔變成佛真無假。 當来圓淌真無窮。 即是成佛菩提因。 三身本来是一身。 正見之時佛在堂。 邪見三毒是魔 見性利那即是真 即是魔王来住 即是净性身。

弟子亦非正法但識自本心見自本性無 世情悲泣而淚受人吊問身着孝服非吾 令汝見性吾滅度後依此修行如吾在日 若能心、 無静無生無減無去無来無是無非無 無在恐汝等心迷不會吾意今再屬汝 說傷已告日汝等好住、吾滅度後莫作 類教法門今已留。 不見自性外竟佛 个生若遇頭教 說傷已端坐至三更忽謂門人口吾行 報汝當来學道者。 欲修行重作佛。 吾教縱吾在世亦無有益復說得日 九九不修善。 新點見聞。 中自見真。 教度世人 須自修 有真即是成佛因。 不作此見大悠悠 起心總是大魔 忽悟自性見世尊 荡荡心無着。 知 何處擬求真 矣奄然遷化于時異香淌室白虹屬地林

鐵葉漆布固護師頸入塔忽於塔內白光 以香泥上之門人憶念取首之記遂先 曹溪十一月十三日、遷神愈併所傳衣鉢 木變白禽獸哀鳴十一月廣韶新三郡官 得旨嗣法者四十三人悟道超凡者莫 立概紀而道行所春秋七十有六年二十 出現直上衛天三日始散韶州奏聞奉勃 而回次年七月二十五日出竈第子方 香轉曰香煙指處所所歸馬時香煙直 僚治門人僧俗争迎真身莫决所之乃 實鉢及方辯塑師真相并道具等主塔侍 其數達磨所傳信衣條兩越盈中宗賜磨初 旨與隆三實普利章生者 四傳衣三十九祝髮說法利生三十七載 者戶之永鎮實林道場流傳檀經以題宗 以 貫 焚

- 521 -

祖

盐

真空普覺圓明禪而本

기바 復

元至元二十七年東寅蔵已得五百七十

禪所自唐開元、元年奏五歲示好至大

事廣元獻公晏殊所作碑記具載

年矣自大元至元二十七年其寅歲至

明正統四年已得六百八十年矣、

宋太宗即位留心禪門詔新師塔七層 保護一無所損事有制與修功未竟會 供養加益大鑑真空普覺運師宋神宗 便而之塔廟勒為煨燼 等刺 理守塔沙門令輪録 十年具安與迎即真身及衣鉢入 祖開國之初、王即平南海劉氏殘兵 盤真空禪而太 平興國之塔宋仁宗 而真身為守塔

普正就四年裁次已未仲秋八月中元日

九 、清代眞樸重梓本

而隆 善有惡有 朕 之道 字。直指 餘蘊矣。昔達磨遠歸東土不立 層 濟無窮又 思見自 而言順得其 御 也文字為心之畫而性 聞佛西方聖人也為善不倦博 製六祖法皇境經戶 示 我 大行者也故 誠 誠無物。苟能 顯德 人心見性成佛夫性 明謂之性。又日誠者 那有正得其正 口。佛弼也。其能 邪則性惡而言乖子 行是知佛為 周頌 日佛時 性 融 則性善 ᇑ 弼世教

焉

有

天

天

訓

無

文

壇 隱於曹溪沒後其徒會其言。傳為 乎不 於黃梅得衣鉢之傳究性宗之學。 求 著空於 有 見。性 壇經序 而 真宗辨其善惡則 盡 經法寶其言正其性善大樂欲 循諸善道 福 弼 禪和者盧慧能。乃新 隆 體 至 田 自 利 朕 相 圓 耶故佛樂於為善心無 誠 治道 己、朕所不 明虚 而 離 離 諸 也若謂崇供養而 諸 靈 惡趣與吾 相所以成 澹泊於空 聖賢地 理而 取焉越之南 州 無殊矣 人也。師 位 佛果 儒 何 而 窮 邪 患

連	善之指	芝重加
	善之指南云。故叙。	加編錄録梓以幾之職製為序
11		以傳為見性工房命廷臣趙工

六祖 大師 法實 一能序

吏 部 侍 郎 郎 簡 述

日後魏之末有僧號達磨者本天竺

按唐書

天鉢航海而來至梁詣武帝帝問以有為之事 迎文佛相傳有衣鉢為記以世相付受達磨齊 王之子以護國出家入南海得 禪宗妙法自

慧可可傳僧來來傳道信信傳弘忍忍傳惠能 達磨不說乃之魏隱於嵩山少林寺以其法傳 而復 出神秀能於達磨在中國為六世故天下

明廣大者紛然而大異六祖憫此乃諭人欲 乃生靈之大本人焉鬼神焉萬物焉遂與其清 謂之六 祖法實記蓋六祖之所說其法也其法

多矣若其言之之至詳理之之至當推之之至 自求之即其心而返道也然天下之言性命者 便證之之至親而六祖之於釋氏又其得之也 悉而釋氏得之矣若其示之之至直趨之之至

六祖於釋氏教道可謂要乎至哉今天子聞善

關記謂以本性證平了義者未有舍六祖之道

勝事至和三年三月十九日序 傳更二載嵩果得曹溪古本校之勒成三卷祭 字鄙俚繁旗殆不可考會沙門契嵩作壇經費 然皆六祖之言不復謬妄乃命工鏤板以集其 因謂為師 然六祖之說余素敬之患其爲俗所增損而文 父諸佛之善嗣數偉乎惟至聖 而有能至於此者也是則六祖 日若能正之吾爲出財模印以廣其 而能知至道也 者乃三界之慈

- 527 -

塘

經

曹經 重刻法寶壇經凡例 之稱全失其旨矣今從舊本改正 毎於自稱處必日惠能蓋謙解也後人 已見而潤色之返失其真且若初品乃是 知去其惠字但言能日如此則是作文者 大師最初出世對眾自序行脚始末來源 都經之法多用潤色語以西域語勢與此 法實壇經之名乃大師自命之題非 色語最妙今觀此經刻者甚夥於中多私 機若壇經則編者不必潤文只是六祖本 方相懸且又多倒故必潤色方合此方之 擅諸人無預故略等字 多此經因法海請問故編集之名唯海獨 問日和尚入滅後衣法當付 但依此說是名正法然大師得法弟子雖 法寶壇經汝等守護遞相傳授度諸羣出 於大梵寺說法以至于今抄錄流行 尊稱日經也以大師將入滅時門人 是例 何人師 月日 日五

1		-		The state of the s			AT A SHAPE REAL PROPERTY.	抽		A STATE OF THE STA	Lievalina year				(~~1)~~	THE STREET, ST	
觀此語可謂上智利根風具	即問還將得本來否	言自來於豐丁胃ELをガビニ	が即為所釋乃褒易人董兵日之下 女山者亦僧史董伽之筆也至若神	二則以見法化機緣以顯正法之	以此獨標其品一則以彰大師慈忍三昧	客此二人者因邪打正竟受大師之法化	法於曹溪徹因北宗門人使為南來之刺		漸品中不預悟道機緣蓋誠因稟秀命竊	而前所編得法之人則以此三人揭於頓	一得法弟子志誠志徹神會皆在付屬之列	奉行者不必離之故今從舊本	對示品中正是付屬之法使諸弟子依教	乃從舊刻付屬品第十中開出及詳法門	新刻沒在初品其新刻法門對示品第九	品即其所立名亦就經義舊本般若第二	一此經元無品目乃集者以類相從分為十

妙行品第五 懴齿	决疑品第三 定禁	自序品第一般	十品之目具列于左	略為更訂增其品字如經之式猶為鄭重	大馴今依義命名大第沿綠貴在一貫故	從其舊本立名頗符經旨但失於野于義	一經置十品非大師所設蓋結集者以類相	故特表而出之	壇經 凡倒	道大被寰中矣是三師者大有功於曹溪	北會乃重於京洛與秀並驅由此西來之	闡於荆楚而永嘉播於吳越智隍擅於河	之後蓋曹溪之道由南嶽青原振其獨	識者今特改正提向機緣品中列於智學	提之類哉是乃編者無謂而後人竟無察	曹溪的骨子何得列於誠徹之後而墮闡	大師滅後會入京洛大弘曹溪頓教是乃	者緣者況生平未登北宗之門且傳末云
懴悔品第六	定慧品第四	般若品第二		如經之式循為鄭重	第沿綠貴在一貫故	經旨但失於野于義	設蓋結集者以類相		五	師者大有功於曹溪	秀並驅由此西來之	於吳越智隍擅於河	南嶽青原振其獨大	機緣品中列於智隍	無謂而後人竟無察	於誠徹之後而墮闡	大弘曹溪頓教是乃	北宗之門且傳末云

壇經 妙行妙行內秘理障未除風習現流事障難 遣二障現前果難克證故大之以懴悔因懴 等理事圓融動靜不移方為大定故次之以 **墮邪途故次之以決疑疑情既決自性圓** 具無虧但明昧分岐中道難致匪患決擇誤 頓漸既分道修在已施功不易弘之在人 **夙根根有利鈍故悟有易難故次之以頓漸** 者方名真僧故次之以機緣機緣偶合全在 入實達罪性空空性圓明當下解脫得解脫 靜亂齊平止觀雙運故次之以定慧定慧均 焉 付授當器續發傳燈流芳終古故以付屬終 賴王臣為法外護故次之以護法護法得人 玄旨道之與數故次之以般若般若性德本 夫大法將與必有由致如升堂得序入室可 臻故置序品第一既得其序必入其與般若 機緣品第七 護法品第九 凡例 付屬品第十 頓漸品第八 HA

祖 大 師 緣 起 外 紀

濟衆生能者能作佛事言畢而出不知所之師 好六年師乃生焉正唐貞觀十二年戊戊歲二 白鶴雙飛異香滿室覺而有處逐潔誠齋戒懷 月八日子時也時毫光騰空香氣芬馥黎明有 二僧造詞謂師之父日。夜來生兒專爲安名。 年九月左官新州。母李氏先夢庭前白花競發 大師名惠能父盧氏諱行琦母李氏唐武 一惠下能也父月何名惠能僧日惠者以法惠 德 口

宗悟契師旨是月十五日。普會四眾為師雜 師為教授中天着多羅律師為說戒 為授戒師蘇州慧静律師為羯磨荆州通 聞經有省往黃梅恭禮五祖器之行天法令嗣 宅畔。母守志朝養既長鬻薪供母年二十有四 祖位時龍朔元年辛酉歲也南歸隱逐至儀鳳 二月八日集諸名德授具足戒西京智光律 元年丙子正月八日會印宗法師。 不飲母乳遇夜神人灌以甘露三歲父喪葬干 詩論玄奥印 應律 師 髮

西國密多

壇經 與緇白送者千餘人直至曹溪時荆州通 與四衆開示單傳之旨一如昔藏是天監元年 一百七十五年《女年春師鮮泉歸寶林。印宗儀鳳元年丙子得女年春師鮮泉歸寶林。印宗 衆真傳佛心印之法主也。師至是祝髮受戒 十年。有肉身菩薩於此樹下。開演上乗。度 土菩提樹一株植此壇畔。亦預誌日。後一 天監元年。智藥三藏自西竺國航海而來將彼 創建立碑日後當有肉身菩薩於此授戒又梁 藏爲證戒其戒壇乃宋 朝 求 那 跋陀羅三藏 百七

廣太但吾高祖墳墓並坐此地他日造槍幸里 來脈只可平天不可平地寺後營建二 存置餘願盡捨永為實坊然此地 寺境有天王嶺因兹而名。仙日也知和尚法力 具幾許潤祖出坐具示之亞仙唯然祖以坐具 堂字湫隘不足容衆欲廣之遂謁里人陳亞 師。與學者數百人依 日老僧欲就檀越求坐具地得不。仙日。和尚 展盡單曹溪四境四天王現身坐鎮四友今 紀 師而住。師至曹溪寶林。觀 乃生龍白象 仮其言 坐 仙

骨而去其骨長可七十。首尾角足皆具图傳弄 育之。 龍不 且不敢入老僧鉢盂裏龍乃游揚至前師以鉢 壇經 沒假項復現小身躍出潭面師展鉢試之日你 神龍當能變化以小現太以大現小 懼師此之日你只能現大身不能現小身若為 木。一日現形甚巨波浪洶湧雲霧陰縣徒衆皆 年也寺殿前有潭一所龍常出沒其間觸 年後當有無上法實於此演化得道者如林宜 號實林。時韶州牧侯敬中。以其言具表聞奏。上 曹侯村居民日可於此山建一姓利。一百七十 可其請賜 美異之謂其徒日此水與西天之水無别。溪 上必有勝地堪為 E 所今日花果院。隸 西國智藥三 環峰 籍奇秀數日宛如西天實林 能 額寶林遂成梵宮蓋始於梁天監三 紀 動 藏自 師 持鉢歸堂與龍說法龍遂蛇 蘭若。隨流至源上 南海經曹溪見湖水而 籍寺門其實林道場亦先是 也其龍忽 山也乃謂 四顧山 焼林 飲 水 源

> 是 ÉIF 也 後 火火因於 潭 iii 左 侧 有 鐵焰鎮

師

遊

境內

Щ

水

勝

處輒想止

遂成廟若

經因為削髮又柳宗元刺史作祖 作祖師記云師混勞侶積十六載會印宗講 云師受信具遯隱南海上十六年度其可行 歸曹溪今尚存又唐王維右丞為 師墜腰石。鐫 向存黃梅東 禪明嘉 龍 · 柳元年、盧居士誌八字此 末知所之 靖間身 中宣者於彼清 師諡 神會大師 號 記 碑

壇 經 乃居曹溪為人師又張商英丞相作五祖 紀

梁天監元年壬午至唐儀鳳元年丙子得 七十五年應智藥三藏預誌云 元年辛酉歲至僕鳳丙子得十六年師方至 云五祖演化於黃梅縣之東禪院蓋其便於 法性就髮他本或作師咸戶中至黃梅恐非 此考之則師至黃梅傳受五 山結庵有居民馬茂以山施師為道場馬 将母龍朔元年以衣法付六祖已散衆入東 祖 太法實龍朔

六祖 大師法寶壇經

賜紫當山主法第三十七世孫與樸重 梓

自序品第

告眾日善知識菩提自性本來清淨但用此心 直了成佛善知識且聽惠能行由得法事意惠 僧足道 座大刺史官僚三十餘人儒宗學士三十餘人 師 時大師至實林韶州草刺史第 出於城中大梵寺講堂為衆開緣說法師 俗一 千餘 人同時 作禮願聞法要大師 與官僚入 山 升 請

貧乏於市賣柴時有一客買柴使令送至客店 出身不幸父又早亡老母孤遺移來南海艱辛 能嚴父本貫范陽左降流于衛南作新州百姓

壇經

常勤 門人一千有餘我到此中禮拜聽受此經大師 梅 經復問從何所來持此經典客云我從斬州黃 客妆去惠能得錢却出門外見一客誦經惠能 縣東禪寺來其寺是五祖忍大師在彼主化 聞經語心即開悟遂問客誦何經客日 僧 俗但持金剛 經即自見性直了成佛惠 金 剛

> 能聞 置 拜五祖 令充老母衣糧教便往黃梅恭 一母畢即便辭遠不經三十餘日便至黃梅 說宿 祖 昔有綠 乃蒙 客取銀十兩與惠能 禮 五祖惠能安

問日汝何方人欲求何物惠能對日 $\overline{\mathbf{H}}$ 祖 師惟求作佛不 更欲與語 H

啓和尚弟子自心常生智慧不離自性即 壇經 見徒衆總在左右乃令隨衆作務惠能日惠能 與和尚不同佛性有何差别 佛惠能曰人雖有南北佛性本無南北傷僚 求餘物祖言汝是貧南人又是稿僚若為堪作 弟子是嶺南新州百姓遠來禮 是

說世人生威事大汝等終日只求福田 離生或苦勞自性若迷福何可救汝等各去自 言汝知之否惠能日弟子亦知師意不敢 堂前令人不覺祖一 差惠能被柴踏碓八月餘日祖 汝更勿言着槽廠去惠能退至後院有一行者 日吾思汝之兄可用恐有惡人害汝遂不與汝 田未審和尚教作何務祖云這舊僚根性大利 日喚諸門人總來吾向 日忽見惠能 不 求出 行至 汝

盧珍 法大難大難五祖堂前有步廊三間擬請供奉 惡却 師我 見忽若道好即 身汗流擬呈不得前 秀作傷成已數度欲呈行至堂前心中恍惚遍 我心中見解深淺我呈偈意求法即善見祖 壇經 語總皆息心咸言我等已後依止秀師何煩作 **小得秀乃思惟** 傷神秀思惟諸人不呈傷者為我與他為教授 師必至他得我輩謾作偈誦枉用心力諸人聞 作傷將呈和尚有何所益神秀上座現為教授 處分退而遞相謂日我等衆人不須澄心用意 若如此者輪刀上 不得遲滯思量即不中用見性之人言下須見 看若悟大意付汝云法為第六代祖 畫楞伽變相及五 同凡心奪其聖位奚别若不呈偈終不得 須作偈將呈和尚若不呈偈 出禮拜云是秀作若道不堪枉 不如向廊下書著從他和尚看 陣亦得見之監利根者 後 祖 經四日一十三度呈偈 血 脈圖流傳供養神 和 尚 火忽 如 何 速去 即 知

> 向 使人知自執燈書偈於南廊壁間呈心所見得 Ш 中數年受人 醴 拜更修 何道是夜三更不

看智

慧取自本心

般若之性各作

得來

呈音

坐卧不安直至五更祖已知神秀入門未得不 我迷宿業障重不合得法聖意難測房中思想 明日見偈歡喜即我與法有綠若然不堪自是 秀書偈了便却 日 時時勤 身是菩提樹 拂拭 歸房人 總不知秀復思惟 心如明鏡臺 使惹塵埃 五 祖

敷善哉祖三更喚秀入堂問日得是汝作否秀 人姓香禮敬盡誦此偈即得見性門人誦得皆 依此得修免堕惡道依此得修有大利益令門 經云凡有所相皆是虚妄但酉此得與人誦持 圖相忽見其傷報言供奉却不用畫勞爾遠來 見自性天明祖喚盧供奉來向南廊壁間繪畫 壇經

言實是秀作不敢妄求祖位望和尚慈悲看弟

平有少智慧否祖

日汝作此偈未見本性只到

門外未入門內如此見解竟無上菩提了不可

前禮 高聲讀惠能聞已遂言亦有一 **墮惡道依此偈修有大** 若悟大意即付衣法為 踏 廊 傷未見本性雖未蒙教授早識大意遂問童子 日 思惟 得無 是見即是無上菩提之自性也汝且 衣法神秀作 唯八 壁上書無相 生威事大欲得 誦者何偈童子日 經 童子於碓坊 切真萬境自如 拜童子引至偈 神思不 更作一 城於 上菩提 箇餘月末 讀時有 倡將來吾看汝偈若入得門付汝 安猶如夢中行坐不樂復兩日有 禮 切時 須 倡 得言 過唱誦其傷惠能一聞便知此 而出又經數 曾行 大師令人皆誦 傳付衣法令門人作得來看 如 中念念自見萬法無滯 江 前 爾這萬僚不 如如之心即是真實若如 F 州州篤 到堂 利益 第六祖神秀上座於南 禮 識自本 拜 ·前望· 惠能 惠能 日作偈不成心中 得 理 别 姓張名日用便 心見自本 知大 上人引至偈 日惠能不 日上人我此 依 Fi 此偶修免 去一 為為書 師言 兩日 性 識 世 旗

> 汝若得法先須度吾勿忘此言惠能偈 學無上菩提不 別駕言汝 上上人有沒意智別駕言汝但誦偈吾為汝書 亦作 可輕於初學下下人有上上智 偈 其事 希 有 惠 能 向 别 日 駕言欲

菩提本無樹 明鏡亦非臺

不得以貌取人何得多時使他肉身菩薩祖 書此 傷已徒衆總驚無不差訝各相謂言奇哉 本來無 一物 何處惹塵埃

東人驚怪恐人損害遂將難擦了傷日亦未

能日米熟久矣猶欠篩在 描 性衆以為然大日 日求道之人當如是乎乃問 經 旭 潛至 帷 坊見能 日米熟也未 腰 石木 心 米

加

以杖擊碓三下

mi

期自性本自清 能言下大悟 令人見爲 去惠能即會祖意三鼓入室祖 本自具足 知 說金 悟本性 何期 淨 切的 峢 自 何期自 經至應無所 訓 性本 法 惠 不 能 無 性本不生滅 離自 H 動 不識本心學法 性 推 11: 以袈裟遮南 何 遂路祖言 而生共心也 期白 何 性能 圳 f 11

性

見

驛祖人 則止 速去 自悟 此天 惠能云迷時師度悟了自度度名雖一用處不 衣為 壇經 汝大行矣汝今好去努力向南不宜速說佛 悟只合自性自度祖云如是如是以後佛法由 同惠能生在邊方語音不正蒙師付法今已得 祖 為第六代祖善自護念廣度有情流布將來無 難起惠能辭達祖已發足南行兩月中間至大 令斷絕聽吾偈日 佛三更受法人盡不 復 争端 遇會則藏三更領得衣鉢五祖送至九江 自 令上船惠能随即把艣祖云合是吾渡汝 恐人害汝惠能啓日向甚處去祖云逢懷 以為信體代代相承法則 日昔達磨大師 解自古佛 無情亦無種 有情來下種 止 一汝勿 佛惟傳本體 傳若傳此 知便傳 初來此土人未知信故傳 無性亦無生 因地果還生 衣命如 頓教及衣鉢云汝 師 以心傳心皆令 師密付本心 七 懸絲汝須

不思善不思惡正

與麼時那箇是明上座本來

之傳 农日 屏 法來不為衣來惠能遂出坐盤 **莽中惠明至提掇不動** 康 俗姓陳名惠明先是 **参尋爲衆人 云望行者為我說法惠能云汝既為** 息諸緣勿生一念吾為汝說明良久惠能 嶺 病五 惱歸否數 先赴及惠能惠能 四品將軍性行廳造 乃喚云 百人 無堂 衣衆 來欲奪 法疑 擲下 石 巴請 行者行者我為 南問 上惠明作禮 法而· 矣日 衣鉢 衣 鉢 來 隱草 極 誰尚 意 僧 B 口

無益若識自本心見自本性即名丈夫天

人師

法不 光經 善根 宗於是作禮告請傳來衣鉢 鍋或 佛性 日黃 講涅槃經因二僧論風旛義 守網每見生命盡放之每至飯時以菜寄養肉 白佛言犯 經 問 日 見性不論 久聞黃梅衣法南來莫是行者否惠能 動議論不已惠能進日不是風動不是旛 惠能言簡理當不由文字宗云行者定非常 者心動一衆駭然印宗延至上席後詰奧義見 為 明 如何是 佛 梅付屬如 可終逐遂出 問 非常非無常是故不斷名為不二一者善 佛性 是二法不是佛法佛法是不二之法宗 則對 + 性是佛法不二之法如高貴德王菩薩 五 否佛言善根有二一者常二者無常 四重禁作五逆罪及一 佛法不二之法惠能 禪定解脫宗 載 日但喫肉邊菜 時 何指授惠能日指授即無惟 與獵 至廣州法性寺值印宗法 X 日 随宜 何 不論 一日風動一日旛 出 一旦思惟時當 一說 日法 示大衆宗復 法獵 闡提等當斷 禪定 九 師講涅 1 解 日不敢 常令 動 脫 樂 師 弘 問

訶 别 善知識示導見性當知愚人智人佛性本 智世人本自有之只緣心迷不能自悟須 摩訶般若波羅蜜多復云善知識菩提般 先代聖人無別 智 增經 是過去生中供養諸佛同種善根方始得 二者不 次日章史君請益師陞座告大眾日總淨 上頓教得法之因教是先聖所傳不是惠能 君官僚僧尼道俗同此一會莫非累劫之緣亦 於東山得法辛苦受盡命似懸絲今日得與史 是佛性印宗聞說歡喜合掌言某甲講經 事為師惠能遂於菩提樹下開東 界凡夫見二智者了達其性無二無二之性即 **尾樂仁者論義猶如真金於是為惠能剃** 只線迷悟 般若波羅蜜法使汝等各得智慧志心諦聽 願 聞先聖教者各令淨心聞了 般若品第二 善佛性非善非 不 [نا 所以 衆聞法歡喜作禮 有愚有智吾今為說摩 不善是名不二蘊之與 各 山法門惠能 自 雨 退 除 無差 假大 若之 猶 聞 疑 10 髮 自 如 如 願 如

性般若循 性中若見一切人惡之與善盡皆不取不 如是善知識自性能含萬法是大萬法在 溪澗草木叢林惡人善人惡法善法天堂地獄 虚空能含萬物色像日月星宿 莫著空若空心靜坐即著無記空善知識世界 虚空世人妙性本空無有一法可得自性真空 壇 大心量廣大 此言大智慧到 性終無有 吾為汝說善 亦復如是善知識莫聞吾說空便即著空第一 相應本性是 **小樂着心如虛空名之為大故日摩訶善知識** 不行 經 切大海須 無非無善無惡無有頭尾諸佛 非青黃赤白亦 如 益善 如說 幻 知識 彌諸山總在空中世人性空亦復 楯 佛 如 一彼岸 化如 離性 食不 如 知識摩 世 虚空無 無别 無上下長短亦無嗔無喜 飽 露如電口 此須心行不在口念口 終 訶 H 佛何 有邊 般若波羅蜜是梵 但說空萬劫不 日 H 名摩訶摩 念心行 山河大地泉源 畔亦無方 念般若 利土 則心 不 拾亦 得 諸 訶 識 I 話 H 見 自 H

善知識 言我修般若念念說空不識真空般若無形相 滅 也 真一 境生滅起如水有波浪即是於此岸離境無生 羅蜜此是西國語唐言到彼岸解義離 智慧心鄉是若作如是解即名般若智 是般若行 迷人 識迷人 世人愚迷不見般若 壇經 非吾弟子善知 心中不修此行恰似凡人自 性 開見 用 所思自 無滞 便知 加 如水常通流即名為彼岸故號波羅蜜善知 生不 切處所一 切真心量大事不行 LI 小 心 和 口念當念之時有妄有非念念若行是 即是般若 切 智者心 為 從外入 一念愚即般若絕一念智即般若 量廣大 大此 一切 切時中念念不愚常行智慧 識何名般若般若者唐言智 英錯 善知識一 即 福 行 北人 又 口說般若心中常愚常 周 ti 法界 川意名為與性自 不 迷人 即 1/2 稱 道 刑 可與語為 切般若智皆從自 空心 P 切去來 國王終不 口英終日說空 士 了了了 静 生滅著 何名 Ù 分 邪 坐 可得 用 明應 見 曲 h 波 Á 即 慧 心 牛 故 無

不信何 落悉皆漂流如 邊 入甚深法界及般若三昧者須修般若 無著不起誰妄用自真如性以智慧觀 慧何以故為世人有八萬四千塵勞若無塵勞 切法不 智慧常現不 慧善知識 煩惱塵勞如此修行定成佛道變三毒為戒定 大智人說為上根 剛般若經即得見性當知此 經中分明讚歎莫能具說此法 經 以故譬如大龍 取 不 我此法門從一般若生八萬四千智 拾即是見性成 離自性 漂東 人說 葉若雨大海不增不減去 悟此 下 小 雨 法者即是無 於閻 根小 佛道善知 經 浮提城邑聚 智人聞心 門是最上 功德無量 行持 識若 照於 念無 無 誦 欲 億

> 井里 至 無差別因何聞法不自開悟緣邪見障重煩惱 根之人亦復如是元有般若之智與大智人更 木根性小者若被大雨悉皆自倒 亦復如是善知識小根之人聞此 衆流却入大海合為一體衆生本性般若之智 假文字譬如 知 大 切衆生 乗 本性自有般若之 若最 一切草木 雨 E 一乗人 水不從天有元是龍能與致令 聞說 智自用智慧常觀 有情無情悉皆蒙 金 剛 經心 一頓教循 不能增長 開 潤 照故 悟解 如草 自 111 故

無來三世諸佛從中出當用大智慧打破五

蘊

亦

前念著境即煩惱後念離境即菩提善知識摩

惱即菩提前念迷即凡夫後念悟即佛

波羅蜜最尊最上最第一無住無往

詗

般若

帥

佛煩

名直

性

悟

此

法者是般

若法

修此

行者是

般若

行不修

即

凡

一念修行自身等佛善知識

凡

塵勞常不能染即是見性善知識內外不住去 來自由能除熱心 開悟頓教不 根深植 小二乗十二部經皆因 經 同迷心外見修行見佛未悟自性即是小根若 般若之智亦無大小為一 本無差别善知識一 如大雲覆蓋於日不得風吹日光不 執外 通達無礙能修此 修但於自心常起正見煩惱 人置 切修多羅及諸文字大 切衆生自心迷悟不 因智慧性方能建 行典般若 現

立若無世人一切萬法本自不有故知萬法本

得見性 者直 求善知識 見本 智思為 外善知 向 佛十二部經在 此 和 净名經云即時豁然還得本心善知識我 知萬法盡在自心中頓見真如本性菩薩 知 Á 愚人說法愚人忽悟解心開即與智人 云我本元自性清淨若識自心見性皆成 故 照 經 教法流行令學道者頓悟菩提各自觀 尚處一 識 1 自心 示 性若自不悟須寬大善知 謂 典 不 Ē 刹 須 悟 1. 他 那 雖 内 路是善 切善法 指示方見若自悟者不 聞言下便悟頓見真如本性是 即 切 善知 間 有知識 有教授 智為 佛是衆生一 經 妄念俱滅若 書 人性中本自具有 識里 因善知識能發起故 知識有大因緣 大 因 校 自悟若 人 一得解 不可得若起 說 愚者間 念悟時衆生是 有緣 識 起那 脱者無有是處 自性 於智 識解最上 其人 不能 所謂 迷妄念顛 假外求若 十五 IF 中 真 悟即 無别 自 智者 三世諸 化集令 有 般 乗法 心 以 悟 佛 於 戒 佛 愚有 至 若 倒 何 將 須 自 忍 道 經 故 善 與

法者見諸佛境界悟無念法者至佛 名邊見善知識悟無念法者萬法盡通 名無念行若 識 來去自由通用無滯即是般若三昧 但 染著是為無念用 若三昧即是 佛 淨本心使六識出六門於六塵中無染 本心 地 善 即 知 本 識智慧觀 無念 解 百物不思當令念絕即是法 脫 何名 即 若 得 徧 照 無念 解 内 脫 切處亦不著一 外 若見一切法心 即是般若三昧般 明 徹 識自 自在 地 位善知 悟 本心若 無 縛 解 無 切處 餌

出家 若不 佛種 究竟無益恐愚人不解謗此法 然 壇經 發願受持如 識後代得吾法者將 須傳授從上以來默傳分付不得匿其正 但 性善知識吾有一 同見同 依 此 修 行在别法中不得傳 事佛故終身而不退者欲 若不 自修 此頓教法門於 無相頌各須誦 惟 記 吾言亦無有益 門 百劫千 付損彼前 共 同 入聖 取 見 在家 生 同

斷

通 B 處 空

說通

及心

聽弄領日

位

法

								壇經									
若見他人非	自若無道心	欲得見真道	波波度一生	離道別覓道	色類自有道	常自見已過	世人若修道		淨心在妄中	菩提本自性	邪正俱不用	邪來煩惱至	煩惱暗宅中	說即雖萬般	只此見性門	法即無頓漸	唯傳見性法
不見世間過	闇行不見道	行正即是道	到頭還自懊	終身不見道	各不相妨惱	與道即相當	一切盡不妨	++	但正無三障	起心即是妄	清淨至無餘	正來煩惱除	常須生慧日	合理還歸一	愚人不可悉	迷悟有遲疾	出世破邪宗

座同官僚士無肅容再拜問日弟子聞和尚說一日章刺史為師設大會齊齊訖刺史請師陞決疑品第三	佛出世	言下見性成佛時章史君與官僚道俗聞師所 節後日今於女梵寺說此頓教普願法界衆生	送聞經累劫 悟則刹那間	此領是頓教亦名大法船	壇經	邪正盡打却 菩提性宛然	正見名出世 邪見名世間	離世兒菩提 恰如求兔角	佛法在世間 不離世間覺	勿令彼有疑 即是自性現	欲擬化他人 自須有方便	憎愛不關心 長伸兩脚卧	但自却非心 打除煩惱破	他非我不非 我非自有過
---	-----	--	-------------	------------	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------

輕常 求 德不 性虚妄不 見 修 武 設齊有何功德達磨言質無功德弟子未達 理 法實不 不是達 但 於 本 福師 福 帝心邪不知正法造寺度僧布施設齊名為 經 初化 願和尚為說 日 依此 禮是德自性建立萬法是功心體離念是 性真實妙用名為 不 行普 離自性是功應用無染是德若覓功德法 可將 梁武 又日見性是功平等是德念念無滯常 磨大師宗旨乎師日是公 疑 印 敬心 實即自無德為吾我自大常 作是真功德若修功德之人心即不 思議 卽 福便為功德功德在法身中不在 帝帝問云朕 問吾當為 常輕 師日實無功德勿疑先聖之言 今有 人吾我不 水 功德內心謙 說幸 疑 願 生造寺度僧布 公日 大 斷 慈 即自 悲 日 和 下是 第子 特 尚 無 輕 所說 爲 功 功外 聞 解 自 切 此 施 達 說 [4]

性是功自修身是德善知識功德須

不是布施供養之所求也是以

福德與功德別

故善知識念念無間是功心行

平

直是德自修

自性內

心淨 念 陀史君但行十善何須 壇經 心何佛即來迎請若悟無生頓法見西方只在 過八千念念見性常行平直到如彈指 **今勸善知識先除十惡即行十萬後除** 西方去此不進若懷不善之心念佛往 以佛言隨所住處恒安樂史君心地但無不善 性不識身中淨土願東願西悟人在處 西方西方人造罪念佛求生何國凡愚不了自 人有 西方人心不淨亦有罪東方人造罪念佛求 不 世尊在舍衛城 得生彼 子常見僧 武 佛求 邪便是說遠說遠為其下根說近為其上智 遠若論相說里數有十萬八千即身中 卽 兩 不 佛土淨史君東方人但心淨即無罪 生於彼悟人自淨其心所以 種法無兩般迷悟有殊見有遲疾迷人 否 識 願為 俗念 真 理 中 破 非 阿 說 疑 彌 我 祖 西方引化經文分明 師言史君善聽惠能 陀 更願 佛 師 願 有 往 生 過 生 西 刺 不 力 史又 断十悪ク 佛言隨其 請 便觀 生 問 和 般所 邪乃 難到 與說 去此 十悪 尚 E 記 牛 弟

等罪一 龍絕自心地上覺性如來放大光明外照 是畜生善知識常行十善天堂便至除 龍虚妄是鬼神塵勞是魚鼈貪嗔是地 我是須彌邪心是海水 增經 如何到彼大衆聞說了然見性悉皆禮 清淨能破六欲諸天自性內照三毒即 彌倒去邪心海水竭煩惱無波浪滅毒害 音喜捨名為勢至能淨即釋迦平直 身心存性去身心壤佛向性中作莫向 善哉唱言普願法界衆生聞者 自性迷即是衆生自性覺即是佛慈悲即 性是王王居心地上性在王在性去王無 城眼耳鼻舌是門外有五門內有意門心 便現西方普令得見師言大衆世人自色 人移西方如 刹 頂禮云若此處見何須更願往生願和尚慈悲 那 不 時消滅內外明徹不異西方不作 悟念佛求 刹那 間 生路遙 目前便見各願見否衆皆 煩惱是波浪毒 如 何得達惠能與諸 時悟解 即 除

善知

識若欲修行

在宋

亦得不

出在寺

在

家能

行如東方人心善在寺不修如

西方人

心惡但

間言	供歎	此修	地獄	六門	心魚	我須	愚癡	是惡	torsource and	陀人	是觀	外求	性在	是地	身是	慈悲
却來相問時刺史官僚	佛道法不相待衆人且	師復日善知識總須依	聽說依此修行	菩提只向心兒	日用常行饒益	改過必生 智慧	苦口的是良藥	若能鑽木出火	壇經	讓則尊甲和睦	思則親養父母	心平何勞持戒	道何益頌日	修常與吾同處無别若	行原為教授師言吾與	心清淨即是自性西方章
在會善男信女各得開	散吾歸曹溪衆若有疑	偈修行見取自性直成	天堂只在目前	何勞向外求玄	成道非由施錢	護短心內非賢	通耳必是忠言	於泥定生紅蓮	) 主	忍則衆惡無喧	義則上下相憐	行直何用修禪		不作此修到 〈出家於	大衆作無相四一依此	章公又問在家如何修

悟信受奉行

定慧品第四

慧先慧發定各别作此見者法有二相口說善 識此義即是定慧等學諸學道人莫言先定發 是定用即慧之時定在慧即定之時慧在定者 勿迷言定慧别定慧一體不是二定是慧體慧 師示衆云善知識我此法門以定慧為本大衆 俱善

內外一 語心中不善空有定慧定慧不等若心口 經 種定慧即等自悟修行不在於諍若諍

士

善知識定慧循如何等循如燈光有燈即光無 先後即 **燈即暗燈是光之體光是燈之用名雖有二體** 同迷 不斷勝負却增我法 不離四 相

本同

此定慧法亦復如是

坐卧常行一直心是也如淨名經云直心是道 師示衆云善知識一行三昧者於一切處行住 行三昧不行直心但行直心於一 場直心是淨土莫心行諂曲口但說直 著迷人著法相執一行三昧直言坐不動妄不 切法勿有執 口說

> 起心 即是 因緣 林 作 此 解 者 即 同 無 情

> > 却 是

障道

迷人不會便執成顛如此者眾如是相教故知 識又有人教坐看心觀靜不動不起從此置功 是只如舍利弗宴坐林中却被維摩詰訶善知 法道即通流心若住法名為自縛若言坐不 師示衆云善知識道 須 通流 何 以却滯心 不 動 住

大錯

壇經 師示衆云善知識本來正教無有頓漸人 性自

有利 , 鈍迷 人漸契悟 人頓修自識本心自見本

性即無差别所以立頓漸之假名善知識我此 爲本無相者於相而離相無念者於念而無念 法門從上以來先立無念為宗無相為體無住

無住者人之本性於世間善惡好醜

乃至冤之

續不斷名為緊縛於諸法上念念不住即無縛 念念之中不思前境若前念今念後念念念相 與親言語觸刺欺爭之時並將為空不思酬害 也此是以無住為本善知識外離 一切相

便起邪見一 之若不識法意自錯循可更勸他 離諸境不於境上生心若只百物不思念盡除 念為宗只緣口說見性迷人於境上有念念上 却一念絕即成別處受生是為大錯學道者思 無相 又謗佛經所以立無念為宗善知識云何立無 善知識於諸境上心不染曰無念於自念上常 能 離 於 切塵勞妄想從此而生自性本無 相 即法體清淨此是以無相 人自迷不見 爲 戬

放此法門立無念為宗善知識無者無何事念 蓋

法可得若有所得妄說禍福即是塵勞邪見

者念何物無者無二相無諸塵勞之心念者念真如本性真如即是念之體念即是與如有性所其如自性起念非眼耳身舌能念真如有性所其如自性起念,根雖有見聞覺知不染萬境其如自性起念,根雖有見聞覺知不染萬境一義而不動

妙行品第五

經

云我本性元自清淨善知識於念念中自見

說他人是非長短好惡與道建背若著心著淨 即是自性不動善知識迷人身雖不動開口 動者但是一 師示 作此見者障自本性却被淨縛善知識若修不 處所著者是妄淨無形相却立淨相言是工夫 著也若言著淨人性本淨由妄念故蓋覆真 是不動若言著心心元是妄知心如幻故無所 但無妄想性自清淨起心著淨却生淨妄妄無 泉云此 切人 門坐禪元 時不見人之是非善惡過患 不著心亦不著淨 亦不 便 如

壇經

心即不 **若見諸境心不亂者是真定** 禪內不 破外於一切善惡境界心念不起名為 師示東云善知識何名坐禪此法門中無障 即 自性不動名為禪善知識何名禪定外離 即障道也 禪 內 亂本性自淨自定只 亂為定外若著相內 不 即定外禪內定是為禪定菩薩戒 為見境思境即 也善知 心即亂外若雜 識 外 坐內 維 相 亂 机 為 無

性 清 淨 自 修自 行 自 成 道

懴 悔 디디 第六

法身 是陛 耙 時 來 於 大 見自心佛自度 師見廣韶泊 座告眾日來諸 會于此 切時念念自淨其心自 皆共 四方 善善 自 有綠 一戒始得一 知 士 庶 識 今可各各 此 駢 修自 不 事 假 須 山 胡 到 行見 從 跪 聽 此 自 自巴 先 旣 性 法 為 於 從 中

日 傳自性五 戒香即自心中無非 一分法 身香次授無相 八無惡無嫉 懴 悔 妬 泉胡 無 貪嗔 跪 師

無劫害名戒香二定 自性不造諸惡雖修衆善心 亂 名定香三慧香自心 香 即 無 覩 諸 不 礙 執 常以智慧 善惡境相 著敬 E 念下 觀 自心 昭

我 須廣學多 見香自心 不思善不思惡自在 恤 無人直 派 貧名慧香四 至苦己 聞識自 既無所攀緣 提 血 本 心達 無 性 解 善惡 礙 脫 不 諸 名 香 易 解 削 佛 不 自心 解 理 可 脫 沉 香 和 脫 空守 光 Ŧ 無 知 見 接物 解 所 脱知 攀綠 香善 寂 削 滅 故

後

稱

懴

悔

凡夫

思迷

尺

知

懺

其前機不

知悔

此

香各自

流党

向

2

兒

个與汝

等

惡業 前念 語 罪悉皆懴 被 相 起善知識 後念念念 願 思迷染 懂 嫉妬等罪悉皆做 今念及後念念念不 悔 時 時 道 消 滅 悔 巴上是 不 從 滅 願 被 前 世 永 等從 罪 橋 所 不 為無相懴 時 淮 今 有 復 得三 染從 消 前 惡業愚迷等罪悉皆懴悔 起弟子 悔 滅 念今念及後念念念不 業 願 被 永 前 悔 不復 一時 嫉 等從前念今念及 清 所有惡業橋莊 妬 淨 ス 何名懴 消滅永 染從前 起弟子等 盖 知 識 所有 不 各 云 復 何 随

壇 經 天

等罪 嫉 悔其後過從今已後 妬 悔 今已覺悟 等罪悉皆盡 懺 者懴 其前 悉皆 懂 懋 公所有 從前 永 永不 斷 惡業 更不 復起是名 所有 復 愚迷 惡業愚迷 作是名 僑 為 誑 懴 爲 嫉 悔 僑 姑

善知識 後 邊誓願度自心 過 過 復 又生 74 海故 弘誓願各 何 前 罪不 名 煩 惱 懴 無追 梅善知識 滅 須用心 後 過 誓願斷自 IF. 又生前 聽 旣 前心 懴悔 性 罪 衆 E 旣

識 歸 欲尊歸依淨衆中尊從今日去稱覺為師更不 除妄即見佛性即言下佛道成常念修行是 常能下心行於真正離迷離覺常生般若除真 相三歸依 力法善知識今發四弘願了更與善知識授 性常行正法是名真學又無上佛道誓願 增經 真度又煩惱無邊誓願斷將自性般若智除却 若智打破愚癡迷妄衆生各各自度邪來正度 虚妄思想心是也又法門無盡誓願學須自見 迷來悟度想來智度惡來善度如是度者名為 邪見煩惱愚凝衆生將正見度既有正見使般 善心嫉 能度善知識心中衆生所謂邪迷心脏妄心不 家豈不道衆生無邊誓願度恁麼道且不是惠 無盡誓願學自性無上 自性自度是名真度何名自性自度即自心中 依 邪魔外道以自性三實常自證 自 如心惡毒心如是等心盡是衆生各須 性三寶佛者覺也法者正也僧者淨 戒善知識歸 依覺兩足尊歸依正 佛道誓願成善知識 明 勸 善知 成 離 無 旣 願

自身中有三身佛汝等聽說令汝等於自身中 是舍宅不可言歸 身佛於自色身歸 身歸依清淨法身佛於自色身歸依千百億化 總有為自心迷不見內性外覓三身如來不 汝等見三身了然自悟自性總隨我道於自色 三寶竟各各志心五與說 心性外敬他人是自歸 增 無所依處今既自悟各須歸依自心三寶內 受三歸戒若然歸依佛佛在何處若不見 經文歸明言自歸依佛不言歸依他佛自 何所歸言却成妄善知識各自觀察莫錯用 中尊若修此行是自歸依凡夫不會從日至夜 仮淨一 故即無人我頁高貪愛執著名離欲尊自心歸 名 經 自心 兩足尊自心歸 切塵勞愛欲境界自性皆不染著名衆 依覺 邪迷 向者三身佛在自性中世 依 依正 圓滿報身佛善知識色身 依也善知識 念念無 體三身自性 欲 知足 邪見以無 既歸 能 離 佛令 依 佛 佛 財色 邪 見 自 不 心 調 馬 見

見自性有三身佛此三身佛從自性生不從外

常明為浮雲蓋覆上明下暗忽遇風吹雲散上 得 見性之人亦復如是此名清淨法身佛善知識 性生思量一 性中不善心嫉妬心諂曲心吾我心誑妄心輕 自心歸依自性是歸 正法自除迷妄內外明徹於自性中萬法皆現 念浮雲蓋覆自性 知識智如日慧如月智慧常明於外著境被妄 即生善行如是諸法在自性中如天常清日月 空一念思量名為變化思量惡事化為地獄 之行常見自己過不說他人好惡是自歸 壇經 下俱明萬象皆現世人性常浮游如彼天雲善 量善事化為天堂毒害化為龍蛇慈悲化為 自歸依何名千百億化身若不思萬法性本 須下心普行恭敬即是見性通達更無滯礙 人心慢他心邪見心頁高心及一切時中不善 何名 智慧化為上界愚癡化為下方自性變化甚 清淨 切惡事即生惡行思量一切善事 法身佛世 不得明明若遇善知識聞真 依真佛自歸依者除 人性本 清淨萬法從自 幸 却自 依常 菩 思 如 是

言下令汝積劫迷罪一 壇經 善知識從法身思量即是化身佛念念自性自 實性中不染善惡此名圓滿報身佛自性起一 善智慧即生此名自性化身佛何名 性三身即識自性佛吾有一無相領若能誦持 皮肉是色身色身是宅舍不言歸依也但悟自 見即是報身佛自悟自修自性功德是真 直至無上菩提念念自見不失本念名為報 念惡滅萬劫善因自性起一念善得恒沙惡盡 向前已過不可得常思於後念念圓明自見本 譬如一燈能除千年暗一智能滅萬年愚莫思 多迷人不 性善惡雖殊本性無二無二之性名為實性於 迷人修福不修道 但向心中除罪緣 擬將修福 布施供養 忽悟大乗真懴悔 能省覺念念起惡常行惡道回 八福無邊 欲滅罪 **時消滅領日** 心中三惡元來造 除邪行 各自性中真懴悔 後世得福罪還在 只言修福 IF 圭 即無罪 便是道 圓滿 報身 歸 一念 依

義 是有道之士宜請供養有魏武侯玄孫曹叔良 妙 妙 姑 依逗不云 塩紅 歡喜奉行 千里何勤遠來珍重好去一衆聞法靡不開悟 去吾千里如常在吾邊於此言下不悟即對 師言善知識總須誦取依此修行言下見性 爲 年司至時有儒士劉志略禮遇甚厚 輕三十餘日便至黃梅乃兒求道之師去時至曹侯村住九月餘日然師 理 即 作畱 自 四至時有 日 請 尼名無盡 黃梅得 機線 遂為解說尼乃執卷問字 若悟大乗得見性 努力自見莫悠悠 若欲當來兒法身 學道常於 吾祖唯傳 開 問 尼日字尚 文字尼驚異之遍告里中看德云此 品第七 法 回 藏常誦大涅 自 此 至部 頓法 性 不識曷能會義師 觀 州 曹侯 虔恭合掌至心求 普願 離諸法相 MP. 後念忽絶 樂經 與諸 師 見性 村人無 日字 師 莹 佛 **起之切** 豈 暫聽 一世休 心中 p 同 知者 日諸 即 志 不 即 略 州沙 洗 類 有 知 可云本舊 雖 面

師

頭

至地

祖

訶

日

禮

不投地

何

如

不禮汝心

僧法達洪州人七歲出家常誦

法

華經來

禮

祖

我知定慧因

雙修

離

諸

物

即心元是佛

不

悟

而

自

屈

法海言下大悟以 劫 壇 佛 佛 僧法 其縱火焚草木師隱身挨入石中得免石今有 師 廢遂於故基重建梵字延師居之俄成寶 住九月餘 及 祖懷會止藏之屬遂行隱于二邑焉 願 不盡聽吾偈 經 成 跌坐膝痕及衣布之紋因名避難 居 用本無生 意中清淨 垂指諭師 海韶州曲 即心名慧 民 切相即心離 競 日叉為惡黨尋逐 來 瞻 日 日前念不生即 江人也初恭祖 禮 《偈讚 雙修是正 即佛 悟此 時實林 法門 切相 乃定 H 古寺自 即佛吾若具說窮 師乃遁于前 師問 由 定慧等持 心後念不滅 汝智性 隋 日 石 末 即 師 兵 心 憶五 山 坊 火 卽 刨 被 E. 師

學人根性 略說經中義理師曰法達法即甚達汝心不達 法華經未解經義心常有疑和尚智慧廣大願 達聞 經本無疑汝心 壇經 會達法復說得日 師 日吾不識文字汝試 日 又 傷悔謝日而今而後當謙恭一切弟子 B 汝今有緣 空誦 汝今名法達 **汝名什麼日名法達師日汝名法** 但信佛無言 禮本折 有我罪即 暗鈍 行汝今負此事業都不 但 從來但 一循聲 自疑汝念此經以何為宗達日 慢 故 生 幢 取 經 依文誦念豈知宗趣 誦之 蓮花從口發 勤 忘功 吾今爲汝說 明心號菩薩 頭奚不 誦 未休歇 福 無比 編吾當為汝 至 葁 地 達何 師 誦

> 於此 見本來真性而得出現汝慎勿錯解經意見他 覺知見入覺知見若聞開 迷著 綠故 見佛猶覺也分為 是內外不迷若悟此法 元 解 來 說 何者 相內迷著空若能 出 以 法 現於世一大事者佛之知見也世人 因 達 因 禄 削 綠經云諸 出世為宗 高 聲念經 四門開覺知見示覺知 於 佛 縱 至 念心開是 相 世 磨船 示便能悟入即覺知 说多 離 尊 /種譬喻 唯以 相於空雄空即 品品 師 爲開 一大事 日 亦 止 見悟 佛知 無 此 外 因 經 越

則

與吾借

部祖

日

汝若念至萬部得其經意不以為勝

知過聽吾偈

中

必

有

物

蘊

智

何

事

耶

E

念法

華

經巴

及三

亦勸 道開 壇經 更開 令寢息莫向外求與佛無二故云開 甘受驅馳便勞他世尊從三昧起種 蓋爲一切衆生自蔽光明 解乃是謗經毀佛也彼既是佛已具知見 邪愚迷造罪口善心惡貪嗔嫉 害物自開眾生知見若能正心常生旨慧觀 汝今當信佛知見者只汝自心更無別 示悟入自是佛之知見我輩無分若 切人於自心中常開佛之知 貪愛塵境外緣 **死** 新 弄 種苦 **传我慢侵** 見世人心 佛知見吾 口 内 何 作 勸 佛 用 此

青已來實未曾轉法華乃被法華轉再**啓**日 達聞傷不覺悲泣言下大悟而告師日法達從 之車如 佛智今令凡夫但悟自心便名佛之知見自 壇經 悟在人損益由己口誦心行即是轉經口誦心 不勞誦 開衆 照自 功課者 開佛知見勿開衆生知見開佛知見即是出世 **石諸大聲聞乃至菩薩皆盡思共度量不能** 不行即是被經轉聽吾偈曰 放自迷背諸三乗人不能測佛智者患在度 根未免疑詢又經說三車羊鹿之車與白 心 生知見即是 何區 有無俱不計 無念念即 誦經久不明 心迷法華轉 經 何異華牛愛尾達日若然者但得解義 IF 耶 一惡行 别 師日經有何過豈障汝念只為迷 願和 善是自 IE 世間汝若但勞勞執念以為 尚再垂開 開 心悟轉法華 長御白牛車 有念念成邪 與義作群家 佛之知見汝 示師日經意分 圭 須念念 4 非 經 測

壇經 作子想亦無用想是名持法華經從劫至劫手 僧智通壽州安豐人初看楞伽經約千餘遍 亦 師日汝今後方可名念經僧也達從此領玄旨 歡喜以倡讚 不釋卷從甚至夜無不 有珍財盡屬於汝由汝受用更不作父想亦不 只教汝去假歸實歸實之後實亦無名應知所 不省三車是假為昔時故一乗是實為今時故 種 唯一佛乗無有餘乗若二若三乃至無數 量 却白牛車更於門外兒三車況經文明向汝道 不為佛說此理若不肯者從他退席殊不知坐 不輟誦 種 也 因綠譬喻言詞是法皆為一佛乗故汝何 競 羊鹿牛權設 誰 未明出世旨 經誦三千 伊盡思共推轉 經 知火宅內 日 部 念時也達蒙啓發 加懸遠佛本為 曹溪 寧歇累生在 初中後善揚 元是法中王 句亡 凡夫說 踊 方便

|--|

但見本源清淨覺體 增經 犯彼日汝之本性循如虚空了無一物可見是 何言句汝試舉看日智常到彼凡經三月未蒙 **洪州白峰山禮大通和尚蒙示見性成佛之義 举禮師問日汝從何來欲求何事日學人近住** 石正見無一物可知是名真知無有青黃長 中本心本性大通乃曰汝見虚空否對曰見彼 僧智常信州貴谿人髫年出家志求見性 智轉第八識為大圓鏡智雖六七因中轉五 口汝見虚空有相貌否對日虚空無形有何相 小海為法切故一夕獨入丈室請問如何是某 不決狐疑遠來投禮伏望和尚指示師日彼有 **逃呈**傷日 米上轉但轉其名而不轉其體也通頓悟性智 三身元我體 妙旨因師暁 身智融無礙 起修皆妄動 圓 明即名見性成佛亦名 終忘染汚名 守住匪真精 應物任隨形 四智本心明 H

常聞 萬法 壇經 悟法解義是中乘依法修行是大乘萬法盡 相法無四乗人心自有等差見聞轉誦是小乗 子未解願為教授師 **示汝一偈** · 乗乗是行義不在口爭汝須自修莫問吾也 俱備 傷巴心意豁然乃述偈日 不見 汝當一念自知非 此之知見瞥然與 不知一 日問 情存 不入 自性覺源體 無端起知見 法守空知 法存無見 切不 祖 師 念悟 日 師 染 佛說三乗法又言最上 室 雅諸法 日汝觀自本心莫著外法 寧越 著相求菩提 自已靈光常顯 還如太虚生閃 茫然趣 随照枉遷流 錯認何會解方 大似浮雲遮日 相 昔時 無所得名最 兩頭 洣 一乗弟 現 便 雷 山 通

身寂

城即

同草

木尾石誰當受樂又法性是

言有身受用斯乃執各生死就著世樂汝今當

外别有法身離生滅求於

寂滅

又

誰涅槃常樂

道斷常邪見而議最

上乗法據汝所說

即色

伏尚不得生何樂之有師

於無情之物如是

則

切諸法被涅槃

之所

禁

日汝是釋子何智

情之類不斷不

滅若不聽更生則永歸寂滅

生則從體

起用

滅則

攝用歸體若聽更生即

有

滅之體五蘊是生滅之用一體五用生滅是

身滅時四大分散全然是苦苦不可言樂若法 東生當有二身謂色身法身也色身無常有 爲樂者不 有滅法身有常無知無覺經云生滅滅已寂滅 我滅為樂於此疑惑師 日汝作麼生疑日一 汝何處未明日 涅槃經十 僧志道廣 切時 中自性 審何身寂滅何身受樂若色身者色 州南 載有餘 諸行無常是生滅法生滅滅已 海 自 如 未明大意願和尚垂齒 人也請益日學人自出家 常禮謝 執侍終 師 之世 師 切

如來

知

見學人雖

聞

北

說

循未決

了乞和

尚開

一不師

日彼

師

所說

猶存見知故令汝未了吾今

- 552 -

型

平等如夢幻	外現衆色像	以知五蘊法	惟有過量人	妄立虚假名	盡屬情所計	諸求二乗人	凡愚謂之族	無上大涅槃	壇經	吾偈日	言涅槃禁伏諸法令永不生斯乃訪佛毀法聽	受者亦無不受者豈有一體五用之名何況更	當夷前時亦無現前之量乃謂常樂此樂無有	刹那無有滅相更無生滅可滅是則寂滅現前	馳求佛愍此故乃示涅槃	幻虚假枉受輪廻以常樂涅槃翻	相	切迷人
不起凡聖見	一一音聲相	及以蘊中我	通達無取捨	何為真實義	六十二見本	目以為無作	外道執為斷	圓明常寂照	四十二		生斯乃該佛毀法聽	體五用之名何況更	乃謂常樂此樂無有	可滅是則寂滅現前	此故乃示涅槃真樂刹那無有生相	涅槃翻為苦相終日	好生惡威念念遷流不知夢	和合為自體相分別
師日什麼物恁麼來日常	發之曹溪恭扣讓至禮存	懷讓禪師金州杜氏子	師	得法遂回吉州青原山	泉一日師謂日汝當分:	日聖諦尚不為何階級	汝曾作什麼來日聖諦	徑來恭禮遂問日當何二	增	行思禪師生吉州安城	志道聞偈大悟踴躍作	汝勿隨言解	吾今强言說	真常寂滅樂	劫火燒海底	分别一切法	常應諸根用	不作涅槃解
日說以一物即不	扣讓至禮拜師曰甚處來	也初謁嵩山安國師		弘治紹化諡號弘濟禪	分化一方無令斷絶思旣	級之有師深器之令	聖諦亦不為師日落何階級	所務即不		劉氏聞曹溪法席盛化	禮而	許汝知少分	令汝捨邪見	涅槃相如是	風鼓山相擊	不起分别想	而不起用想	二邊三際斷

經悟佛心宗未有證明者策云威音王巴前即 法師誰日我聽方等經論各有師承後於維摩 策相訪與其劇談出言暗合諸祖策云仁者得 是讓 還 永嘉玄覺禪師溫州戴氏子少習經論精天台 奥後往南嶽大闡禪宗敕諡大慧禪師 只此不污染諸佛之所護念汝既如是吾亦如 觀法門因看維摩經發明心地偶師弟子玄 可修證 豁然契會遂執侍左右一十五載日臻玄 否日 修證即不無污染即不得 師 日

策來發達師三匝振錫而立師曰夫沙門者具 四方雲集並是受法者若去則與偕行覺遂 仁者為我證據策云我言輕曹溪有六祖大 得威音王已後無 三千威儀八萬細行大德自何方而來生大我 師自悟盡是天然外道云 同 師 願

速乎日本自非動豈有速耶師日誰知

如是玄覺方具威儀禮拜須臾告解師日

生了無速乎日體即無生了本無速

師 日

壇經

聖

慢覺日生外事大無常迅速師日何不體取無 返大 如是 者何來隍具述前緣師云誠如所言師愍其遠 五陰本空六塵非有 何 何 無住離住禪寂禪性無生離生禪想心 日 有有無之心策云不見有有無之心即是常定 情含識之流亦應得定隍日我正入定時不 壇經 無虚空之量隍開是說徑 爲 師 有出入若有出入 嗣 禪定策云我師所說妙湛圓 誰耶策云我 不出不入不定不 師曹溪六祖隍云六祖 即非大定隍無對良久 來謁 師 寂體用如如 師 問云 如虚· 亂 禪 空 問 性 17

盛行于世諡曰無相大師稱為真覺焉 師日善哉少酉一宿時謂一宿覺後著證 豈有意耶師日無意誰當分别 仁者自生分别師日汝甚得無生之意 日分别 亦非意 日無生 道

禪者智隍初然五祖自謂已得正受庵居長坐

無情草木尾石應合得定若有心入者一切有

入定為有心入耶無心入耶若無心入者一

切

造庵問云汝在此作什麼隍日入定策云汝云

積二十年師弟子玄策遊方至河朔聞隍之名

痛 有 坐禪還見不見師以柱杖 是主師日這沙彌 有本 來恭 H 不 得道隍後禮辭復歸 遂 痛對 禮師日知識遠 則合識主試說看會日以無住 童子名神會襄 垂 開 日 河 决 亦痛 《隍於 北 士庶 亦不 爭合取次語會乃 是大悟二 來艱辛還將得本來 聞 陽高氏 痛師 河北 空中有聲云隍 打三下云吾打 日吾亦見亦不 開化 + 子年十三自 年 四衆 所 問 為本見 得 日 禪 14's 汝是 否若 和 王泉 師 都 即 尚 無

壇經 問如 何 是 亦見亦不 見師 云吾之所見常

石若痛 不見汝言亦痛 見自 心過 則 同凡 罪不 亦不 見他 夫即起恚恨汝向前見不 痛如何汝若不 人是非好 恶是以亦見亦 痛同其木

識寬路汝若心悟即自見性依法修行汝自迷 不見自心却來問吾見與不見吾見自知豈待 汝迷汝若自見亦不待吾迷何不自知自見乃 神會禮拜悔謝 一邊痛不痛是生滅汝自性且不見敢爾 師 又日汝若心迷不見問善知 見是 弄人

師

上有蜀

僧

岩 大 無名無字汝 出 勤 頭 問 弘曹溪頓 趴 五日 日是諸佛之本 無尾無名無字 給侍不離左右 也只成 見 與 不 教著顯宗記盛行于世是謂 箇知解宗徒 便喚作本源 見 神 無背 源 命 神會 11 111. 無 一 師告衆 祖 佛性 之佛性師 面 H 師 諸 餘 一汝向 日吾有 滅後會入京洛 人還識否 拜 水 去有 日向 謝 過 荷 汝道 神會 把亦 物 燃 無

禪 僧 師 問

手而 里許 師 壇 得 經 出積以為池乃跪膝浣衣石 見山林鬱茂瑞氣盤 僧 日欲濯所授之 師云黄 云和 尚還 梅意旨甚麼人得 得 衣而 否 師 旋 無美泉因至寺 云我不會佛 師 振 師云會 錫卓地泉 法 後 佛 應 法 $\overline{H}$

辯謁 曲盡其妙師笑日汝善塑 汝試塑看辯用措過數 授記永與人天為 師日 披塑 上人攻何 自曹 福 田 日塑就 事業日善塑 産 175 用機工 以 不 衣 解 真 裹座 酬之 相 佛 性 可高 師 辩取 地中誓 即 IE 色 為 七 摩 H 衣

法無頓漸人有利鈍故名頓漸然秀之徒衆往 宗頓漸之分而學者莫知宗趣 往畿南宗祖 縛 日後得 于時兩宗盛化人皆稱 特 壇 傳衣法豈徒然哉吾恨不能遠去親近虛受國 師聞之日此 高泉寺祈禱 嘉祐八 無師之智深悟上乗吾不如也且吾師五 宗人有南北法即一種見有遲疾何名頭漸 祖 經 因 師居曹溪實林神秀大 示一偈日 頓漸品第八 年有僧惟先修 惠能沒伎倆 對境心數起 卧輪. 對境心不起 此 **成乃吾出世** 師不識一字有何所長秀日 偈未明心地若依而行之是加繫 有伎俩 輒應有僧 南能北秀故有南北 奉卧輪 住持 殿掘地得衣如新像在 菩提作麼長 能斷百思想 菩提日 不斷百思想 師在荆南 於此 師謂衆日法本 禪師得云 日長 重 建 玉泉寺 殿 他得 袓 宇宋 親

說看誠日秀大師說諸惡莫作名為戒諸善奉 戒定慧法未審汝師說,戒定慧行相如何與吾 契悟今聞和尚一說便契本心弟子生奏事 吾傷日 志誠再拜日弟子在秀大師處學道九年不 行名為慧自淨其意名為定彼說如此未審和 和尚大慈更為教示師日吾聞汝師教示學人 示衆對日常指誨大衆住心觀淨長坐不 壇 日住心觀淨是病非禪長坐拘身於理何 不是對日未說即是說了不是師日汝師若為 法之人潛在此會志誠即出禮 日汝從玉泉來應是細作對日 溪隨衆私請不言來處時 若有所聞盡 門人志誠日汝聰明多智可為吾到曹溪聽法 恩汝等諸人 經 元是臭骨頭 生來坐不 心記取還為吾說志誠稟命至曹 册 滞 到 於此 可往曹溪系 **灰去卧不坐** 何為立功過 祖師告衆日今 不是師 拜具陳其事 决 日 有盗 益 到 何 日命 得 師 fili

戒定慧勸大根智人若悟自性亦不立菩提 樂亦不立 師然之復語誠 誠聞偈 皆從自性起用是真戒定慧法聽吾偈 遲疾炎聽吾說與彼同否吾所說法 大乗人吾戒定慧接最上乗人悟解 離體說法名為相說自性常迷須知一 定慧只合一 慧實不 汝但且 經 心地 解此意亦名菩提涅槃亦名解脫知見見 身去身來本三昧 16 海湖 一覧方 地無非自性戒 可思議吾所見戒定慧又別 解脱知見無 無 廻趣真如 $\mathcal{F}_{\mathbf{I}}$ 蘊 種如 乃呈 亂 解 日汝師 幻身 自 縛 性定 何更 假名三味 偈 一法可得方能建立 戒定慧勸小根智人吾 别 心地無疑自性慧 師 不 增不 X] 法還不淨 如 日 一何究竟 汝 汝 减 師 師 自 志誠 所說 不離自性 戒定 不同見有 金 H 切萬法 慧接 剛 戒 E 萬 涅 戒 定

北

分化二宗主雖亡彼我而

徒侶競起愛

悄

非

至

~

僧志徹江西人

本姓張名行昌少

任

俠

自

南

自在 侍朝夕不 如 應 般若觀照常離法相 性之人立亦 可立自性 切法諸法叔滅有 何是不立義 用隨作應 神通遊戲三昧是名見性志誠再 自 解滅吉州太 悟 得 語隨答普見 fini 不 頓 立亦得 悟 F 何 自性 頓 自由自在縱橫盡 和 次第志誠 修亦無漸 人也 無 化身不 去來自由 非 無凝 **动化** 禮拜願 大 、所以 無亂 無 Ó 得 啓 性 滞 為執 不立 有 師 削 無 何 蘇

尚以

何

法海

師

日

五岩言

有

法

與

郇

爲

誑

昌驚 金言汝且去恐徒衆 北宗門人自立秀師為第六祖 而來五當攝受行昌稟旨有遁 加害師舒頸就之行昌揮刃者三悉無所 即置金 為天下聞乃屬行昌來刺 正劍 仆久而方蘇求哀悔過即 不邪邪劍 十兩於座問 不 時夜暮行昌入 翻害於汝 正只負汝金不負汝 師 師心 汝可 後投僧出家 而思 願出家師遂與 通 祖室 他 預 祖 知 H 師 命 拟 其 傳承 將 形 師 欲 事

日

無盡藏 麼善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者 和尚委曲 經文乃至為汝終無二說日學人識量淺昧 相違令學人轉加疑惑師日涅槃經吾昔聽尼 尚所說大達經文師日吾傳佛心印安敢違於 性也有常者即一切善惡諸法分别心也日和 常計無常其成八倒故於涅槃了義效中被彼 常性有不編之處故吾說常者正是佛說真 法若無常者即物物皆有自性容受生灰而 故吾說無常正是佛說真常之道也又一 法乃至菩提心皆是無常和尚却言是常此即 佛經日經說佛性是常和尚却言無常善惡諸 常義乞和尚慈悲畧為解說師日無常者即佛 其惟傳法度生乎弟子常覽涅槃經未聽常無 日億師之言遠來禮朝 脱日昨蒙和尚捨罪今雖出家苦行終難報德 佛比為凡夫外道執於邪常諸二乗人於 讀誦 開 示 師 遍便為講說無 日汝知否佛性若常更說 師日吾久念汝 一字一義不合 五士 汝 切諸 來 無 何 贞 願

壇 請事為師 名於自性無二之性是名實性於實性上 學道之人一切善念惡念應當盡除無名 最 義 師見諸宗難問咸起惡心多集座下愍而 師日汝今徹也宜名志徹徹禮謝而退 說得云 神龍元年上元日 偏見而 切教門言下便須自見諸人 後微言縱覽千偏有何所益行昌忽然大悟 以 護法品第九 斷 非師相授與 我今不施功 不知方便者 因守無常心 滅無常及確定外常而錯解佛之 顯說真常真樂 則 天中宗詔云朕請安 真 佛性 我 我亦無 佛說 循 春 真 聞說 池拾礫 有常 而 淨汝今依言背 現前 所得 總皆作 性 圓妙 建 可 謂 禮 B

南方有能禪師密授忍大師衣法傳佛心印可

師宮中供養萬幾之暇毎究一

乗二

師推讓云

壇經 竟 師慈悲指示心要傳奏兩宮及京城學道者譬 滅 請彼 卧 日道由心悟豈在坐也經云若言如來若坐若 而 德皆云欲得會道必 赴上京師 是 是如來清淨禪諸法空寂是如來清淨坐究 得解脫者未之有也未審師所說法 證岩 問 邪道何故無 今遣內 况 İ 坐 表 一耶簡 辭 侍 疾 薛 日弟子回京主上必問願 所從來亦無所去無生無 須 飾 願 坐禪習定若不 終林 馳 初門 麓 泖 請 薛 五主 簡 願 日 師 慈念速 如 因 京 禪定 何 城 師 禪

菩提無二無别若以智慧照破煩 如一 照破煩惱無始生外 相待立名故淨名經云法無有比無相 無明暗 乗見解羊鹿等機上智大根悉不如是簡 明喻智慧暗喻 燈然 明暗是代謝之義明 百千燈冥者皆明 煩惱修道之人倘不以智慧 憑何 出 離 明 明無盡亦是有盡 師 明無盡 惱者此 日 煩 惱 待 師 是二 故簡 即是 云道

> 壇 恒沙簡蒙指教豁然大悟禮解 都莫思量自然得入清淨心體 生說 說不 滅所以不 道簡 其內外不生不 凡愚 禪定 經 生不 不生我說不 日 Thi 而 師 不寂 不 同外道汝若欲知心要但 滅者將 日不生不减 减 在 不 賢聖 斷 滅 生不 滅 性 不常不來不 IŁ. 而 相 生 滅者本 何異外道師 如如常住不遷名之 不 一以生 增住 歸闕表奏 湛然常寂妙用 自無生今亦 顯 机 去不在中 美 滅 省 滅 日外道 而 切善惡 楯 不 師 不滅 間 亂 語

荷 朕積善餘慶宿種善根 修道 傳諸佛心談不二法薛 其年九月三日有詔獎 師恩頂戴無已并奉磨納袈裟及水晶鉢 國之福 田 師若淨名託疾 值 簡傳師指授如來知見 瀚 師 師 出世頓悟上乗感 日 毗 師辭老疾 耶闡揚. 大 爲 敕 乗

付屬品 史修飾寺字賜師舊居為國恩寺 第 +

日

如

韶

州

刺

何是大乗見解師

明

與無

明凡夫見二智者

達其性

無二無二之性即是實性實性者處

志 師 徹 H 志道法珍法如等日 喚門人法海志誠 法達 汝等不同餘人吾滅 神會智常

對 八識是也自性能含萬法名含藏識若起思量 是也入是十二入外六塵色聲香味觸法內六 皆取對法來去 說 是 由 界皆從自性 門眼耳鼻舌身意是也界是十八界六塵六門 對 即是轉識生六識出六門見六塵如是一 度後各為 典 對 正起十八正含惡 三科法門者陰界入也陰是五陰色受想行識 色 有 起 Fi. 何等由自性有對法外境無情五 俗對老 日與月 對 與 切法莫離自性忽有 用 色與無色對有 科 空 也法 法門 與少 對 九 方 相 起 對 動 明與暗對陰與陽對水與火對 對大 長與 與静 師 用自性若邪起十八邪自 相因究竟三法盡除更無去處 動 語言十二對語與法對有與 用 用三十六 吾今教汝說法不失本宗先 短 對 即衆生用善用即佛用 與 相 小 與無 對 清與獨對凡與聖對僧 邪與 人問汝法出語盡雙 對此是 對 相對有漏與 IE 出沒即 對髮與慧對 至 十二對也 對 天與 離兩 性若 十八 無 無 此 地 用

貫一 法 罪障無數若著相於外而作法求真或廣立道 文字汝等須知自迷猶可又訪佛經不要該 不立 語言便是文字之相又云直道不立文字即 見若全執空即長無明執空之人有齒 語外於相 是 對生與滅對法身與色身對化身與 聽說不修 聽依法修行又莫百物不思而於道性窒礙 **場說有無之過患如是之人累劫不可見性** 曲 愚與智對 不用文字既云不用文字人亦不合語言只此 無常對悲與害對喜與 不失本宗若有人 經 十九對也師言此三十六對法若解用 對實 汝等若悟 兩字亦是文字見人所說便即該他言著 切經法 典虚 令人反生邪念但 離相內於空離空若全著相即 與定 出入即離 對 依 險 對 此說仮此 與平對煩 問汝義 慈典 頭對捨與 兩邊自性動 毒對 用依 依法修行 惱 有 典 戒 此行 慳 、菩提 與 報身 對 用共人 非 依此 無住 經 進 對 對 對 直言 長邪 即 對 常 與 直 相 们 與

將有對問凡以聖對問聖以凡對二道相因生	得汝等誦取此倡與 吾京	這同依此修行不失宗
中道義汝一問一對餘問一依此作即不失理	台衆僧作禮請師作偈	得得日
也設有人問何名為暗答云明是因暗是緣明	一切無有真	不以見於真
沒則暗以明顯晦以暗顯明來去相因成中道	若見於真者	是見盡非真
義餘問悉皆如此汝等於後傳法依此轉相教	若能自有真	離假即心真
授勿失宗旨	自心不離假	無真何處真
師於太極元年王子延和七月舊本作先天元	有情即解動	無情即不動
宗即位方改元先天命門人往新州國恩寺建五月改延和八月玄命門人往新州國恩寺建	若修不動行	同無情不動
仍令促工次	若覓眞不動	動上有不動
尧	壇經 人	本
日吾至八月欲離世間汝等有疑早須相問為	不動是不動	無情無佛種
汝破疑令汝迷盡吾若去後無人教汝法海等	能善分别相	第一義不動
聞悉皆涕泣惟有神會神情不動亦無涕泣師	但作如此見	即是真如用
云神會小師却得善不善等毀譽不動哀樂不	報諸學道人	努力須用意
生餘者不得數年山中竟修何道汝令悲泣為	莫於大乗門	却執生
憂阿誰若憂吾不知去處吾自知去處若吾不	若言下相應	即共論佛義
知去處終不預報於汝汝等悲泣蓋爲不知吾	若實不相應	合掌令歡喜
去處若知吾去處即不合悲泣法性本無生滅	此宗本無諍	諍即失道意
去來汝等盡坐吾與汝說一偈名日真假動靜	執逆諍法門	自性入生水

先祖 師復 海上 實一 蓋爲汝等信根淳熟決定無疑堪任大事 心 到、 虚 僧愛亦無取捨不念利益成壞等事安閑恬 昧若人具二三昧如 行三昧若於一 但依此說是名正法今為汝等說法不付 目日法實壇經汝等守護遞相傳授度諸 徒 大地汝等佛性譬諸種子遇兹霑治悉皆發 純 融澹泊此名 經 師日吾於大梵寺說法以至于今抄錄 依法修 衆聞 達磨大師付授偈意衣不合傳偈 座再拜問日和尚 相一行亦復如是我今說法循如時 一直心不動道場真成淨土此名一行三 日汝等若欲成就 吾本來兹土 花開五葉 說 行更不敢諍 切處而 已普皆作 相三昧若 地有種含藏長養成熟其 不住相於彼相中不 種 入滅之後衣法當付何 乃知大師 禮並 智須達一相三 結果自然成 傳法救迷情 於一 體 切處行住坐 车 師 不久住世法 意 各各桥 B 其衣 昧 流 雨 静 行

無諸相汝等傾勿觀靜及空其心此心本淨無 門 師說偈已日其法無 吾得日 生承五旨者決獲菩提 取捨各自努力隨緣好去爾時徒衆作 頓悟花情 心地含諸 E 種 二其心亦然其道清 依吾行者定證妙果聽 菩提果自成 普兩悉皆萌 禮 淨 亦 而

大師七 壇 速理舟楫大衆哀畱甚堅師 奔 月八 日忽謂門人 日吾欲 日 諸 佛出現循 歸新州 至 汝等

退

衆 計也今以七 無 涅槃有來必去理亦常然吾此形骸歸必有所 幾代願 得無心 P 又 日 師從此去早晚可 者通 垂開 問日正 日未 佛為始 示 法 師云古佛應世已無數量不 知從 眼藏 過去莊嚴 上佛 傳 巴 付 師 祖 何 日葉落歸根來時 劫 應現已來傳授 人師日有道 者 門 示

棄佛 佛

毘婆尸

とうとうとなり	
毗舍浮佛仝賢劫	
拘畱孫佛	
拘那含年尼佛	And differences and the control of t
迎葉佛	And the second s
釋迦文佛是爲七佛	
釋迦文佛首傳摩訶迦葉尊者	A
第二阿難尊者	
第三商那和修尊者	
第四優波毱多尊者	
增經 人	奎
第五提多迦尊者	
第六彌遮迦尊者	Western Administration in confidence design in confidence describes and process and in confidence of the confidence of t
第七婆須蜜多尊者	
第八佛馱難提尊者	ARTH-control-printings in construction are not confirmation and confirmation are not confirmation are not confirmation and confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not confirmation are not
第九伏馱蜜多尊者	en en en en en en en en en en en en en e
第十脇尊者	
十一富那夜奢尊者	
十二馬鳴大士	e en de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della c
十三迦毗摩羅尊者	

三十一道信大師	三十僧來大師	二十九慧可大師	二十八菩提達磨尊者此土是為初祖	二十七般若多羅尊者	二十六不如蜜多尊者	二十五婆舍斯多尊者	二十四師子尊者	二十三鶴勒那尊者	壇經	二十二摩拏羅尊者	二十一婆修盤頭尊者	二十闍耶多尊者	十九鳩摩羅多尊者	十八伽耶舍多尊者	十七僧伽難提尊者	十六羅睺羅多尊者	十五迦那提婆尊者	十四龍樹大士
	e ( )		祖															

三十二弘忍大 師

惠能是為三十三祖

乖誤又問此後無有難否師日吾滅後五六年 從上諸祖各有稟承汝等向後遞代流傳毋令 一人欲取吾首聽吾識曰

頭上養親

遇滿之難

口裏須食

楊柳為官

增經 月改元開元於國恩寺齊罷謂諸徒衆日汝等 大師先天二年癸丑歲八月初三日是年十二 金

正見自除三毒心

性中邪見三毒生

即是魔王來住舍

正見之時佛在堂

邪見三毒是魔王

邪迷之時魔在舍

真如自性是真佛

各依位坐吾與汝别法海白言和尚留何教法 難逢吾今教汝識自心眾生見自心佛性欲求 今後代迷人得見佛性師言汝等諦聽後代迷 八若識衆生即是佛性若不識衆生萬劫覓佛

我心自有佛自佛是真佛自若無佛心何處求 險曲即佛在衆生中一念平直即是衆生成佛 見佛但識眾生只為衆生迷佛非是佛迷衆生 平等聚生是佛自性邪險佛是聚生汝等心若 自性若悟衆生是佛自性若迷佛是衆生自性 塩 若能心中自見真 若欲修行覓作佛 **今生若遇頓教門** 性中各自離五欲 **婬性本是淨性因** 性使化身行正道 若向性中能自見 本從化身生淨性 法身報身及化身 有真即是成佛因 見性刹那即是真 除姓即是淨性身 當來圓滿真無窮 不知何處擬求真 忽遇自性見世尊 淨性常在化身中 即是成佛菩提因 三身本來是一 魔變成佛真無假 身

性真佛傷後代之人識此偈意自見本心自成 生心滅種種法滅吾今畱一偈與汝等别名自 真佛汝等自心是佛更莫狐疑外無 佛道偈日 建立皆是本心生萬種法故經云心生種種法 物 而

第子方辯以香泥上之門人憶念取首之記述 光以鐵葉漆布固護師頸入墖忽於墖內白光 中宗賜磨衲寶鉢及方辯塑師真相幷道具等 中宗賜磨衲寶鉢及方辯塑師真相幷道具等 中宗賜磨衲寶鉢及方辯塑師真相幷道具等 中宗賜磨衲寶鉢及方辯塑師真相幷道具等 三寶利羣生者

絶

闢 當中如 入槍後至開 拽鐵 元十年上 索聲衆 們為起見 戊八 H = 孝子從 日夜半 墖 忽

令楊侃 角村 州梁 中走出尋見師照有傷具以 十千令取六 捕 縣人於洪 得 刺史柳無恭 肤 人送韶州鞫問云姓張名淨滿汝 州開 祖大師首歸海東供養柳守聞 得牒 元寺受新羅僧金大悲錢 41 加榆 贼 4 捉 聞于州縣縣 五 H 於 石

塩經 狀 未 即加 刑乃躬至曹溪問師 上足令難日 充 如

何處斷 韜 日若以國法論理須誅夷但以 佛教

遣 慈悲冤親平等况彼求欲供養罪可恕矣柳守 加 使就請師及鉢歸內供養至永泰元年五月 數日始知佛門廣大遂赦之上元元年肅宗 末 曲 宋

織云 卿可 遣 五 加 鎮 日代宗夢六 於本 守護勿令遺墜後或為人偷竊皆不 朕夢感能 國大將 寺如法安置專令僧衆 軍 劉宗景 禪 祖大師請衣鉢七日敕刺史楊 師 請 傳 頂 戴 衣裳裳却歸曹溪今 Tin 送朕謂之國齊 親承宗旨者 遠而

> 照其餘事蹟係載唐尚書王維刺 如 是 者數 四 憲宗监大 鑑 瀧 師 史柳宗元 墖 日 元 和 金 刺

史劉 禹錫等碑守增沙 門令韜錄

師之當廟鞠為農燼 宋太祖開國之初王師 而真身為守當僧保護 平南海劉氏殘

兵

1

梗

宋太宗即位雷心禪門記新師衛七層加益大 無所損尋有制與修功未竟會

宋七宗天聖十年具安與迎師真身及衣鉢入 鑑真空禪 師太平與國之槍

均置 和区

大內供養 加 光四 大鑑 真空普覺 禪 師

神宗加

光

天

姓

利

事

蹟

元

獻

宗

加

流

廣

照

肉身迨今祈存 以後

鑑真空普覺回 公晏殊所作 碑記具載 明 禪 師 本

州復

唯大根大器乃能不顧危亡直下承當三拜得 髓詎不偉哉迨我 悟教外别傳之旨得得航海西來斬新建立日 不立日直指如大火聚如金剛王劍勿容奏泊 達磨初祖以此土華習教乗悉被文字所障弗

六祖膺記多生不復以文句現身特示椎魯凡 愚力建斯旨其隨機啓廸只就本地展演或時 雨點枯或迅雷震發雖亹亹萬餘言于其中間

著明無世出世間智愚利鈍皆可易知易能雖 第一文字相了不可得蓋直示本有本具深切

聖都首後

噫五葉遞承信心銘而後大闡直指之宗此 天分不齊悟境非一究其指歸不失圓頓的旨

學務使誦者因莊起敬因敬生悟忽然直見本 久漫滅弗稱嚴重謹擇善手較定重刋廣惠來 將山志重修發梓復見兹板成于憨師之手歲 良有以夫樸濫竿四載因際時艱一籌莫展已 **真無餘蘊厥後五宗旺化繼往開來光明碩**

壇輕書後

游光執徐律中教賓霞潭真樸謹書 此中大有請訛後學初機切須仔細 來方知與佛祖 文顯只如達禪師云經誦三千部曹溪一句亡 無 二無别雖然文以載道道因

享保受那八年十月念公日谷地色居住

田宫氏梅應居上法名物外施與云 此本邑之僧法名道牧字大牛首 收櫃久英居士看祖意語其故 山野雪以記馬

歲次丙辰夏金臺弟子荆應元 捐貨助刻板藏本山藏經閣永 通 梅龍無明明教書

遠

流

சுராம் க் ர£்டு இன் தெறுப்படிக் சுரு கட்டிய நார் அளகு சாராவம்

As to make The second secon . . *

祖法實壇經叙

圓

明虛靈澹泊於空而不著空

為我顯德行是知佛爲預 **温**矣 节達 磨遠歸東十 者也故周頌 万里人 佛新也其能預世 訓無餘

心見性成佛夫性天

也文字惟心之 **有惡有**邪有 六祖法寶煙經 正得其正則性善而 畫, 性融爲有善 序

得其称則性惡而言乖子思

性自誠

叙命廷臣趙玉芝重

理而無殊矣因萬

清善道雕諸惡趣興五儒窮理盡

之性又日誠者天之

极加

激娜 法實其言正其性善人

六祖法實壇經

和者盧慧能乃新州人

也師於黃

曹溪沒後其徒會其言傳為壇經 **爾得來鉢之傳究性宗之** 學隱於

序二

、聚飲人

-571

H

成化七年三月

指南云故叙

游其

善惡則聖賢地位何患乎

至耶英佛樂於爲善心無那目

不就無物荷能於性上究其具

取馬越之

南有禪

雖諸相所以成佛果而聞

也若謂崇供養而求福

祖 大 師 法寶壇經 溪

悟法傳衣第

尼道俗 左降流於嶺南作新州百姓此身不幸父又早亡老 善知識且聽慧能行由得法事意能嚴父本貫范陽 知識總淨心念摩訶般若波羅密大師良久復告東 於大梵寺講堂為來開縁說摩訶般若 升座次刺史官僚三十餘人傷宗學士三十餘人僧 善知識菩提自性本來清淨但用此心直 師至實林部州章刺史名張與官僚入 一千餘人同時 作禮願聞法要大師告日 波羅密法 了,成佛, Ш 詩

数

六祖法寶檀鄉

經大師常動僧俗但持金剛經即自見性直 客云我從斬州黃梅縣東禪寺來其等是五祖 問客誦何經客日金剛經 誦經能一 聞經云應無所住而生其心心即開悟逐 樂使令送至客店客收去能得錢却出門外見 母孤遺移來南海艱辛貧之於市賣朱時 不 經三十 被主化門人一千有餘我到 說宿昔有緣乃蒙一客取銀 餘月便至黃梅 禮拜五祖能 復問從何所來持 禮拜五 十兩與能个充老 安置母畢即便辭 祖 性直丁成佛 問 能 有 此 汝何 經典 忍大 客買

> 與汝言知之否能日第子亦知師意不敢行至堂前 能退至後院有一 作何務祖云這傷僚根性大利汝受勿言著槽嚴 徒衆總在左右乃今隨果作務予日 僚身與和尚不同佛性有何 療若為堪作佛能日人雖有南北佛性本無南北傷 一日見能日吾思汝之見可用恐有惡人害汝逐 自心常生智慧不雕自性即是漏田未審和尚 欲求何物能對日 佛不求餘物祖 行者差能被柴蹈雅經八餘月 弟 子 差別祖受欲與語且見 是有 言汝是預南 南新 慧能啓和尚 州 用 又是 姓

挽述那

六祖法寶壇經

言我等已後依止秀師何 得我華護作得領在用心力諸人聞語總皆息心 將呈和尚有何所益神秀上座現為教授師必 者之性各作一得來呈吾看若悟大意所汝衣法為 第六代祖父急速去不得遲滯思量即不中用見姓 性若迷漏何可放汝等各去自看智慧取自本心 外事大汝等終日只求福田不承田離生外苦海自 言下須見若如此者輪刀上陣亦得見之 退而遞相謂日我等來人不須澄心用意 祖 一日興諸門 總來吾向汝說 神秀思惟諸人 世 是他 聚得 人生

乃思惟不如何原下書著從他和尚看見忽若道好 皇代者為我與他為教授 禮拜更修何道是夜三更不使 供奉盧珍畫楞伽經變相及五祖血脈圖流傳供養 法即善寬祖即惡却同凡心奪其聖位美别若 傷和尚如何知我心中見解深茂我呈傷 **拜云是秀作若道不堪在何山中數年受以** 得法大難大難五祖堂前有步廊三周 皇不得前後經四十二十二度呈傷不得秀 僧成已<u>數度欲呈行至堂前心中忧惚</u> 師 我須 知自執燈書得於 作得 将呈 和 徧體 擬講 不呈 尚

機調

六祖法寶壇歷

=

*

勿使惹塵埃, 如明鏡臺, 時時動拂拭朝尾壁門呈心所見偈日

此獨與人補持依此獨修免遭惡道依此獨修有太本人獨與人補持依此獨修免遭惡道依此獨修有其獨教言供奉五夏祖已知神秀人門未得不見自性天明祖與盧是獨教官即我與法有緣若言不堪自是我述宿業是獨教官即我與法有緣若言不堪自是我述宿業

得門付涉及法神秀作禮而出又經數自作獨不成 汝且去一兩自思惟更作一個将來吾看次個若 得言下識官本心見官本性不生不滅於一 門內如此見解竟無上菩提了不可得無上菩提 念念自見萬法無滯 少智慧否祖日汝作此偈未見本性只到門外未 獨皆數善哉祖 言實是秀作不敢妄求祖位里和尚 利益介門人 心即是真實若如是見即是無上菩提之自性也 炷香禮敬盡誦 三更與秀人堂問 一具一切真萬境自如如如 倡 即 日傷是汝作 慈悲看第子 得 見性 一切時中 門 如

皆 通此傷依此傷修免墮惡道能日我亦要誦 能 來生級同生佛地上人我此蹈稚八簡餘月未 傳行衣法令門人作得來看若悟大意即 童子言爾這構帶不知大師言世人生外事大欲得 第六祖神秀上座於南麻母上書無相傷 機連 心中恍惚神思不安循如夢中 堂前望上人引至得前禮拜童子引至偈前 E 童子於难房過阻誦其偽能 家教授早職大意遂問董 六祖法實壇經 爲讀時有江 一間便知此 行坐不樂 州別駕姓張 子日禰者何 179 復 個味見 兩 此 B 11

· 八有没意智者輕人即有無量無邊罪別駕言汝但學無上菩提不得輕於初學下下人有上上智上上書別駕言,獲豫汝亦作得其事希有能啓別駕言欲但事無上菩提不得輕於初學下下人有上上智上上書別駕言,獲豫汝亦作得其事希有能啓別駕言欲日用便高聲讀能聞已因自言,亦有一偈望別駕爲

何處意塵埃,

以親取人何得多時使他內身菩薩祖見衆人驚怪」

六祖朱寶澄征

披娜

I.

盡不知便傳頭教及衣鉢、云汝為第六代祖善自護也而生其心能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在而出其必能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在而生其心能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在而生其心能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在而生其心能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在而生其心能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在一生其心能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在一生其心能言下太悟一切萬法不雕自性逐悟。在一些不自具足何期自性本無動搖何期自性能生。

P.五祖言,汝不須憂吾自送汝祖相送直至九江驛 內傳若傳此衣命如懸絲汝須速去恐人害汝能曰 自古佛佛惟傳本體師師密付本心衣為爭端止汝 自古佛佛惟傳本體師師密付本心衣為爭端止汝 人為信體代代相承法則以心傳心皆今自悟自解 以為信體代代相承法則以心傳心皆今自悟自解 以為信體代代相承法則以心傳心皆今自悟自解

摂支

六祖法實理學

ホ

整有一隻船子祖介慧能上船五祖把編自播慧能整有一隻船子祖介慧能上船五祖把編自播意敢自進用已發足南行兩月中間至太庾嶺五祖歸數自進出文學好去努力向南不宜速說佛法與是主語主意,請和尚坐第子全搖觸五祖云令是吾渡汝莊一度是有一隻船子祖介養能上船五祖把編自播意能達有一隻船子祖介慧能上船五祖把編自播意能

汝若逐照宿在汝邊明日慧明雖在黃梅實未省自 己面自今家指示如人飲水冷慢自知今行者即慧 語智意外還更有智意否能云與汝說者即非智也 中慧明至提撥不動乃與云行者行者我為法來不 下水鉢於石上云此衣表信可力爭耶能隱於草若 為不來,能遂出坐盤石上慧明作禮云里行者為我 是明上座本來面且慧明言下大悟復問云上來密 爲汝說良久謂明日不思善不思悲正與麼時那箇 說法能云汝既爲法而來可屏息諸緣勿生 軍 **造極意泰尋爲聚人** 先趁及於能能 一念吾 柳

明師也能曰汝若如是吾與汝同師黃梅善自護持 拠娜 見生命盡放之每至飯時以来寄煮肉鍋或問 胃溪又被惡人 跡當別道葬之趁寒咸以爲然 明又問聽明今後向甚處去能日逢夏則止遇蒙則 明禮離明門至嶺下謂趁寒日向防崔鬼竟無 十五載時與獵人隨宜說法獵人常今守綱 六祖法寶檀經 毒逐乃於四會縣避難 職人 一日思惟 時當弘法不 聽脚嚴改道能後至 可終逐 隊中 則 對 蹤 每

至廣州法性寺值印宗法師講理樂經

時有風

一僧云風動

一僧云幡動議論不見能進日

不是

風動 之法如涅槃經高貴德王菩薩白佛言犯四重禁作 是佛法佛法是不二之法宗又問如何是佛法不一 常人人聞黃梅衣法南來莫是行者否能日不敢宗 之法能曰法師講涅槃經經明見佛性是佛法不二 禪定解脫宗日何不論禪定解脫謂日爲是 黃梅付屬如何指授能日指授即無唯論見性 於是教第子禮告請傳來衣鉢出下大衆宗復問 **徽語與義見能言簡理當不由文字宗云行者定非** 五逆罪及 不是幡動仁者 一闡提等當斯善根佛性不佛言善根 心動 衆駭然印宗 延至上席 一 不

受盡命似懸絲今日得與史君官僚僧尼道俗同 能逐於菩提樹下開東山法門能於東山得法辛苦 性即是佛性印宗聞說歌喜合掌言其用講經指如 善根方如得聞如上頭敵得法之因敵是先聖所 **<b> 尾條仁者論義循如真金於是為能剃髮願事** 撒娜 一蘊之與界凡夫見 是慧能自智願聞先聖教者各个淨心聞了各自 會莫非累劫之因亦是過去生中供養諸佛 者常二 一者善一者不善佛性非善非不善是名 六祖法實壇經 者無常佛性非常非無常是故不斯名 一智者了達其性無一無 為師 同種 此

t

龍口但說空萬劫不得見性終無有益善知識學詞 **行則心口相應本性是佛雕性無別佛何名摩訶摩** 職世人終日口念般若不識自性般若循如說食不 羅密法使汝等各得智慧去心諦聽吾為汝就善知 緣述悟不同所以有愚有智吾今公克摩訶般若波 除疑如先世聖人 般者波羅密是於語此言大智慧到彼岸此須心行 若之智世人本自有之只称心迷不能自悟須假 小在口念口念心不行如幻如化如露如電口念心 **善知識一小學見性當知思人智人佛性本無差別只** 無別師夜告聚日善知 識菩提

挺娜

六祖法寶檀經 九

性空亦復如是善知識自性能含萬法是大萬法在 星宿山河大地泉源溪澗草木叢林惡人善人惡法 即著無記空善知識世界虚空能。含萬物花像 識莫聞吾說空優即著空第一、莫著空若空心靜坐 **妙性本空無有一法可得自性其空亦復如是善知** 事法天堂地獄一切大海須爾諸山總有空中世人 河是大心量廣大循如虚空無有邊畔亦無方圓大 小亦非青黃赤白亦無上下長短亦無與無喜無是 無非無害無惡無有頭尾諸佛利土盡同 虚空 日月 世

諸人性中若見一切人惡之與善盡皆不及不捨亦

也一切處所一切時中念念不愚常行智慧即是般 可得非吾弟子善知識何名般若般若者唐言智慧 終日說空心中不修此行恰似凡人自稱國王終不 為真性自用一具一切真心量大事不行小道,只 口說智者心行又有述人空心靜坐百無所思自稱 為大此一輩人不可與語為亦見故善知識心量廣 不染著心如虚空名之為大故日摩訶善知識迷 一切般若智情從自性而生不從外人其錯用意名 大遍周法界用即了了分明應用傻知一切一切即 一里一一切去來自由心體無滯即是般若善知識

敗迦

六祖法寶增

+

個即菩提前念迷即凡夫後念悟即佛前念着**境即** 不修即凡一念修行自身等佛善知識凡夫即佛煩 留善知識述人口念當念之時有安有非念念若行 岸解義離生滅着境生滅起如水有波浪即名為此 是解即名般若若何名波羅密此西國語唐言到彼 若行 是名。果性悟此法者是般若行修此行者是般若法 岸雕境無生滅如水常通流即名為彼岸茂號波羅 念說空不識具空般若無形相智慧心即是若作如 不見般若口說般者心中常愚當自言我修般者念 一念愚即般若絕 一念智即般若生世人愚迷

煩惱後念離境即菩提善知識摩訶般若波羅密最 切法不取不倍即是見性成佛道善知識若欲入甚 若無塵勞智慧常現不雕自性悟此法者即是無念 雅即得見性當知此功德無量無邊經中分明讚歎 無憶無着不起,莊安用自真如性以者慧觀照於一 生八萬四十一智慧何以故爲世人有八萬四千塵勞 深法界及般若三昧者須修般若行持論金剛般若 出當用大智慧打破五蘊煩惱塵勞如此修行定成 尊最上最第一無住無往亦無來三世諸佛皆從中 伊道藝三毒為戒定慧善知識我此法門從一 一般若

大祖法寶夏四

被娜

1

知識小根之人聞此頭教育如草木根性小者若被 切象生一切草木有情無情悉皆象酒百川聚流却 莫能具說此法門是最上來為人智人設為上根 不用不減若太東人若最上東人聞說金剛經心問 於閣序提城色聚落悉背漂流如源聚葉若雨大海 小假文字。譬如用水不從天有元是龍龍典致命了一 兩悉背自倒不能增長小根之 大海合為一體聚生本性般者之智亦復如是善 根小智人聞心生不信何以故譬如天龍下,雨 **政知本性自有般若之智自用智慧常觀照故**

管因入置因智慧性方能建立若無世人一切萬法 善知識一切修多羅及諸文字大小二乘十二部經 般若之 本自不有故知萬法本自人與一切經書因入說有 去除就心通達無礙能修此行與般若經本無差別 勞常不能深即是見性善知識內外不住去來自由 若用悟頭敢不執外修但於自心常起正見煩性塵病懷 述悟不同迷心外見修行竟佛末.悟,自性即是小根 吹日光不規般若之智亦無大小為一切來生自心 縁 不見障重煩惱根深猶如大雲覆蓋於日不得風 智與大智人 受無差别因何間法 不自開門

胶

太礼法寶燈經

+1

若自不悟須寬大善知識解最上乘法者直示正路 是善知識有大囚緣所謂化導合得見性一切善法 教法流行令學道者頭悟菩提各自觀心自見本性 成佛道淨名經云即時豁然還得本心善知識设於 性菩薩戒經云我本元目性清淨者識自心見性皆 佛故知萬法盡在自心何不從自心中頭見具如本 忍和尚處一聞言下便悟順見具如本性是以特此 豫其人中 有愚有智愚為小人智為大人愚者問於 無別善知識不無即佛是來生一念悟時來生是 智者與愚人說法愚人忽然悟解心開即與智

用即偏一切處亦不着一切處但淨本心使六識出 心即本解脫若得解脫即是般若三昧般若三昧即 是無念何名無念若見一切法心不染着是為無念 佛地善知識智慧觀照內外明徹識自本心若識 般若觀照一利那間安念俱滅若識自 安念顛倒外善知識雖有教授教不可得若起正真 者無有是處何以故自心內有知識自悟若起那法 因善知識能發起故三世諸佛十二 不自具有不能,自悟須求善知識指示方見若自悟 一一向軟調須要他善知識里 一部經在人 性 一悟即 得解 性 中 至

同行在別法中不得傳付損彼前人究竟無益 發願受持如事佛故終身而不退者定入聖位 善知識後代得吾法者將此頭教法門於同見同行 通悟無念法者見諸佛境界悟無念法者至佛地位 般若三昧自在解脫名無念行若百物不思當全念 六門於六塵中無染無雜來去自由通用無帶即 絕即是法縛即名邊見善知識悟無念法者萬法盡 数源 授從上以來點傳分付不 無相 解滴此法門百劫千生新佛種性善知識吾有 頌各項誦取在家出家但依此修若不自修 六祖法寶檀經 得匿其正法若不 十三 恋愚 然須 同見

> 挺 述那 惟記 只此見性門 **通類自有道** 淨心在家中 清淨至無餘 邪來煩惱至 合,理、逐歸一 說通及心通 出世破邪宗 一切盡不妨 声示 六祖法實壇經 無 有益聽 但正 各不相妨悩 常自見已過 煩惱 菩提本,自性 正來 法即 如用處虚空 無二章 煩惱除 暗宅中 不可悉 無頻漸 吾頌 日 起心即是安 說即難 迷悟有 **興道即相當** 世人若修道 雕道別覓道 **邓正俱不用** 常須生慧山 唯傳見性 十四

恰如求免角 **が正盡打却** 目須有方傻 僧愛不關心 我非自有過 若見他人非 师法在世間 **融行不見道 飲得見** 真道 終身不見道 正見名出世 不離世 音提性宛然 勿今被有疑 長伸兩 但自却非心 波波度,一生 目非却是左 若具修道人 行正即是道 問見 脚即 欲擬化他 此頌是頓教 **邓見是世間** 即是自性現 雕世見菩提 他非 打除 自若無道心 不見 到頭逐自懊 我 世間過 煩悩破 不非

見性成佛時草史君與官僚道俗聞師所說無不 師復日今於大梵寺說此頻教普願法界衆生言下 悟一時作禮皆歎善哉何期嶺南有佛出世 亦名大法船 述聞經累劫 悟則利那 間,

乎師日是公日第子聞達磨初化梁武帝帝問云朕 思議个有火疑願大慈悲特為解說師日有疑即問 官僚士馬肅容再拜問日弟子聞和尚說法實不可 吾當為就多公日和尚所說可不是達磨大師宗旨 次日章刺史為師設大會齊齊託刺史請師陛座同 釋功德淨上第二

披娜 六祖法寶檀經 十五

德自性建立萬法是功心體雕念是德不雕自性是 性具實妙用名為功德內心謙下是仍外行於禮是 功應用無染是德若食功德法身徂依此於是真功 修福師又曰見性是功平等是德念念無滞常見本 名為求福不可將福便為功德功德在法身中不在 先聖之言武帝心那不知正法造事供養布施設為 **德第子未遊此理願和尚為說師日實無功德勿疑** 一生造等供僧布施設質有何功德達磨言實無功 即自無防自性虛奏不實即自無德為吾我 功德之人心即不輕常行普敬心常輕人吾

内見 近為其上智人有兩種法無兩般迷悟有殊見有遲 疾述人 方引化經文分明去此不遠若論相說里數有十萬 疑師言使君善聽慧能與說世尊在含衛城中說 武帝不識真理非我祖師有過又問第子常見 是德自修性是功自修身是德善知識功德須自性 自大常輕一切放善知識念念無間是功 念阿彌陀佛願生西方請和尚說得生彼否願為破 千即身中十惡八亦便是說遠說遠為其下根說 不是布施供養之所求也是以福德與功德別 念佛求生於彼悟人自淨其心所以佛言隨 心行平直

機遞

六祖法實增經

十六

在利那不悟念佛水生路通如何得達慧能與諸 十惡之心何佛即來迎講若悟無生順法見西方只 彈指便視彌陀使君但行十善何須夏願往生不凱 十萬後除八邪乃過八十、念念見性常行平直到如 善之心念佛往生難到个勸善知識先除十惡即行 恆安樂使君心地但無不善西方去此不遠若懷不 淨土,願東願西悟人在處一般所以佛言隨所住 方人造罪念佛水生何國、凡愚不了,自性不識身中 方人心不淨亦有機東方人造罪念佛求生西方西 其心淨即佛土淨使君東方人但心淨即無罪

羧源 彌陀人我是須彌那心是海水煩惱是波浪毒害 慈悲即是觀音喜捨名為勢至能爭即釋迦不直即 移四方於利那 畜生善知識常行士善天堂便至除人我須爛倒無 惡能庫安是鬼神歷勞是無繁貪真是地献愚癡是 中作莫向身外求自性迷即是聚生自性覺即是佛 外有五門內有意門心是地性是王王最心地上 令得見師言大衆世人自必身是城眼耳鼻舌是門 若此處見何須更願往生願和尚慈悲傻現西方普 在王在性去王無性在身心存性去身心壞佛向 六祖法實受經 間目前 **便儿**各願見否衆皆頂 十七 心

性悉者禮拜俱歎善哉唯言者願法界來生聞者 但心清淨即是自性西方。皇公又問在家如何。修行 在家能行如東方人心善在寺不修如西方人心思 時傳解師言善知識者欲修行在家亦得不由在 徹不具四方不作此修如何到彼大衆聞說了然見 **那心海水竭煩惱無波浪滅毒害除魚龍絕自心地** 天自住內照三毒即除地獄等罪一時消滅內外明 上覺性如來放大光明外照公門清淨能被六欲諸

顧為教授師言吾與大衆俗無相頌但依此修常

吾同處無別若不依此修則髮出家於道何益頌

扱述

大祖法實境經

菩提以向心竟 日用常行應益 聽說依此修行

改過必生智慧

苦口的是良藥 若能 鑽木 出火

逆耳必是忠言

建短心內非賢

讓則

等界和睦

心則衆惡

無唯

恩則親養父母

心平何勞持

行直

何用

表 則 上 下

相憐 修

成道非田施錢

何勞何外求玄 大堂只在目前

師復日善知識總須依偈修行見取自性直成佛道

師示東云善知識我此法門以定慧寫本大衆勿述 慧不等,若心口俱善內外一種定慧即等自悟修行 此見者法有一部口說善語心中不善空有定慧定 慧等學,諸學道人其言先定發慧先慧發定各別於 慧之時定在慧即定之時慧在定者識此義即是定 言定慧別定慧一體不是一定是慧體慧是定用即 法不相待聚人且散吾歸曹溪寒若有疑却來相問 時刺史官僚在會善男信女各得開悟信受奉行 不在於諍若諍先後即同迷人 定慧一體第三 不斷勝負却增我法 ナハ

言坐不動是只如舍利弗宴坐林中却被 迷人不會便執成顛如此者來如是相效故知大錯 善知識又有人数坐看心觀靜不 解者即同無情却是障道因稱善知識道 心但行直心於一切法勿有執著迷人 行三珠直 淨土英心行前曲中祖就直口說,一行三味不行直 不雕四机 一本常心不住法道即通流心若住法名為自得若 直心是也如淨名經云直心是道場直心是 言坐不動妄不起心即是一 善知識 一行三味者於一 動不起從此置 切處行 一行三昧作 著法相執 維摩詰 須通流 住 坐卧 此

散趣 大祖法實境歷 十九

於世間善惡好醜乃至冤之典親言語觸刺欺爭之 定慧法亦復如是善知識本來正教無有順漸人 暗燈是光之體光是燈之用名雖有二 於相而雕相無念者於念而無念無住者人 上以來先正無念為宗無相為體無住為本無相者 即無差别所以立頓漸之假名善知識我此法門 自有利鈍迷人漸契悟人 善知識定慧循如何等循如燈光有燈即光無燈即 將爲空不思酬害念念之中不思前境若前念 人頓修自識本心自見本 體本同一此 何事念者念何物無者無

此而生自性本無一法可得若有所得安說禍風 述人於境上有念念上便起那見 是塵勞邪見故此法門立無念為宗善知識無 無念為宗善知識云何立無念為宗只緣口說見此 意自錯循可更動他人自述不見又謗佛經所以立 絕即外別處受生是爲大錯學道者思之若不識法 諸境不於境上生心若只百物不思念盡除却 相各為無相能離於相即法體清淨此是以無相為 不住即無縛也此是以無住為不 善知識於諸境上心不染曰無念於自念上 一切塵勞矣想從 善知識 外離 者無 常離

披娜

八祖法寶檀經

二 十

一相無諸塵勞之

心念者

念六根雖有見聞覺知不深萬境而具性常 具如若無眼耳色聲當時即懷善知識具如自性起 如自性起念非眼耳鼻舌能念具如有性所以起念 念真如本性真如即是念之體念即是真如之用真 云能善分別諸法相於第一義而不動 **教授坐禪第四**

一次,一切善惡境界心念不,起名為坐內見自性不動 名為禪善知識何名禪定外離相為禪內不亂為 師示東云善知識何名坐禪此法門中無障無礙外

念後念念念相續不断名為繁縛於諸法上念念

所著也若言著淨人性本淨由安念改蓋覆具如但 淨亦不是不動者言者心心元是安知心如幻故無 者是安净無形相却立淨相言是工夫於此見者隨 自修自行自成佛道然此門坐禪元不著心亦不著 我本性元自清净善知識於念念中自見本性清淨 為禪定淨名經云即時豁然還得本心菩薩戒經云 定也善知識外離相即神內不亂即定外禪內定是 外若著相內心即亂外若離相心即不亂本性自淨 月定只為見境思境即亂若見諸境心不亂者是具 安想性自清净起心著淨事生淨安無處所著

六祖法等增經

一十

选人身 時不見人之是非善惡過患即是自性不動善知識 遵背若者心著淨却障道也 自本性却被淨練善知識若修不動者但見一切人 **雌不動開口便說他人是非長短好惡與道**

傳香懴悔第五

級今可各各朝晚先為傳自性五分法身香**次**授無 度自戒始得不假到此既從遠來一會於此皆共有 念念自淨其心自修自行見自己法身見自心佛自 時大師見廣部泊四方士庶騎集山中聽法於是升 座告眾日來善知識此事須從自性中起於一切時

> **羧**娜 無所攀縁善惡不可沉空守寂即須廣學多聞談自 本心達諸佛理和光接物無我無入直至菩提具性 不易名解脫知見香華知識此香各自內薰莫向外 相懴 不思惡自在無礙名解脫香五解脫和見香自心旣 照月性不造諸惡雖修來善心不執者故上念下於 相自心不亂名定香三慧香自心無機常以智慧觀 嫉如無貧頭無却害名戒香 一定香即親諸善惡坊 恤孤貧名慧者四解脫香即自心無所攀緣不思善 梅聚胡晚師日 等接無相懴悔滅三世罪令得三業清淨 一、戒香即自心中無非 無惡無

六祖法實理經

ニナニ

懴悔者悔其後過從个以後所有惡業愚迷情莊疾 梅云何名丁一名梅丁丁有人 業愚述情莊嫉如等罪恐肯盡慎示不復起是名為 悔願、一時消滅不不復起善知識已上是為無相 後念念念不被嫉妒染所有惡業嫉妒等罪悉皆戲 善知識各隨語一時道第子等從前念个念及後念 飯 悔 順一時 消滅 形不復起 第子等從前念今念及 念念念不被情莊海從前所伦惡業情莊等罪悉情 悔願、一時消滅不不復起第子等從前念今念及後 念念不被愚迷流從前所有惡業愚迷等罪悉皆傲

無邊誓題新自性法門無盡誓願學自生無上佛道 須自性自度是名具度何名自性自度即自心中那 **誓願成善知識太家竟不道聚生無邊誓願度恁麼** 稱懴悔凡夫愚迷只知懴其前然不知悔其後過以 多心不善心嫉妒心惡毒心如是等心盡是聚生各 道且不是慧能度善知識心中聚生所謂邪迷心部 須用心正聽自心來生無邊暫願度自心煩惱 名 職悔善知識既職悔已與善知識發四弘誓 罪今已覺悟悉官不斷夏不復作是名為悔故 故前機不滅後過又生前機既不滅後過復又

一實佛者覺也法者正也僧者淨也自心歸來覺那

實常自證明動善

知識歸依自

念念無不見以無不見故即無人我貢高食愛執著 百至夜受三歸戒若言歸衣佛佛在何處若不見佛 名離欲尊自心歸依淨一切塵勞受欲境界自性告 依處今既自任各須歸依自心三寶內調心性外数 不洗著名東中尊若修此行是自歸依尺夫不會從 述不生少欲知足能離財色名一足尊自心歸依 分明言自歸依佛不言歸依他佛自佛不歸無所 何所歸言却成氨善知識各自觀察莫錯用心經

二十三

殿跡

六祖法寶麼極

殿迦

大祖法等一個

二十四

名清淨法身世人性本清淨萬法從自性生思量 佛善知識色身是含宅不可言歸向者三身佛在自 色身歸依千百億化身佛於白色身歸依圓滿報身 心五異說一體三身目性佛念汝等見三身了然自 他人 見自性有三身佛此三身佛從自性生不從外得何 不見自身中有三身佛汝等聽說念汝等於自身中 性中世人總有為自心迷不見內性外竟三身如來 悟自性總隨我道於自色身歸依清淨法身佛於自 **知恶事**即生惡行思量 是自歸依也善知識既歸依自三實竟各各志 一切善事即生善行如是諸

事節依淨泉中尊從今日去稱覺為師夏不歸依那

無相三歸依戒善知識歸依覺二定尊歸依正

離欲 競授

願力法善知識个發四弘願了夏與善知

上佛道書願成既常能下心行於真正離步離覺常

者除真除妄即見佛性即言下佛道成常念修

誓願斯將自性般若智除却虚安思想心是也又法 來智度惡來善慶如是慶者名為具度又煩惱無邊 被馬處途安聚生谷各自度亦來正度追來悟度愚 見煩惱愚癡衆生将正見度既有正見使敬若智打

無盡誓願學項目見性常行正法是名真學文

へ無

善心嫉妒心憍慢心吾我心脏矣心輕人心慢人 心歸依自性是歸依具佛目歸依者除却自性中不 浮游如彼天雲善知識智如日慧如月智慧常明於 現見性之人亦復如是此名清淨法身佛善知識自 法在自性中如天常清日月常明為浮雲蓋覆上明 爾耳具正法自除述安內外明敬於自性中萬法皆 下暗忽遇風吹雲散上下俱明萬東皆現世人性常 境被安念浮雲蓋瓊目性不得明朗若遇善知 好惡是自歸依常須下心普行恭敬即是

機獅 那見心 直高心及一切時中不善之行常自見已過 六祖法等增經 二十五

可得常思於後念念圓明自見本性善惡雖然本性 甚多述人 燈能除千年暗 智慧即生此名自性化身佛何名。圓滿報身譬如 化為菩薩智慧化馬上界愚癡化馬下方自性變化 圓滿報身佛自性起一念惡滅萬劫善因自性起 化為地獄思量善事化為天堂毒害化為龍蛇慈悲 見性通達更無滯礙是自歸依何名于百億化身若 不可用法性本如空一念思量名為變化思量惡事 之性名為實性於實性中不深善惡此名 不能省覺念念起惡常行惡道廻一 一智能滅馬手馬莫思向前已過不 念善

> **汝積劫迷罪一時消滅頌日** 依皮肉是色身色身是舍宅不言歸依也但悟自性 念善得恆沙惡盡直至無上菩提念念自見不失本 自性自見即是報身佛自悟自修自性功德是真歸 念名為報身善知識從法身思量即是化身佛念念 二身即職自性佛吾有一無相頌若能誦持言下令

迷人修福不修道

操將修福欲滅罪 但向心中除罪緣

只言修漏傻是道 後世得福罪還在 各自性中真懴悔 心中三惡元來造

敗柳

六祖法實理經

學道常於自性觀 忽悟大乘真旗海 即與諸佛同一類 除那行正即無罪 ニナホ

度恭合掌至心求 後念忽絕一世休 雕諸法相心中洗 **严願**見性同一 體

若悟大乗得見性 努力自見莫悠悠 若欲當來覓法身

吾祖惟傳此頓法

遠來珍重好去一衆聞法靡不開悟歌喜奉行 千里如常在吾邊於此言下不悟即對面千里何勤 師言善知識總須誦取依此修行言下見性雖去子

参請機様第六

師日請佛妙理非關文字尾驚異之遍告里中者德 師日字即不識義即請問足日字尚不識皆能會義 師自黃梅得法回至韶州曹侯村八無知者有 **木師隱身挨入石中,得免石於是有師趺坐膝痕及** 日又為惡富事逐師乃道于前山被其縱次焚燒州 於政基軍建大等延僧居之俄成實坊師住九月餘 涅槃經師暫聽即知妙義遂為解說足乃執卷問字 劉志略禮遇甚厚志略有好為尼名無盡藏常誦大 及居民競來瞻禮時實林古寺自隋末兵人已廢遂 云此是有道之士宜請供其有晉武侯玄孫曹权良 儒

衣布之紋因名避難石師憶五祖懷會止藏之屬遂 機嫌 **石隱于二百高** 六祖法實境極 二十七

切相即心雕一切相即佛吾若具說窮劫不盡聽吾 願垂指論師日前念不生即心後念不滅即佛成一 一僧法海部州曲江人也初参祖師問日即心即佛

即心名慧 意中清淨 用本無生 悟此法門 即佛乃定 **慶修是正** 由汝習性 定慧等等等 符作

法海言下大悟以得讚日

僧法達洪州人七歲出家常誦法華經來禮祖 雙修雕滿物 即心元是佛 不悟 而 自風 我和 定慧因

念至萬部得其經意不以為勝則與吾偕行汝今員 此 物蘊智何事那日念法華經已及三千部師日汝若 不至地師阿日禮不投地何如不禮汝心中必有一 事業都不知過聽吾倡日 師頭

禮本折慢瞳, 上 功福無比 頭奚不至地 有我罪即生

師又日汝名什麼日法達師日汝名法達何曾達法

復說得日 技业

明心號菩薩

汝今有緣故 勤誦未休歇

空誦但循聲 吾个爲汝說

六祖法實境經

ニナハ

但依文誦念党知宗趣師日吾不識文字汝試取經 自疑汝念此經以何為宗達日學人根性暗鈍從來 義理師日法達法即甚達汝心不達經本無疑汝心 達聞得悔謝日而今而後當謙恭一切第子誦法率 誦之一偏吾當爲汝解說法達即高聲念經至方便 經未解經義心常有疑和尚智慧廣大願略說經中 但信佛無言 蓮華從口發

品師曰止此經元來以因緣出此為宗縱說多種聲 已具知見何用夏開汝今當信佛知見者只汝自心 見我輩無分若任此解乃是該經段佛也彼既是佛 見若聞開示優能悟入即覺知見本來具性而得出 也分爲四門開覺知見示覺知見悟覺知見入覺知 外不送若悟此法一念心開是為開佛知見佛循學 述者相內选著空若能於相離和於空離空即是內 事因緣故出現於世一大事者佛之知見也世人外 喻亦無越於此何者因緣經云諸佛世尊惟 次旗勿錯解經意見他道開示悟入自是佛之知

披迦

六祖法寶短經

二十九

按述那

但得解義不勞誦經耶師 勞勞執念以為功課者何異產牛愛尾達日若然者 開佛知見即是出世開聚生知見即是世見汝若但 自開佛之知見汝須念念開佛知見勿開來生知見 生知見若能正心常生智慧觀照自心止惡行善走 內擾非受驅馳便勞他世尊從二昧起種種苦口勸 今一樣息莫向外求與佛無二故云開佛知見吾亦勤 夏無別佛蓋為 口善心惡貪與嫉妒稍按我慢侵入害物自開來 於自心中常開佛之知見世人心不愚迷造 一切衆生自蔽光明貪愛塵境外縁 日經有何過金障汝念只 持法華經從劫至劫手不釋卷從書至夜無不念時 由,汝受用夏不能父想亦不能子想亦無用想是各 歸實歸實之後實亦無名應知所有珍則盡屬於汝

說三事。年度之車與白牛之車如何區别願和尚再 開乃至菩薩皆盡思共慶量不能測佛智今今凡夫 來實未曾轉法藥乃被法藥轉再路日經者諸大聲 達聞得不覺悲泣言下太悟而告師日法達從昔已 但悟自心便名佛之知見自非上根未免疑調又經 爲迷悟在入損益由已戶誦心行即是轉經口誦心 典義化學家 行即是被經轉聽吾傷日 心迷法藥轉 有無俱不能 及御白牛車 無念念即正 心悟轉法藥 爾文不明已 有念念成形 誦經久不明 作

六祖法實理經

三十

車是假為昔時故一乗是實為个時故以教汝去假 種因緣譬喻言詞是法皆為一佛乗故汝何不省二 道惟一佛乗無有餘乗若三若三乃至無數 爲凡夫說不爲佛說此理若不肯信者從他退席殊 佛智者患在度量也饒伊盡思其推轉加懸遠佛本 不知坐如白牛車夏於門外寬三車况經文明向汝 垂開示師曰經意分明汝自述常諸三乗人不能測 方優種語言當

- 588 -

也達蒙唇發踊躍歡喜以得讚日

寧、歇累生在 經誦三干部 **全鹿牛權設** 曹溪一句亡 未明出世言 初中後善楊

離知火宅内 元是法中王

師日汝今後方可名念經僧也達從此領玄旨亦不 報誦經

若雕本性別說三身即名有身無智若悟三身無有 之性也圓滿報身次之智也千百億化身汝之行也 三身四智禮師求解其義師曰三身者清淨法身次 僧智通壽州安豊人初看楞伽經約千餘遍而不會

自性即名四智菩提聽吾倡曰 披那 六祖法寶增經

三十

超然登佛地 自性具三身 **臭學**號求者 終日說菩提 吾今爲汝說, 發明成四智 **諦信永無迷** 不離見聞緣

也即此有智還成無智復傷日 四智何愛問耶若難二身別談四智此名有智無身 通再管日四智之義可得聞予師日既會三身優明 大圓鏡智性清淨 平等性智心無病

五八六七果因轉 **罗觀察智見**非功 但用名言無實性 成所作智同圓鏡

繁興永處那伽

第一人職為大國統智職六七、因中轉五八果上門等人職為大國統智職六七、因中轉五八果上門轉第一本職為如與察智轉第七職為一等性智轉

通 頓悟性智遂呈得日

應物丘隨形 三身元我體 四智本心明 起修皆妄動 守住匪真精 身智融無礙

妙盲因師曉 終、亡流汗名

師問日汝從何來欲問何事日學人还往洪州日峰 山禮大通和尚蒙示見性成佛之義未式孤疑遠來 僧智常信州貴谿人善年出家志求見性 一日多禮

技述那 六祖法後檀經

三十二

性了無一物可見是名正見了無一物可知是名道 說循未決了七和尚閱示師日彼師所說循在見知 性成佛亦名極樂世界亦名如來知見學人雖聞此 空無形有何相貌彼日汝之本性循如虚空返觀自 見虚空否對日見彼日汝見虚空有相貌否對日虛 獨人大室請問如何是智常本心本性大通乃曰此 看日智常到彼凡經三月末蒙示海為法切故一夕 投禮伏望和尚慈悲指示師日彼有何言句汝試舉 知無有青黃段短但見本源清淨覺體圓明即名見 令汝未了吾今示汝一得

常聞得已心意豁然乃述得日 汝當一念自知非 不見 此之知見督然興 小知一法守空知 法存無見 自己靈光常顯現 還如太虚生閃電 大似浮雲遮日面 **銷**認何,曾解方便

寧越青時迷 無端起知見 **火祖師室** 著相求菩提 **茫然趣兩頭** 自性覺源體 隨照在遷流 情存一念悟

解願為教授師日汝觀自本心莫著外法相法無四 一日問師日佛說三乘法又言最上東第子未

接述那

大祖法管壇經

汝須耳修莫問吾也一切時中自性自如常禮謝執 雕諸法相一無所得名軍上乗乗是行義不在口等 乘依法修行是太乘萬法盡通萬法俱備一切不次 来人心自有等差見聞轉誦是小乗悟法解義是中

侍 終 師 之 世

僧志道廣州南海人也請益曰學人自出家覧涅槃

身法身也色身無常有生有滅法身有常無知無覺 疑惑師日汝作麼生疑日一切衆生皆有一身謂色

外道執為斷 無上大涅槃

諸水二乗人

月以為無伦

圓明常寂照

凡愚謂之外

明日諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂於此

載有餘未明大意願和尚垂海師日汝何處未

物如 寂滅又推涅槃常樂言有身受用,作斯乃執名生 類不斷不滅若不聽夏生則永歸寂滅同於無情之 是生滅之體五蘊是生滅之用一體五用生滅是常 經云生滅滅已寂滅為樂者不審何身寂滅何見受 上乗法據洪所說即色身外別有法身離生滅六於 生則從體起用減則攝用歸體者聽受生即有情之 言樂者法身寂滅即同州木瓦石龍 當受樂又法性 樂若色身者色身滅時四大分散全然是苦苦不可 是則一切諸法被涅槃之所禁伏尚不得生何 有師曰汝是釋子何習外道斷常邪見而談最

技

三十三

がある

大祖法等境經

三十四

法命家不生斯乃静佛毀法聽吾倡日 終日馳求佛愍此故乃示涅槃真樂利那無有生相 不受者查有一體五用之名何况受言涅槃禁伏 前時亦無現前之量乃謂常樂此樂無有受者亦無 利那無有滅相受無生滅可滅是則寂滅現前當現 流不知夢幻虛假在受輪回以常樂涅槃翻爲苦相 外班者世樂次今當知佛為一切迷人認五蘊和合 為自體相分別一切法為外塵相好生惡效念念遷

志道聞得太悟踴躍伦禮而退 盡屬情所計 何爲具寶義 涅槃相如是 以知五蘊法 汝勿隨言解 **郊**火燒海底 而不起用想 个作,涅槃解, 一,音聲相 **許汝知火分** 及以 吾今服言說 風鼓山相擊 分别 惟有週量人 一邊三際斷 墓中我 如夢幻 一切法 一見本 常應諸根用 介汝舍那見 外現衆色象 通達無取舍 安立虚假名 不起分别想 不起凡聖見 具常寂滅樂

所護念汝既如是吾亦如是四天般若多羅藏汝足

上出一馬駒路殺天下人應在汝心不須速說讓節

大闡禪宗讓後得馬祖平應西天之識

然契會逐執侍左右一

十五载日益玄奥後往南嶽

摩經發明心地偶師第子玄策相訪與其劇談出言

水嘉玄覺禪師少習經論精天台止觀法門因

看維

晴合,諸祖東云仁者得法師誰曰我聽方等經論各

斑娜

大祖法寶增經

三十五

行思禪師姓劉氏吉州安城人也聞曹溪法席盛北

汝當分化一方無冷斷絕思既得法遂回吉州青原 伦其處來日聖滿亦不為師日落何階級日聖諦尚 徑來參禮逐問日當何所務即不落階級師日汝曾 山趴法解化蓝號公濟禪師 不為何階級之有師深器之令思音界一日師謂

修證即不無汗涤即不得師曰只此不汗涤諸佛之

物恁麼來日說似一物即不中師日還可修證否日

懷讓禪師金州杜氏子也初詢嵩山安國師安發之

胃溪参九讓至禮拜師曰其處來日嵩山師曰甚麽

機就那

道曰願仁

六祖法寶瓊經

仁者為我證據第云我言輕曹溪有六祖大

三十六

之意曰無生鱼有意耶師曰無意誰當分别日分別 即無生了本無速師日如是如是玄覺方具威儀 次盛行於世 亦非意師曰善哉以留一宿時謂一宿覺後著證道 師日誰知非動日仁者自生分別 拜須東告歸師日返太速千日本自非動並有速耶 儀八萬細行大德自何 來參遠師三匝振錫而立師曰夫沙門者具三千成 師四方雪集並是受法者若去則與偕行覺遂同策 無常迅速即日何不體取無生了無速乎 方而來生大我慢覺日生外 師日汝甚 雕 - 591 - 音王已前即得威音王已後無師自悟盡是天然外

有師承後於維摩經悟佛心宗本有證明者東云威

之心即是常定何有出入若有出入即非大定隍 五陰本空方塵非有不出不入不定不亂禪性無住 **汝在此作行歷皇云入定策云汝云入定為有心入** 日我正人定時不見有有無之 得定若有心人者一切有情含識之流亦應得定望 禪者智隍初參五阻自 良久問曰師嗣 無心人事若無心人者一切無情州木尾石應合 以何為禪定策云我師所說妙湛圖寂體用如如 第子玄策遊方至河朔聞隍之名造養問云 龍耶東云我師曹溪六祖隍云六 謂已得正受養居長坐 心東云不見有有無 無

無礙動靜無心凡聖情忘能所俱泯性相如如無不 前緣師云誠如所言汝但心如虚空不著空見應用 之量隍間是說徑來調師師問云仁者何來惶具述 技述那 雅住,禪家禪性無生離生禪想心 時也隍於是太悟二十年所得心都無形響其夜 歸河北開化四衆 士馬聞空中有聲云隍禪師今日得道隍後禮 六祖云寶壇經 如虚空亦無虚空

> 手摩方辯頂日永為人天福 盡其妙呈似師師笑日汝只解塑性 日洪武型看方辯問指數日型就真相可高七寸曲 師乃出示大問上人及 部州曹溪汝去瞻禮方辯遠來願見 唐土吾傳大迎葉正法眼藏及僧伽梨見傳六代於 是西蜀人昨於南天竺國見達磨大師屬方辯 見 師 為池乃跪膝完衣石上忽有一僧來禮拜云方辯 山林雙茂瑞氣盤旋即振錫卓地泉應手而出積 一日欲罹所投之衣而無美泉因至寺後 何事業方辯日善壓師正色 田 我師傅來衣鉢 五 里

쐕 述那

三十七

六祖法實壇經

三十八

1

百思想對寬心數起菩提伦歷長 依而行之 境心不起菩提日白長師 有僧學卧輪禪師傷云郎 是加緊縛因示一傷日慧能沒伎倆不断 聞之日此得未明心地者 輪有伎倆能斷百思想對

南頓北 不漸第七

法即一種見有遅疾何名順漸法無頓斯人 分而學者莫知宗趣師謂眾日法本一宗人有南北 時祖 故名頓漸然秀之 兩宗盛化人皆稱南能北秀故有南北一宗頓漸之 師居曹溪寶林神秀大師在荊南正泉寺於時 人徒衆往往護南宗祖 有利鈍

僧云和尚還得否師云我不得僧云和尚為什麼不

僧問師云黃梅意旨甚麼人得師云會佛法人得

師云我不會佛法

113 慧校

近虚受國恩汝等諸人無滯於此可往曹溪麥夾乃 若聞法盡心記取還為吾說志誠禀命至曹溪隨 且吾師五祖親傳衣法宣徒然哉五恨不能 參請不言來處時祖師告聚日今有盗法之人潜在 有何所長秀日他得無 細作 新長 會志誠即出禮拜具 不是師日汝師若為示聚對日常指海太聚在心 志誠日汝聰明多智門為五到曹溪聽法汝 對日不是師日 坐不臥師曰住心觀靜是病 何得不是對日未說即是說 師 陳其事師日汝從玉泉來應 之智深 悟 非雕長 坐拘身 如 也

技述那

六祖法寶壇經

三十九

於理何益聽吾倡日 生來坐不與 外去以不坐 一具果骨頭

法還不淨

五蘊幻身

志誠再拜日弟子在秀大師處學道九年不得契 汝師就戒定慧行相如何與 吾說看誠日秀大師說 法與人即為流汝但且議方解轉假名 夏為教示師日吾聞次師教示學人戒定慧法未審 今聞和尚一說便契本心第子生外事大和尚大慈 **天彼說如此未審和尚以何法論** 何為立功課 名為意自淨其意名為 師日吾若言亦 三味如次師

大東人 名爲相說自性常述須知 次聽音說與彼同否吾所說法不離自 誠 是具戒定慧法聽吾偈日 說 戒定慧只令一種如何更別師日次師戒定 聞得梅謝乃呈一個 戒定慧實不可思議吾所見 身去身來本三珠 心地無非自性戒 心地無配自性定 吾戒定慧接最上乗人悟解不同見有遲疾 心地無處自性慧 不增不減自金剛 一切萬法皆 戒定慧又 從自性起用 性離體說法 四 + 别

摂支 述那

六祖法寶檀經

幻何究竟

師然之復語滅日汝師形定慧勸 隨答。普見化身不離自性即得 名佛身亦名菩提涅槃亦名解脫知見見性之 慧勒大根智人 是名見性志誠再啓師日 亦得不立亦得去來自由無滞無礙應用隨住 脫知見無一法可得方能建立萬法若解此意亦 無處無配念念般若觀照常雕法相自由自在 若悟自性亦不五菩提温槃亦不立 如何是不立義師曰自性 小根智人吾戒定 神通游戲三昧

行昌來刺於師師他心通預知其事即置金十兩 縱横盡得有何可宜自性自悟賴悟賴修亦無漸大 昌揮了,者三悉無所損師日正劒不,不那劒不正只 立方師為第六祖而忌祖師傳衣為天下所聞乃屬 僧志徹江西人本姓張名行 目以任俠自南北分化, **华間時夜暮行昌入,祖室將欲加害師舒頭就之行** 一宗主雖亡彼我而徒官競起愛僧時北宗門人自 不五一切法諸法寂滅有何太第志誠禮拜願 朝夕不懈誠吉州太和人也

拠

六祖法實理學

負汝金不須汝命行昌驚仆久而方蘇求京悔過即

四十

性是常和尚却言無常善惡諸法乃至菩提心皆是 無常和尚知言是常此即相違令學人 達經文師日吾傳佛心中安敢達於佛經日經說佛 常義之和尚慈悲略為解說師日無常者即佛性也 報德其惟傳法慶生乎弟子常覧涅槃經未晓常無 汝汝來何晚日非家和尚拾罪今雖出家苦行終 家具戒精進一日憶師之言遠來禮覲師日吾久 他日易花而來再當攝受行昌會也有道後投行出 展出家師遂與全日汝且去恐徒衆翻害於汝汝可 信常者即,一切善恶諸法分別心也日和尚所說大 、轉加疑惑師 忽然太悟乃說得言

我具件汝今依言并義以斯滅無常及確定外常而 夫外道執於那常諸一栗人於常計無常其成八倒 無常者即物物皆有自性容受生外而具常性有力 故吾說無常正是佛說具常之道也又一切諸法若 就什麼善惡諸法乃至窮**為無有二人發菩提心** 量淺昧願亦尚委曲開示師日汝知不佛性若常要 日涅槃經事昔聽尾無盡藏讀誦 一字一義不合經文乃至爲汝終無 於涅槃了義教中被被偏見而顯說具常具樂員 之處故吾說常者正是佛說具無常義佛比為 一編便爲講說無 一說日學人識

抵近那

六祖法等意理

錯解佛之圓妙軍後敵言機覧千偏有何所益行昌

四3

非師相授與 因守無常心 有春池拾藥 佛說有常性 我亦無所得 我今不施功 佛性而現前 不知方便者

彌爭合取次語以在杖打三下會乃問日和尚坐禪 謝主 試就看會日以無住為本見即是主師日這沙 禮師日知識遠來艱辛還將得本來否若有本則合 有一一童子名神會襄陽高氏子年十三月五泉來祭 師日汝今徹也宜名志徹徹禮謝而退,

還見不見師云吾打汝是痛不痛對曰亦痛亦不痛 師曰吾亦見亦不見神會問如何是亦見亦不見師 其木石若痛則同风夫即起憲恨汝同期見不見是 問吾見與不見吾見自知鱼代汝述汝若自見亦不 若心悟即自見性依法修行汝自选不見自心却來 日吾之所見常見自心過機不見他人是非好惡是 尼拜悔謝師又日汝若心述不見問善知識覚路次 一邊痛不痛是生滅汝自性且不見敢爾戲論神會 亦見亦不見汝言亦痛亦不痛如何汝若不痛同

百餘拜求謝過機服勤給侍不離左右一日師告聚 **汝道無名無字汝傻喚作本源佛性汝向去有把弗** 斑娜 日吾有一物無頭無尾無名無字無背無面諸人還 **孟頭也只成筒郑解宗徒會後入京洛大弘曹溪順** 神會出口是諸佛之本源神愈之佛性師曰向 顯宗記行於世 六祖法實壇歷 四十三

送何不自知自見乃問吾見與不見神會再禮

師見諸宗難問咸起惡心多集座下感而謂日學道

一之性是名實性於實性上建立一切教門言下

聞說總首作禮請事為師

一切善念惡念應當盡除無名可名名於自性

唐朝後部第八

所說法如何師日道由心悟盖在坐也經云若言如 生無滅是如來清淨禪諸法空寂是如來清淨坐完 來若坐若以是行亦道何故無所從來亦無所去無 原於,林麓薛簡日京城禪德看云承得會道必須坐 侍薛簡馳紹迎清願師慈念速赴上京師上表辭疾 神 禪有定若不因禪定而得解脫者未之有也未 禪師密受忍大師衣法傳佛心印可請彼問今遣內 中供養萬機之服每完一乗一師推讓云南方有能 龍二年上元日則天中宗詔云朕請安秀二 審師 師

代謝之義明明無盡亦是有盡相待立名故淨名經 **技**述 者此是一乗見解羊鹿等機上智大根悉不如是簡 師曰煩惱即是菩提無二無别若以智慧照破 道之人惟不以智慧照被煩惱無始生外憑何 云法無有比無相待故簡日明喻智慧暗喻煩惱修 百千億其者皆明明明無盡師云道無明暗明 悲指示心要傳奏兩宮及京城學道者譬如一 竟無證金况坐耶簡日第子回京主上必問願 了達其性無 如何是大乗見解師日明與無明凡夫見一智者 六祖法寶蓮經 無二之性即是實性實性者處凡愚 四十四 燈然 煩惱 出

其年九月三日有部獎諭師日師顧老疾為朕修道 **販不斷不常不來不去不在中間及其內外不** 如用恒沙簡家指教豁然太悟禮辭歸表奏師語 以生類滅滅循不滅生說不生我說不生不滅者本 **豚何異外道師** 國之福田師若淨名托灰毗耶闡揚大乗傳諸佛 一切善惡都莫思量自然得入清淨心體甚然常寂 生今亦無滅所以不同外道汝若欲知心要但 相如 减在賢聖而 如常住不遷名之日道簡日師 日外道所說不生不滅者將減止生 不增生 煩 個 m 不亂 居禪 說不 定 生不 生不 im ·Un 不:

探述那

六祖法寶境經

四十五

種善根值師出世頓悟上乗感荷師恩頂戴無已拜 奉磨衲袈裟及水晶 **售居為國恩寺** 法薛簡傳師指授如來 鉢敷部州刺史修飾寺宇賜師 知見朕積善餘慶福

法門對示第九

師一日喚門人法海志誠法達神智智常智通志 忽有人問汝法出語盡雙皆取對法來去相因究竟 動用三十六對出沒即雕兩邊說 志道法珍法如等日汝等不同餘 方師吾今教汝說法不失本宗 人吾滅度後各為 先須舉三科法門 一切法莫離自性 徹

> 對語與法對有與無對有色與無色對有相與無相 對陰與陽對水與火對此是五對也法相語言十二 從自性起用自性若不起十八不自性若正 六門六識是也自性能含萬法名含藏識若起思量 正含惡用即聚生用善用即佛用用由何等由 即是轉識生六識出六門見六塵如是一十八界皆 解法內心門眼耳鼻舌身意是也界是十八界小屋 有對法外境無情五對天興地對日與月對明 陰色受想行識是也入是十二人外六塵色聲香 法盡除更無去處三科法門者陰界入也陰足五 正起十 與暗 自 味

傚 进那

六祖法等這些

四十六

身與色身對化身與報身對此是十九對 與害對喜與質對拾與怪對進與狠 實與虛對險與平對煩惱與苦 邊自性動用其人言語外 愚與智對亂與定 也自性起用十九 與聖對僧與俗對老與少對大與小對此是十二一 對有漏與無漏對色與空對動 不對法若解用即道貫一 即是不見若全執空即長無明執空之人 對慈興等對 對長與短對那與正對魔與意對 於相離相內於空離空右 戒與非 頭鈴 切經法 提對常與無常對 對生與滅對法 對清典獨對 出入即 對 直與曲 也 師 兩

韶 無對問無將有對問尺以聖對問聖以凡對二道相 伹 馬如是之人界劫不可見性但聽依法修行又英百 物不思而於道性室礙若聽說不修念人及生不念 若者相於外而此法求真或廣立道場說有無之過 汝等須知自述循可又該佛經不要調經罪障無數 只此語言便是文字之相又云直道不立文字即此 此行依此作即不失本宗若有人問汝義問有將 依法修行無住相法於汝等若悟依此說依此 經直言不用文字既云不用文字人亦不合語 兩字亦是文字見人所說便即為他言著文字 用

也設有人問何名為暗杏云明是因暗是緣明沒即 因生中道義汝一問一對餘問 极加 六祖法寶壇經 依此伦 四十七 即 不失理 擬

皆如此汝等於後傳法依此选相教授勿失宗旨 暗以明顯暗以照顯明來去相因成中道義餘問悉

付屬流通第十

作先天二年被林命門人 吾若夫後無人教汝法海等聞悉皆仍泣惟有 於太極元年壬子七月、玄宗八年 世間汝等有疑早須相問 次年夏宋落成七月一日集徒衆日吾至八月 往新州國恩寺建塔仍 爲汝破疑令汝恭盡 迷改馬閥 神會 仍法

時

徒衆聞說得已苦皆作禮並

體師意各各攝心依

請師說得得日 誦取此偶與至意同依此修行不失宗員來僧作禮 來汝等盡坐吾與汝等一個名日具假動靜仍汝等 吾去處若知吾去處即不合悲血法性本無生滅去 吾若不知去處終不預報於汝汝等悲治蓋為不知 汝今悲泣為愛阿誰若憂吾不知去處吾自知去處 毀譽不動哀樂不生餘者不得數年 不動 神 情 亦 無 **第**泣師 H 神會 小 師 在山竟修何 好,得 善 不善 道

是見盡非真 一切無有真 不以見於真 若能自有道 若見於真者 離假即心真

述亦 執道諍法門。 合掌令散喜 若言下相應 努力須用意 但作如此見 無情無佛性 若覓與不動 無情即不動 自心不難假 自性人生外 此宗本無辞 即共論佛義 即是真如用 能善分別相 若修 莫於太乗門 無真何處具 動上有不動 不動行 第一義不動 諍即失道意 報諸學道人 若實不相應 却執生外智 有情即 不動是不動 不動 解

ナハ

六祖法實短經

处寺說法以至於今拟錄流行目日法寶壇經汝等 拜問日和尚入滅之後衣法當付何人師曰吾於大 法修行夏不敢許方知大師不久住世法海上座哥 守護施相傳授度諸羣生但依此說是名正法今為 汝等就法不付其及蓋馬汝等信根淳熟決定無疑 堪任大事然據先祖達磨大師付授倡意衣不合傳

結果自然成 吾本來茲土 傳法教选情, 一拳開五葉

師復日諸善知識汝等各各淨心聽吾說法汝等諸

於一切處行住坐卧純一直心不動道場真成淨土 益成壞等事安開恬靜虛融澹泊此名一相三昧若 若欲成就種智須達一相三昧一行三昧若於一切 心生萬種法故經云心生種種法生心滅種種法滅 披迦 處而不住相於彼相中不生僧愛亦無取捨不念利 人自心是佛更莫孤疑外無一物而能建立皆是本 大祖法實壇歷

此名二一行三昧若人具一三昧如此有種含藏長養

成熟其實一相一行亦復如是我今說法循如時雨

普潤大地汝等佛性聲諸種子遇效索冷悉得發生

承吾員者次獲菩提依吾行者定證如果聽吾傷日

菩提果自成 心地含語種 普雨悉皆崩 頭唇藥情已

自努力隨縁好去爾時徒衆作禮而退 相汝等慎勿觀靜及空其心此心本淨無可取捨各 師說得已日其法無二其心亦然其道清淨亦無詩

藏傳代何人師曰有道者得無心者通又問後莫有 早晚可回師曰葉落歸根來時無口又問曰正法眼 必去理亦常然吾此形骸歸必有所衆日師從此去 舟機大衆哀留甚至師曰諸佛出現循示涅槃有來 大師七月八日忽謂門人日吾欲歸新州汝等速理

校述那

四十九

1

大祖法實短經

五十

毘婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛今賢劫拘雷孫佛拘 含年尼佛迎葉佛釋迎文佛是為七佛 世已無數量不可計也今以七佛為始過去在嚴劫 上佛祖應現已來傳授幾代願垂開示師云古佛應 五去七十年有二菩薩從東方來一出家一在家同 難否師日再滅後五六年當有一人來取五智聽吾 時興化建立吾宗締緝伽藍昌隆法嗣問日未知從 記日頭上養親口東須餐遇滿之難楊柳爲官又云

釋迎文佛皆傳摩訶迎葉尊者 第三商那和修尊者

第二阿難尊者

留何教法令後代述人得見佛性師言汝等諦聽後 大師関元元年癸五歳八月三日於國恩寺齊罷謂 慧能是為二十二祖從上諸祖各有東承汝等向後 諸徒衆日汝等各依位坐吾與汝别法海白言和尚 技迹那 第十闍耶多尊者 第十脇尊者 第八佛馱難提尊者 十二馬鳴大士 一八伽耶舍多等者 一六羅睺羅多尊者 一十二摩拏羅尊者 一十四師子尊者 一十八菩提達磨尊者此土是為初祖 十九慧可大師 一十六不如蜜多尊者 四龍樹大士 道信大師 六祖法寶壇經 二七般若多羅尊者 三十二弘忍大師 三十僧璨大師 第九伏馱蜜多尊者 十五迎那提婆尊者 十三迎毗摩羅尊者 **十七僧伽難提尊者 一九鳩摩羅多等者** 一十一婆修盤頭尊者 一十五婆舍斯多尊者 十三鶴勒那尊者 一富那夜奢尊者 五十一

> 生種種法生心滅種種法滅吾今留一得典汝等别 名自性具佛偈後代之人識此偈意自見本心自成 代述人若識眾生即是佛性若不識眾生萬効竟佛 外無一物而能建立皆是本心生萬種法故經云心 自若無佛心何處水真佛汝等自心是佛夏英狐疑 自性邪險佛是聚生汝等心若險曲即佛在聚生中 眾生是佛自性若述佛是聚生自性平等聚生是佛 但識界生民為聚生迷佛非是佛迷衆生自性若悟 難逢吾今教汝識自心衆生見自心佛性欲求見佛 一念平直即是衆生成佛我心自有佛自佛是真佛

第六彌遮迦尊者

第七婆須蜜多尊者

第五提多迦尊者

第四優波毱多尊者

技迹

大祖法實壇經

五十二

佛道得日

が迷之時魔在舍 具如自性是具佛

邪見三毒是魔王 正見之時佛在堂

正見自除三毒心 性中那見三毒生

魔變成佛真無假 即是魔王來住舍

性便化身行正道 盛姓本是淨性因 本從化身生淨性, 若向性中能自見 法身報身及化身

除豬即是淨性身 當來圓滿眞無窮 淨性常在化身中 即是成佛菩提因 三身本來是一身 曹溪十一月十三日遷神龍併所傳衣鉢而回 化於時異香滿室白虹屬地林木屬日禽獸哀鳴十 師說得已鄰坐至三夏忽謂門人日吾行矣奄然遷 從吾在世亦無有益復說得日 今次見性吾城度後依此修行如吾在月若遠吾敢 是無非無往無往恐汝等心述不 版述 所之乃焚香稿日香煙指處 自本心見自本性無動無靜無生無滅無去無來無 師說得已是日汝等好住吾滅度後莫伦世情 申決受人用問身著奏服非吾弟子亦非正法但以 月廣部新三郡官僚泊門人綱白等迎具身莫决 類教法門今已能 性中各自產 九元不修善 若欲修行兒作佛 若能心中自見具 我 省來 學 道者 今生者,迎顿放門 小見自性外覧術, 六祖法實是經 Ti. 騰騰不造思 欲 師所歸焉時香煙直貫 救度世人須耳修 起心總是大廣人 小作此見大悠悠 有真即是成 看吾意介再屬汝 何處擬狀具 利 自性見世野 寝寂新見開, 五十三 佛囚 是具 識

> 至教欲法至祖洪贼刺山塔師 述解 歸日示之供論曹大州人 曹敕泰上養理原師開送柳見如答 漢刺元元罪須問首元韶無師 今史 年元 可 誅抑歸 寺州 秦頸鐵至 顶清大体,佛平崭即十州石縣 僧共傳師歸門等日四千深角縣從夜來而衣請內廣况者別令縣林个塔半 親送發衣供大変以方東人補楊中

三實事利奉生者

侍者乃之永鎮等林道易流傳遊經以顯言耳典隆

中宗賜唐衲寶鉢及方辯型師真相知道具等主答

人悟道超凡者莫知其數達磨所傳信衣係西城

胸布也

塔內自光出現直上衝天三日節散韶州秦間奉敕

念取智之記述先以鐵葉漆布問護師頭入塔忽於

十五月

出電第子方辯以香泥上之門

立理紀師道行師春秋七十有六年二十四傳衣三

十九祝養說法利生三十七載得日嗣法者四十二

大直法實理企

£ 10 29

600 -

重段曹溪原本法實壇經縁起

移祖師言句一字·不容增減壇經開頭發門五宗 則寬易顛倒增減刪及大背謬於原本未有勢是 問適有楞嚴經坊所刻方册壇經在案取一對之 於萬曆已酉刑行者也夫佛門宗印一絲不得走 極者蓋王元辛卯元僧宗寶改本而徑山設照花 智充今珍逾拱壁今夏荫過,何山作道一主人展 法寶壇經原本一帙先居士秀川公手澤存馬其 不之善段絡軍成理趣周匝視諸方刻不絕異意 宋家藏有萬曆元年奏酉李見羅先生重 刻曹溪

磁源

六祖法實壇經

之所自出固佛祖心體也可寫易手可顛倒乎可

五十五

法門對示第九什屬流通第十此十月中目各四 五参請機緣第六南頓北漸第七唐朝後詔第 第一定慧一體第三教授坐禪第四傳香懷悔第 品目曹溪原本則分冊法傳衣第一釋功德淨土 文實祖自歷定矣可一字夏易耶大藏壇經不載 則法實壇經四字爲祖所自立抄錄雖屬門 五十六

用了事大奸大錯當以佛法四歲定之佛祖建立

訓裂耶个宗寶之改本標目則盡改四字為一字

必當時得法第子如行思懷讓親灸門人如法海 字按之全文字字具有原委者落即非祖所正立

神會等之所製造非唐以後人暖置明矣可态驗

秋法寶明梅攸關何敢安於襲外竊間宗賓之自

向比詳明楷定以告諸方余非樂為索廠要惟千 祖命念切、教頭廣以原本立付、剖劂復屬余字

流通原本方可徐議銷毀改本也道一主人護持

原本之果日青雪何從見伽河馬可痛必先商

原本聚多宗實方册方册改本之雲霧不除曹溪

自泛不亦四十四半矣東南所行壇經罕見曹溪

渭減刪改于月至元迄今三百餘年矣即萬曆已

殿山

六祖法孫祖經

録流行月日法寶增經汝等守護遺相傳授據此

示門人法海等日我於大梵寺說法以至於今抄 録為塩經然度經付屬流通文中載祖將順世時

其目甚縣安得再選鳴鼓之及散改祖二十四 不三十九就變說法利生三十七載門人法海等

鎮標目割裂文義頭倒段絡,删改字句其赔其在

於瓊經被之四寫實無所不有數其大為受

自非俱起退來生心魔無間罪業不通懴悔矣宗

字為越論為背一字為相違詞四齒不除即

法後人增一字為增益 商减

字為減也

不 持 學

尾也割截下半說摩訶般若波羅蜜法為般若第 之軍奸謬也載將逐段血脈條分樓折之如悟法 傳衣第二大師一日所說也宗寶妄嫌繁長割截 然矣非減損弱與相違弱兼有之者耶此大頭顧 行由 而無著落如山無來脉水無來源一至而神氣索 第十按於全文便不敗不括而無原委不彰不明 五城梅第八機隊第七頓漸第八宣部第九付處 東聞法歡喜作禮而退十字以結之是無尾生 半行由得法事意為行由第一於原文末增出 第一般若第二疑問第三定慧第四坐禪等

技

六祖法寶壇經

五十七

10.44

因一節差錯遂節節差錯矣下此移釋功德淨土 第二分作疑問第三也夫功德掃有為功德殿自 之語乎此皆割裂不通首犯相違戲論兩大病者 大士一語講經竟繁乎不繁乎悟法傳衣悟何法 正悟摩訶般若波羅蜜但用此心直了成佛之法 法可截為兩日乎若以繁長佛七日演華嚴竟傳 界日十四字以始之是無頭安頭也夫一日所說 一於原文上增出大日章使君請益師陛座告大 一篇為兩截則悟法何安頓乎前半但說行 說法何孫速者一衆聞法軟喜伦禮而退 遊那 備之矣移教授坐禪第四分作坐禪第五也文本 及既頭倒聖文矣淨名經典菩薩戒經一經文乃 善知識何名坐禪至自成佛道前一段移作後一 此門坐禪元不著心至却障道也後一段移作 黑時横分使血脈隔别不通增益戲論相違弱三 教授坐禪谷據承上貫下之文削淨名存菩薩戒 則定慧矣一體成何一體乎割剝聖文,一篇貫串 一段而削去淨名經云三句計十二字師示東云 一篇截成兩段去此門坐禪上轉文一然字直云 ·聚云四字其增八字分為 一截三截判然定慧

定慧一截下一一行三昧及正教無有頭漸各增師 識定慧循如何等至亦復如是十句四十六字作 體也祖師文字正以錯綜愈妙定慧等學即是 行三昧一行三昧即是本性頭教宗實執泥定 體者指定慧與一行三昧與正教無有頭漸為 一字遂將一分分爲三截移出, 爾也移定慧一體第二分作定慧第四也定慧 性功德也淨土掃十萬八十四方、顯自 直指人心見性成佛之的青攝盡無餘單標疑 一字 瑣細可得路誠何能 敗此極大因緣此減 一行三昧後善知 性西方

五十八

六祖法實壇歷

第七也其九謬者宗寶自跋有云取其本校響記 者正之略者詳之復增人弟子請益機緣庶幾學 乎非灼然減損該乎移參請機緣第六分作機緣 等大法也單提懴悔一字人天小果何所不可名 脫香解脫知見香五分香故此懴悔足敗四弘誓 自性佛內有四大段絡合無相須為五得不分截 此一大分五香門弘誓無相三歸依戒一體三身 **高示其足為移傳香職悔第五分作職悔第六也** 輪翼不能偏運鱼非腰截經文耶 幸矣但懴悔先之傳香正以傳戒香定香慧香解 減損 戲論相違

與此大減損減也移唐朝後部第八分作宜部第

九也夫後者後祖赴京供養請益也爰有內

侍薛

漸个離南北而但日頭漸不幾種

一指而失情背

得無師智曉之分中數條不雕此指故日南北

頓 獨

之學徒忌祖傳衣得法笑南不識

字秀因以

南能

而

北

聘

時動拂拭為宗是名日漸北秀心服

披迦

六祖法宝壇經

数

述那

六風法全壇經

舊居為國思寺之事蓋其時則天登伽中宗處豎

辰極淫穢祖不肯同安秀

一師軽出乃祖

師自重

簡部迎問各表奏祖語及祖上表解疾部從師便

并奉磨刑袈裟刺韶州修飾實林寺宇併賜

新州

者得盡曹溪之旨夫弟子請益機緣六祖被機點 五十九

取後語方是付屬法門對示全屬說法不得混為 為一是續見頭使長戲論之汤至於此極一 付屬也初載一分為兩是斯鶴座使短末短兩分 耶自太極元年壬子七月以下思理機歸新州示 八那可被扶耶三十六對天然佛法可購用 第十两分扭作一分改為付屬第十也義尤可數 是又減損滴之大者將法門對示第九付屬流通 出處但日宣部宣何部乎不抹熟六祖之高索乎 天法門對示以三科對示十八所以十八正 本罪過顯然此谷段絡之大錯也又有關係血脉 質原 **减** 能侗

洪不得永嘉之一宿覺關五宗要領<u>多取無生</u>綱

趣之大者青原之不落階級南嶽之修證不無汗 你志道志徹尾無盡藏之於涅槃關如來大經旨

化說法利生之大如法達之於法華智通之於楞

宗之大者當日壇經問春公案昭然宗寶很云增

能北秀也南以本來無一物為宗是名日頭北 後南頭北漸第七分作頭漸第八也南北伊何南 幾貧知則財逐稱陶頓耶太妄語增益為之謂何

八夫增入者本無而有本少而多之謂也宗實不

六十

所住而生其心十字與後文祖以袈裟遊園不免 天然呼吸照應安行增減室礙壅淤為開門見 人見為說金剛經至應無所住而生其心慧能言 羅蜜果久復告十八字能 菩提自性云云此上删去總淨心念摩訶般若波 與後文我今為說般若波羅蜜法汝等各得智慧 羅蜜大師良久復告聚日二十二字此二十二 中大師告日下有善知識總淨心念摩訶般若波 大錯之昭彰者曹溪原本開章悟法傳衣第一 一段呼應極其喫緊今直云大師告眾日善知識 一聞經下上有云應無 字 Th 文

拱支述那

下大悟一

六祖法寶壇經

六十一

六祖法寶壇經

為然二十八字亦改

佛八十三字此當下印許擊石閃電應弦倒之箭 性十句下原本云祖知悟本性即名文走天人師 之重大不通懴悔者與祖三鼓入室得法何期自 見擅行測去原文使後文之述盡失精彩如此 所住而生其心一句的係六祖悟由宗寶不知何 明良久一字又一呼一應極其喫緊況後段應無 命攸關盡情抹熟宣非滅所必不可滅為減損 一字為鞭影與後文祖出坐盤石上為慧明說法 前段良久一字從上佛祖說法以楔出楔俱用此 一段呼應極其喫緊个刪去云字下十字 披迦 此西天般若多羅預識佛祖觀未來除如觀掌中 僧與逢懷止遇會藏之誠俱浪荡語矣智惶多祖 **菴摩羅界此而為疑信有無語則供養十方羅漢** 添細註云一本無此 祖文原本有西天般若至不須速說二十七字今 中細註更有四處其長短五段則知細註乃後 定慧等等訛作等持此亦減損 五分中原本我有一無相傷若能誦持訛作師 增益不得以細註混失正文甚明也傳香懴悔 機緣第六分中原本法海奏祖即心即佛偈 二十七字夫馬駒路殺天下 相違弱也懷讓珍

後改道明避師上字十字原本特作、細註又原本 又原本有五祖歸數日不上堂至聚乃知爲四十 緣同生佛地十三字段作細註去同生佛地四字 白雲千里益非增所必不可增為增益弱之重大 滞節鋒落之續矣虚空打橛平地骨堆一線有差 三字亦改作、細註又原本有明回至嶺下至咸以 小通職悔者與他若原本有我亦要 誦此結來生 心學法無益若識本心見自本性二十字機語遲 作細註咸以為然下有慧明

鋒機也宗實又不知何見妄增問慧能日不識本

六十二

立事事所腰石春米即榜樣何有於路之遠來三 妄混付屬流通第十分末文達磨所傳信衣中宗 决不知大法不可以輕心慢心求至人為法忘驅 文有次但心如至無不是時也三十五字今細 香泥堂師內身者來衣事屬不經原本所無何得 丁六字開示大定**東明若無此則開**不夏屬何 **五一本無此三十五字,止云師憫其遠來遂垂開** 者方辯參祖文原本至人天福田止今添入師 以不酬之細字四行計六十九字夫方辯風 干古不决之疑乎此等則增益嚴論弱之

> 集元僧宗寶良益成書微言具在惟科門對法辭 臺先生有,刻壇經一、跋云壇經乃曹溪第子法海 安於心以數語為通逃重業之節解也又見陸五

之是其減損略者詳之是共增益曰三本不同日

其核漫滅是其明知信題改竄相違戲論亦有不

六祖法寶檀經

六十三

披迦那 感於斯已為悠悠浮泛大不中理之談矣訛者正 之云云夫壇經非文字乃祖意佛心曰初入道有 其板亦已漫滅因取其本,軟響就者正之唇者詳 日余初入道有感於斯續見三本不同互有得失 宗門向上佛祖慧命事全然望洋再讀其版語有 寶英行削此一句於禪門築室獨居之賢湮沈本 韜也令節即對張淨滿處分事為柳守嘉敷者宗 主塔侍者乃之六字乃主也此主塔侍者上足令 賜磨衲寶鉢及方辯塑 不矣此盡四謗紛紜百非俱起之大錯也宗寶於 師具相弁道具等原本有

披 述那

六祖法寶壇經

破可讀楞嚴不妨得悟近且有為壇經節文者矣 道面閱之不安於心危疑不定之微詞也或者日 多不偏存之問知道者是五臺亦未得見曹溪原 何子斷斷不置如老吏勘獄之為余應之日悲子 个而日<u>夏益成書日科門對法不倫日存之問</u>知

六十四

万册舊校願為文明告八祖公請銷毀免罪為 光中其安之耶个與道 苦受地獄壇經宗趣無次無餘有何有餘可節有 之罪耶古德錯下轉語罰作野孤昭明科分金剛 之梁在已安宗實之徒不知妄作乃以螢火上就 之士雖損頭目腦體以爭為能已也增經五宗宗 何不足可文此亦宗寶之盲盲相引者六祖常寂 太陽可任其存語作舞文法實之偏開述誤象生 印流出現量祖心如起世界之山河既定為巨室 子之言祖庭州滿佛日沉山宗燈熄飲丁 一主人 **矢願梓傳其經坊** 城正

起隆荒沐敬識 玄戰執徐且月既望秀水多學曹溪弟子西池王 先居士風心成一大時節因緣龍天實鑒之矣 朱苗莠之殃此八祖放大光明之日余得精以思

重訂曹溪法寶壇經原本。跋

實全莫探其與惟日從眼耳鼻舌語言文字中作 當公案上至曹溪盧祖壇經每一展誦但知飲其 至親面大善知識不知幾何人終末境何者為勾 自追隨曹溪憨祖於叔照宗鏡之間親奏家深以 不慧弟子福後紫白指壓劫鈍根無能一起直入

六十五

大祖法寶壇經

掖

八祖法寶瓊經

住而生其心一句悟因亦行刑去止云一聞經語 化城所刻楞嚴經坊所行方册對閱之則應無所 **昔所習壇經絕無此段語可駭歎之際輕取徑山** 若波羅羅大師良久乃復告聚云云一時於語華 言以至威音王前這著子早已和盤托出回思病 見開口竪義第一向日善知識總淨心念摩訶般 實壇經曹溪原本至研山散盧中不慧相與讀之 落州盤在事一日退道人奉其先秀川公所藏法 冰里居惟日與止菴遐道人襲擊多道人兩公伦 鬼窩活計,耳此如語實語不能語也既從南雅休 技述和

子請益機緣至云又題至元辛卯夏南海釋宗寶 滅因取其本校響說者正之略者詳之復增入第 余初入道續見三本不同互有得失其板亦已漫 報恩光孝禪寺住持嗣祖比丘宗寶編後跋腳云 部精光幾於青蠅玩壁矣今藏本前擅題云風橋 則凱太第血脈刪改字句或減有而無或增無而 失本來面目頭倒段絡或離一為兩或合兩為 有或更太書作細註或添細註混太書則空糊全 訛為不堪屈指若夫夏鼠標題去四字作兩字則 竟不曉所聞云何僅並後文早失呼應如許擅等

當時板已漫滅致煩訛略增詳且不稱校而稱編 妄筆意造柳何檀也無乃茂視無上法寶懂作語 山誦智悉遵曹溪原本不行宗實改本何得妄種 本師慈祖從曹溪至匡盧復刻於法雲寺至今三 癸酉李見羅先生載刻有序萬曆四十四年丙辰 成化七年辛卯重刻於曹溪有御製序萬曆元年 稱嗣祖只个曹溪法寶壇經原本完好現在明代 四年示實不過住持光孝非關得法禪和何得妄 唐代太極壬子五元代至元辛卯已歷五百八十 跋即此數語自供頭到,壇經罪案已無遁形計自

大十六

非改本魔勢盡除安得原文祖日重朗止卷遐道 文字必使一句 言文字觀乎佛祖慧命不離語言文字不即語 屬侍間學人莊臨之録秦爰付刑劂圓就不朽勝 **改被句讀時可悟壇經為曹溪法滴此方太宗自** 欽喜讚歎遂與道一主人商略推敲竟席卒業隨 相與研山休夏輝七日心力為之字衛向比憑 天台正諦討論曹溪鄉傳義例方成而襲擊參 適至以骨髓兒孫得見祖禰完壁正印不勝 一經破骨西來江心洗出惟字血淨盡無批 一字無訛庶後無字無句得證如

技速

六祖法愛壇經

六十七

大學先中庸甚且先論語而文中章句各別紛紜 監板十三經軍易及據妄為不儒割裂顛倒致以 大學第四十二大學即中属下篇次序畫然現出 因的是一夕團團話一秋莫大緣此順治壬辰六 月十二日事也因念禮記一經中中庸第三十一 松石經本即兩程已自角立諸家從何會通儒道 優更寬一句一字矣至如 檀經諸本 敬礼甚有節 即程順外本甚有程顏自定大學別本賈達虞 始還原必遵開成鄭本已定入見聖編行世不 出自禮記監本鄭玄古本行世大學及朱熹令

> 受法第子福後譚貞黙槃談謹識 道斯無負發真歸元虚空消損之義云爾 **譜疏竟重了大事因緣服前隻子,不移究竟言語** 疑先後較然其義並得本師憨祖各發况今曹淫 文妄作而坊册流通關係尤大及始還原必遵照 讀壇經原本頌 定本,伴佛祖宗教梵語唐言統歸一 內身相對頭面親炎盧祖者而可不流傳其巨山 通孔佛門庭歸依宗教脈絡即中庸直指大學必 溪原本始可息屋啄而斯葛藤道一居士志在台 貫子精手手

拠

吾禾四池道人胸藏 **八祖法實燈經** 一門教通三乗掃卷道 ホナハ

外應余六十三未解路口齒偶過著作堂得遇四 道人為曹漢內身憨祖法子多秦曹漢大鑒聞孫 西祖單傳意墮在曹溪水浸殺天下人 麥惟得而誦讀之不能如兩道人與波作浪於曹 乃惑祖年譜壇經原本俱從西池藏中傳布婦道 著萬縣日歸道一不肖多笥無片楮腹無隻字埽 池氏罪被宗寶僧示我長白紙古本及時册一 源活水中克家之謂何愧作忻忭爰申讚頌云 手疏年譜訂正壇經悉付刑厕流通薄海內外 偷心誰不

流布本: (1)手抄本

木祖法寶壇經序

村 衣,杜建上战妙 紹飾磨似世道 祖者東火事遊 開首來與分弦 潭水火座不 正言社 以於 河 家下直心多想 傳入於心場藝有 而沫沁西前言對 至此. 見。傳、指: 得; 比 養子性四華 前血 梅排成士持端德 會得佛至霊可具 中,髓,有善山塘 高受可提會明撰

識者曹語懸腳南衛 美溪 則記宗 逝 卡 名記記之開。正十 載其法印練眼餘惟 傳數三法治疗居 车 質 燈悟十寶法士一一春 惟佛一堂門,由且居 南心羊經達是以 搬票浴 大维 积 非 青行井師者變風。 原解露,始命避难 雜相妹 持海 遭動衣 侍應之五禪應之為 最為理學者者跋機六 处大超级解释陀爾,代 盖知允至其羅瀾祖

> 妙無夫爐納湯大得 義士量計壇、鑑,子疗然,振無 發法經規奮而 乃巴 推門者旗起出有真 請 清清演演道 臨 故 佛一篇大綱德濟出 無法義原行超為馬 量門豐料門群鄉 妙 建 垂 深門 曹 布 理足明家 入庭洞頭 即無事綱五論。雲機 彌 量前接要派 峻門智 勒》则果 盖 同路 法调 樓義,足出源迪眼明 閣一諸 塘歷 美諸 玄 中一佛經論靈公園

顧為後人事得太多不見木祖太全之旨即事賢毛孔中善人者即同為城中常見古本自後遍求三十餘數經為後人事得太多不見木祖太全之旨即事賢毛人事到全丈遂刑于其中体体德異如年常見古本自後遍求三十餘載經為後人事得太多不見本祖太全之旨即事賢毛孔中善人者即同善財於一念

全開世 遇 封 嗣経 夜: 神人 志 儀祖有 属方 勒養 省 位, 僧 時往, 灌 日 慧 以 既 而 長 丙に 朝,梅 # 出 子 参禮 元 當 露 不" 以 契 新 正 年 三 知 法 月 師 辛門 藏 五 供 所 1 祖 世 父 之方 濟 器之 A. 华二 丧 師一 聚 葬 生 不 十 付 + 南 即上 餃! 能力 於 歸 衣 有 五 宅 者 **A** 四畔乳 震上法

戊裔發九 大 木 白鶴 戌1 月 師 祖 左官 数 歳上 懷 名: 大 黎 姓 慧 月 能 明 新能 有二 安名可 年; 黑 州空 H 香 師一 盧" 田 子 價多 乃幸 满 李氏 XC. 造 時 生 大 室 褐色 也 焉 先 党 謂 時 唐 费 而 能 師毫須 有 庭 唐多 前 之 光 觀 妮 此 父 腾 + 白万 遂 德 日, 目 空 漆花 = = 何夜香年 誠意

林師伯五百傳並下誌 都,與 送羊士 党學·者·十 也 闕 之 肯 + 堂学者 師演 後 学者千次 一等至 上 湫教餘年如是来 百 可人着 度 昔教 溢 人,直師 誠、髮 依 至籍唐游史 師曹衆儀天戒衆 溪歸風監及 真 肉 欲住時 寶元元典 傳 新林年年四 師 佛 印成红象心隆 州 通 宗子节開 即於 調溪應學得歲示之此 里寶律鄉一至單法樹

又割為中 而 整授郵 深建造 天静 具 梯天之(戒,者,是)足 四 戒" 被監禪, 其 30 師 土、元色日多 戒 难 為九西 善年後壇鄉, 提智當乃師磨 智·难 棄有 宋為荆 老 說地 Ξ 肉 朝 律 株蔵身衣 戒通師 植》自 善那 西應為 此西薩殿 图律 授 壇丝扶陀 戒 蜜,師 畔图此羅多為師 諸 亦航授丰 三 教蘇 預海或截截機機

居務職典演道:一 民變者四时場 十 師 随天椒 亦三 姓是 亦避流之水光所境 档如至水而是今 漁無飲西日山 山天 上别香即花 建實四溪美智縣勝 桃酸源異藥院處 梵山山山上之三 隸 颗 必謂機雜 利地水 乃即有其自寺业 謂環勝徒南門遂 彭峰地马海其成 供恋堪此經寶讀 村、奇、為一水、彭林、居市

麻颜祖 因四 更 私人 盖旗兹天像像康 搭篡而 王雅 日, 形成 並為現場和 像 天為在隱身祖尚可 此目。坐外 坐 可动地 地 類鎮坐 具 形然他和四具 欲 地此时尚为 地造法分量機關檀 後乃塔力寺盖祖越 對章意量出成 建雜堂 曹、坐、坐 大村 自存但天 溪具具 **−**₹ 依象留:吾王 四成地 其來餘高鎖境之得

芝 · 前 皆 · 静不 您 形成具遂解联 村侧留就之入小 師 严能傳聞龍老射 图 五鐵寺而至僧羅 巴塔門 去锻鍊出 班鎮師 其,動孟潭 錦孔 意寺。處後骨師裏鋪 是以長持龍師 催 无经新 也土可鉢乃展 年 处 石 七堂游游外 埋水上碳铁 虚 因 居"失 其盾典至 潭尾龍前 E, 林 和 今海;說師條 所等 殿足法以且

化能物出版 雕道後 奏號當 以現源沒於 上實有 生,其 彩 现影霧間天 可挑無 大不慎觸點其時上 以能關機 = 部法 請 大规能体料。车 赐州客 现小泉林等敷牧科 懼日前為教演 老 其為師現有額中批 龍神地形輝遂以佛 甚一, 成其道 沒當可 巨所党部都 俄能够激 龍台的具如 填慶只浪常落,表林

至 聖養他本或能 黄梅 傳 英五祖私满實意那元年報施師為遊場要以此考之即 得幸 師咸厚中王黄梅 一.十 六年師 方 恐 至, 法分 丰 则华 性多 画礼

宋唐 宋 宋 入大内,供養加益大班 作宗皇 憲宗皇朝 太 日太平典 图之 宗 皇 見曼元献 帝談大 崇 帝天聖十年迎師真身及衣 施木鑒真空禪師, か師日,大鑒禪師 塔 記 部

鉢

師

禪

新

師

自作學說山時 性種士 法講木 祖 陽 聽 ***颜三師師師行** 大 又 左禁 **秋開十** 升 出 至 由 師 清 法 餘 座 新第 於 灣 净要人次城 秋二 雪 但大管剌鸭翻 于 增多 母預得 用師尼史 九州 經 此對道館梵章

斯甲丁

沙髻千

成知餘

心般俗像并刺

佛識人人教育

善善 同,儒是 開,僚

知提時宗緣入

三

+

講史

餘,為與

典行識審查不實識 客網網那些幹意財 客意客长父 我月散收市 從金一起數學階 新剛開養幣位流行 炒經經統時书 影後語得有 梅間心錢一 孤南 法 縣從即都容 遺作上事 東河開出買移新意 禅所悟門紫來州慧 寺本遂外使南 可能 来持問見冷海 姓聚 其此客一送飘此处 寺經講客至学身本

> 何至,能令說祖我是 物新安克箱持到平 慧梅置老,皆食难 能禮一世,母有剛中 對料果衣緣經禮木 日,五脚糧仍即斜節 第祖,便教蒙 解 聽 在 子,祖辞便一是变彼 是問這一往客性此主 衛田,不黄取直紅紅 南海經梅銀 了大門 新何三刻十城師 州方十禮兩佛常一 百人餘平与慧勸 姓欲即祖慧的首 越 起便 慧 能 開 俗 餘

大明尚教師有南教 利味, 那總佛南人禮 游潘子在性北又師 更和自龙相佛是惟 勿尚心 有一個精彩 部教常乃, 影本療 作 着作生。今日 無日 佛 槽伸伸随手南為不 厭勢意象祖北地术 去祖不作更獨作 慧动離婚欲激佛 物 与身 能追事意 祖 退傷性能語与 至旗 門 月 且和 月 汝 後根是啓見尚人是 院性福和徒不難貧

皆得在我見之处對 息我何等乏人為哥 心難所衆思數言連看 咸。禮孟人人教和下 討惟神不而楊頂 不悟 我喝新須用都見過 等頌上意歌者 疆十青, 巴哲座心得如瀧 付了 後期現期處此思汝 依心為意好對量衣 此放散作退輪即 法 秀餘機獨而不不 師人師將逾上手 第 何聞以呈相事朋 煩語,是和調 亦魁代 作總他尚即得特祖

死死祖弟恶一 于人员的 事 慧海大日 亦書 忽 取自洪唤知洪見者 等 性 諸師 逐 慧 本 都 終 引 意 不 与 引意,不能 E, 般福炽悠秋汝吾 何就就行言 思 可福哥至汝 汝 踏 越 明 向 堂 知之 確 各洪不洪前 之;是 經 作等起說統 否了 出于世人徒 各 禁品用 月 傷去離人不能然餘; 來自生 日有

南何春和獨汗 時身感遊過而不流 《是壁是不看得提 勤善順夜堪息参 拂提呈三柱盤及 排 心更向 都思 得 所否山道惟都 勿心見使中好不後 使如像人数即如紅 意明 即 料 年 此 向 建.鏡 自 受禮廊 執人料 埃臺 燈禮云書 書拜,是著 = 傷更新 遊度 於條件他呈

成察前那法尚教得以那有者即如授那 成 不多重 及步 何 師 五爺 重和 我 发祖三、杨祖,我须 血雕終即心修譜 脉凝不恶中。 至圖請得 # 見下將 堂流供法同解呈 新傳奉大問深和 图 供 難上心的意 中養職大奪我若 忧神彭難其呈不 您秀 粉五 聖傷呈 編修伽祖位意傷地 射傷為學堂美术和為

411

得, 是此和汝福, 人。倘 言解傳播作皆姓修 下到本意否製造兒 識無是悲秀講禮遊 自上本看言黄数恶 本等性第實祖盡道 必提只子是三廳依 是了到有秀更此此 的不門沙伯 獎問情 本可納省不為 雕作 性得味意敢入得有 不無人。否妄堂見大 些上門祖求問悔利 不善的目祖日門盖 减提如法位。他人会 抬鎖此作望是 識別

有報供知難不五新 根部奉神》堪祖書 皆快來教房的明得 是奉向入中是明了 虚 斯南門 思我是便 安不麻木想迷過却 值用 壁得坐宿撒歸 留 畫 間不明常 書房 此勞繪見不障即人 傷爾畫自安重我 總 安建圖性直不与不 人來相天至合法知 誦經忽明五得有秀 持云見祖更法緣後 依允其喚祖聖若思 此所仍盡巴意言惟

餘能此格為死傷樣 房門傳南醫事童業 赤鄉 (作 献 大 大 子 教 前時 差轉意 飯 印搜 行為重性、戰得兩早 到科思書 付鄉追識 對對意無衣付講,大 前緣依相法衣物意 望片此陽為法不遂 上人們大弟令知問 人我们所六别大童 引此相会祖人師子 至 对 人 神作言 骨雅利皆参得世誦 前八益誦上來人者 禮簡慧候座看對何

謙行作得兩是真一 其 挫 傷 門 形 見 萬 切 傷不不行思即境時 意樂成 汝惟是自言中 能後心衣更無如念 一两中海作上如火 開閉影為神一書如自 便有物秀得提如 知一神作特之之 萬三 此,童思禮來自心法 傷·子不而吾之性。即·無 未找安助看也是滞 見雞循又汝汝真一 本场如經過重真 性過步數者去若一 雏唱中加入一如切

雅 乃善詩書 场份产港一本 見可祖不過來提倡 能和見得巴海本田 腰赤線以徒一無 石;是过人了貌。我上物。科 春性驚取終 米。聚難人,驚何明 語以恐何無處鏡 月為人得不意志 旅 然 損 多 暖 塵 非 道次書時部埃臺 之日遂使各 人祖特他相 為潜鞋肉謂 法至擦射言

哥輕學能那 膝子鄉 為人,下的常便請量 汝陛下粉為高上子 書有人寫書聲人引 汝無有言别讀為至 **着量上数篇**慧 讀得 得無上學言能時前費法邊智無海開有種 上著作逐州意 須別 度關人提過言別能 吾言有不其亦黑日 勿被沒得事有姓 忘但意整新一张能 此調雜找有過名不 言。得彩初惠望明識

祖 來為更能本 復無有無新煙本性 时情情令六海鸿贯 昔既来断代人見意 達無了終祖書的能 磨種聽養不於田 大 吾的郑性不 師無因過遊遊便即識 初性地 日 念傳名本 來亦果 廣頓之大流 此無選 度教夫學 土生生 有及天法 人 情衣之人無 未 流 鉢師 益 之 布公云,佛若 信息 将汝三識

性性性對圖去米忘 本送其不慧 縣驅 無不對心令能知當 動生和慧人即矣如 描凝言能見會循是 何何前部為祖父子 期期制下說意識 自自自大金三在門 性性性情問鼓祖司 能本本一、經入以珠 生 自, 自多切, 至。室、杖美熟多 萬泉"清為應祖擊也 法足净法無以職夫 祖何何不断架三慧 知期期 雜社住家 從下了能多 悟自自自而 變而

祖努斯只好師子上 巴为汝命在度合於 發向大自邊悟播五 足氧南 行。性多为《了系》。祖 南水海自語的祖把 行遊去度音度云瓣 两速三祖 不度合消 月彩記辛云正言名 是播 中佛和紫维和慧 聞法方是師一,號能 致難逃亡 傳光服汝,言 大起世 法處慧 康慧汝以今 不 能 和》 能今後巴同云尚 歸雜的佛得慧迷 教祖遺去法法悟能

預不養的此師傳故 爱树能与衣師心傳 吾此三向命密皆此 的中更基如何念衣 送路,镇,康.悉、本自以 汝如得去緣心語為 祖何衣祖汝衣自信 相出掛鉢云類為解 送得云逢寒彩自代 直汗能懷去端古代 至一本則是恐止佛明 九五是止人汝夕深 江祖 南遇害 勿惟法 釋言中會汝傳傳則 祖汝人則慧若本以 令不素藏能傳體心

光雅逐密下与参汝 今自應意大慶汝既 行巴雷否悟時說為 者、配在意 復那 服法 1段汝,能 問首。良而 慧介邊云 云是父来 蒙明 上 5 明慧 可见 師指日 來上能深 汝, 也不慧 說密座用领 慧如明 者語本环 諸 能人雖即當來思緣 日飲在报意面書 勿 洪水黄密外目不生 着冷梅也 慧思 逐 少额发 實 汝 更明 惠 念 是油木着有言野吾

上者章衣極俗學都明 我拳拳多意姓和得威不 為中於倉庫馬之際上 明 法慧石 作 琴名 聚無堂 禮衣明上為 慧逐深歌 云不到日泉明後海殿 望着。提此人先數問議 行 衣斑 衣:先是百种 者对不表述門人美国 為 慧 軟信及品 爽問和 我能乃可慧粉欲離尚 說遂興力能軍企 法出云海气性衣藤病 慧坐行耶人行。鉢微 能盤者能攤漉一回腳 日,石,行、隐下,懂,信。能香

宋黄理燃見價值時 档 梅 當 **申** 不 目 申 常 是衣不常是風彩彩 作法與風動活法 禮南文至動 師不不 告來字上不值 識可 請真家席是即准終 傳是云機構播播 來行行該動動難 衣者者 教命仁義 時 對否定議者論。有 至 非見心不風廣 一种 常慧動 已吸州 旦 人能,一 慧権法 象虾人言象 能量性 宗政開補源進一

郡網十人 學學者分哥 鍋每五季明後与 或見載逐漸多種向沒 問生時乃、題為雜甚同 則是命多与生 於師慧戲明處 師 對盡過四一時期到明去 放;人。會完後無王,養 但之多隨避慧聯衛能轟 奥每道 難能 鄉下日, 自然 內。至於消費後數調達意讀 邊一般法人。至助越交销 菜時循緣事態與則 以一人 中漢教引止 菜,常生几乎又对阿遇以問为 思寄令經被遊戲 煮二十了一 惠·录蜜则

法於真掌一一者佛 辛善養論無蘊善性 苦人提供其二人之一非 受樹是門之与者 盖《下》為 講,性 界 不非 命開養經典九二番無 似東北後,是大佛常 懸江山了剃了如之佛"是之性 絲 法 髮頂的性 二 非 故意 今門。願練的中都善不 慧事行宗者非 断学 得能為者開了了不 与於師論說達善 為 使東慧義數其是不 君山能 循语性名 常得遂姓合無不

佛四法之法論即復 重不法是禪無問 禁一 慧 不定惟即 一解論意 能 佛作之 五法印之脱見梅 善递如法法謂性付 根罪高師宗司不屬 及貴講又為論如 2 · 德 涅·問,是 禪·何 瀾耳樂如,一定指 提善無何法,解授 常等蓬明是不脱慧 二當自佛佛是宗能 者断佛性法佛旦旦 無善該是不法何指 常根犯佛二佛不敢

着何如說食不飽口但說空馬切不得見能自將須假大善知識率前般若之智世人本自有之只緣逃悟不同所能自將須假大善知民緣逃悟不同所以有思有智子為說摩訶般迷悟不同所以有思有智子為說摩訶般迷悟不同所以有思有學者是為說摩訶般迷悟不同所以有思有學者是是 華知識音

次。喜了是開是條 日般作洛慧如過,們 事者禮自 能上去尼 使第一而除自順生道 君二退疑智教中俗 請 如願得供同 光 開 法 養此 益 師 代先之诸 #195 聖聖掛佛會 人教教局量 無者是種非 各先善 大 象 衆令聖根知 目, 開新所方之 總 法心傳始緣 海 散聞 不得亦

的空佛 念 叶林 性 書水魚何心念語終 無有多行口此無 悪上邊摩則念言有 下脾詩心心大益 重長亦之中不智善 類經無久相行意 泥水防是感如,到满 諸無遺大本紅彼摩 佛旗沐浴性如岸前 利無小量是化此般 土清亦識佛如須着 畫無非沃識露次次 配是情播性如行羅 虚無黄如無電不客 空非赤地别口在是

慧知如從最競夫 此中上即後 以我。借出最善念 校此 行當節提悟 法定册 善 即 现世門成大無 知 人 從佛智住議一道意無摩 離有品 念 般 塞村 往前 生毒, 五無者 悟上四 即 千八 為蘊水波煩 法, 塵, 萬, 戒, 煩, 三 惱 者,劳四 定物世 审,後 即着一千 慧塵指過於 是無智善 劳,佛,黄

极為人常如國作 九二行性 念疏道有 唐是 关不悟當即激音解 即惟此念名 浪多到多即 即被 為 即法之 被 九者 時 名岸 煩力 為解 一是有 個分 故此 義,智 念般妄 號洋雕何 作者 有 離 波 提行法非 境波 羅 波 自脩念 無着 登善 射北念 念 迷等一行。若 滅生此 知 即,佛者行識 如滅 允善是是迷水起西

与

書

不不

取

為善

大

故是

說口若 念 般图; 真性 由意應養思口上心一一 空說絲不 着 野終自 心用知 自說如如 不般意思 者唐 用之 體便識 終月 稱者虚人 不說 性無 知心為者 心智 行 言 而滞一量 可。空 大 12 即看智 得心 切廣此行 常般慧慧 切 不是是 大一又 愚着 差. 即也 吾不 從般切編單有 無常生是 第 作 者即順人迷 -外市 形自世 般切 子 此量 人旦 盖 法不 人差處 善 行大 空草 如 可引 我是得行所 識 知 恰事 用生与 即 心前不 似不 慧 脩迷 識 用 1 即語 静善治 1 意 心般不念 切 何的九二行 切 了為些知亦 切 即着見愚時為人小 在般去 了那可識不 念般 即中般 自 道 為著 來 分見無迷綠 人名,般念着稱了 東省的明故所人

如大藥從朋經,賴色 是海村天智心不聚 善合有有意開機落 种為情无常悟着悉 識一無是觀解大皆 體情能服故樂漂 根聚悉能放料人流 之野皆果不本為如 人,本業致假性影漂 開 性 雕 今文 自 上 嫌 此般百一字有乗業 順着川切響般人、着 教之歌歌歌地若聞雨 循,智源些雨之說大 如亦拇一水智金海 单後入切不首 周山 不

為又自智識般都常 大說不意文者自不 火有 哲学 越 時能 愚蠢故方大本能染 者其 知能小無除即 問心為建二差就是 中法立。乗到了心灵是 智有科器十善通性 人愚自無二知達善 有人世部議無知 智典人經一處識 皆切能內 与愚一一 愚為切切因修修外 人外經萬人多此不 說人。書意法置。羅·行首住 法智因本因及与去

不行為不那大凝松 熟到一得見智小根 外佛切風雕人根性 修教教唆重更之小 值悟生明煩無人者 於,自自光做差亦若, 自性心不根别後被 心即謎親深图如大 常是悟般循何是雨 起外不知知聞元惠 正根剛之太法有皆 見是迷智雲不敢自 煩開心亦獨自着倒 临悟外無 鑑 開之 不 塵頭見大 於悟智能 勞教修小 目緣与增

内针 和 着 解 發 調 我 見 有識自具性化法本 知望悟有故識者性 識得者不三 会直影 自解不能世得不自 悟脫假詢諸 见正不 若者外瓣佛 性路悟 起無求須、十 一,是.須拿 那有着水一 切養 迷是一番部華知 安慰向知經法識 念何執識在图有知 顛烨調指人。義大識 倒故须示性知因解 外郎他方中藏縁最 葬心葬儿本 能所上

法 開豁 若真故識 愚 流言然識如教養人 新下、逐自一本·萬·悟。忽然 今便得吃性,法即熟 悟本起蒂畫佛悟 道顿心性蘑在是解 者見善皆載自衆心 順真知城難心生開 悟如識佛云何一 善本我2道,我不忘。与 機性指灣本機悟智 各是忍着性自 時人 自双和维元心来 觀將 尚云,自中生 那 心此處醫清頓是善 自教一時海見佛知

不定同識見知物即 得入行後諸識不是 色 聖 發 代 佛 悟 思 般 其位额得境無當者 正然受吾界念 法, 須, 持法, 悟法, 念昧 着專奶者無者絕自 不授事料 念萬即在 同從佛此法法是解 見上 故順者盡法脫 同以終教至通鄉都 行來身法佛悟即無 在默而門地無為念 别 傳不於 住念 邊行 法分退 同义善 法别居 中付者是知者

找亦如是自即 觀知 丕 法,般本 至 縣識 著心。若心佛一,雖 一至三差地新有 無切綠聯議善那教 染處養即本知間授 無但是是心識妄教 雜净為無即智念不 來不無念本慧俱可 去心念何解觀謎得 自使服备脫縣為為 由六即無名內藏起 通識編念得外值正 用多出了着解明为性多真的 無亦切見脫撒一般 滞門處一門識悟若

世"海芳节那那烦彩 人心提武教的即此 若在本俱煩·暗·维見 騰安自不悔笔萬性 道中性肝致中般門之

一個超清正常為愚切正心海來須理人 畫無即致原數還不 不三是無腳巷歸頭 城職妄餘除馬一悉

即,轉遞 無見之及意 頓性心 漸法通

迷脚如 悟世明 有破處 選+那處 读宗空

頌野此。吾了解不 法唯說即備有議得 者·一,此》傳 不無法的付 自排門損 脩安鎮百 彼。 (各) 劫前 說領令人 語論生院 言取断意 亦在佛無 無表家種益 有平出等性表现 益素家善愚 聽姐知人 吾及依文識 不到

正離佛勿欽贈他他 都 重在被化环期我 出著世有他 関非不 世提問疑人心心非

那恰不即的是打我 見如離是須伸發非 是成世自有兩類自 世晚間性分脚惱有 雕角。覺現便剛破過 居居自欽波雕色常 他修無見度别自見 人道道事一意 非人心道 生道

展不潤行到終為与 非見行獎頭身不道 粉世不 即還不相即 起間見起的見城相 **展過道遊攤道腦當**

功制手章慈聞師一 德問師公悲和新的 達之云,日、日、特尚座主 磨胖是和為說同樣 一公龄解法意史 實生目所設實療為 無遺鄉說師不士師 事子可见可难談 德度闡不有思肅大 新僧蓮是殿議 容會 子布磨達即今無驚 老施秘審問有彩齋 建設化大型學問語 此点深師當疑目刺 理有政宗為願弟史 願何清影於大子

作者教那法院

祖是德是一性行作 師以須德切處雪是 有福自自故事敬真 過德性機器不心动 刺与内性知實情德 史功見是識即輕着 又德积功念自人惟 問別是自 一無吾功 可或布修無德我德 那南栖身間為不之 供是是吾断人 常識養德功我即心 見真之善心自自即 **曾理**所知行大無不 俗非旅龍評常功輕 念我也功道輕自常

功立德德躬在歌和 應萬内念好為制尚 水心為 肺法心心 不 無是讓無在福那說 染功作滯脩不不 是心是常福丽知日 德,體功見師將正言 着離外本又福海海 意念,行性日,便造功 功是於真見為寺德 德德禮實性功度勿 法不是妙是德麗疑 身雕德朋功功布先 但自自名事德施聖 候性拳等在設之 此是建功是法療言

蘇维不以識人亦東 後對善佛身造有方 除雞西前中罪然人 不到方廣彩念東個那个好所出佛方心 乃歡此维賴成人 過善不處東生造即 个知識順願何罪無 千識着安西圈念罪 念光懷樂悟心佛雖 是干蕃君在不生方 "西人 性悪之心處 常即心地一 的方心 行行念但般性西 不 平十佛無所不方

其是為十不在願阿 心有其思遠舍為弥 所選上八 着 衛破池 以疾者那論機變佛 佛迷人便相中師願 人有是說說言生 隨念兩說里面使西 其佛 種遠數方君方 心起法說有引善請 净生無遠十 化糖和 即於爾為萬經慧尚 佛被搬其八文能說 土悟迷下午分与得 海人悟根即明說生 使自有說身去世被 君海殊途中此事

愚龍須為對佛王 有 魔虚弥勢自 向在 是安那至性性性 新是心能覺中去心 些思是海即作王是 善神海即是其無 知 應水釋佛 向性性 旁灯迎慈乳在是 是幽平悲外身玉 無是重即成心王 黨次即是自存居 自存居 天真毒陀督迷去地 堂是害人喜即身上 便地是我捨是心性 至後思是名家衆議在

彰 孫 西 念 議 須 直 悲禮方,佛、若更到 便云於 求問願如 是現着新生無性獨 城南此那路 些生活 眼坊處間遙順不便 普見即如去齡親 多何前何是十 弥 古得須,便得西惠陀, 見更見達方之使 門師願各惠只過君 外診解能在師但 大生見与剎佛行 五聚顏在諸那即十 門世和衆人不來善 内人尚皆移悟迎何;

新聚門人家 讓思心。不能在心。能 則制作作無家惠行 作無家惠行 勞修領何心東 和父特别但修清方 睦 母 戒 變依行海人 出 此願即心 家脩為是善 義行指常教自在 則直道与機 性 何何哥師两 用益铜言 方僧 相修領處吾章如 喧嚣稱目無与公西

唱大內自效浪除 爱外性大波人 知 普開明內光壽我 認徹照明 害須 願 欲法,了表不 三外旅路弥 作界然異 毒脈熱倒 行衆生 即六 衆見西 静;去 性方 除門絕那 開悉不地清 自一心 者皆作微海心海 亦 得 禮此等 能地水 時新鮮雅破上,竭 不 由多 悟惧如一 骨? 解數何時欲怪個 在 寺師審到消諸如無 在言哉彼滅天來波

之是大師 男 惠衆京定意 有 在惠迷 疑 定是言 得和 善 四 先名定定知 開,來 定識那惠識 悟相 發此聰别 信問 我 惠章定 受 時 義 تسطلا 惠 即 之 法第 奉利 門 是時 行史 體 官 定 定 火 惠 僚 在不 定等 惠 等 是惠 在" 學 即多二 雷語 為

莫

先

惠

發定

各

别

作諸定定本

别大又方

直 師 成後聽著印段首 部 善依识的 常义的鑚 行生,是不 識修心鏡智良出 總行電益惠藥火

待須 爱: 依 人獨不何機護遊游 且修堂勞道短軍泥 散行只向非心险定 吾是在外的 門是 歸取即求施非忠紅 自前安钱賢言道 溪性

道

相

即善三行心姐直转 運和財三於於心脏 流識作財一直是坐 道此直切口道那 着類解言法說據常 住通者坐加一直行 法流取不解行志一 各何同動執三是直 為以無妄静脉海心 自柳情不迷不上是 練滯却起人行真也 着心是心着直心如 言不懂即法的行海 坐住道是相组論為 不法因一執行機經 動道緣行一直四云

師雖光善即定有此 不有無知 同惠 定主見 衆二燈識謎即惠者 體即定人 等定 法 本暗惠 不然自己 知個燈循斯悟不 上是如 勝修等 相为 行定之等却不必說 惠體循準在口書 昧法老如我* 供語 亦是理論法論義心 档後燈光不着的中 一如之有離談外不 切是用燈四毛一 名即相後種空

切無續之獨性難為 相纏不中東大村相宗 各也 断不數世無 為此為思新聞念相 無是為前之善者為 相以繁境時惠档體 能無縛着並好念無 離住,指前將聽而 住 长為諸念為乃無為 相本法令空至 即善上念不宽 法知念後思之住 相 七念酬与者 體識 清外不念書親人找 海雕住人念言之相 此一即相与語本而

移心性師如從善是 善的解示是此知识 知見有衆相置識如 本到云教功及舍 我性難善 故迷有利 此即迷知 知人人下 弗 法 無人識 大不教宴 門差漸幸錯會坐坐 從別契求 便看林 上 執之心;中多 所,悟正 以以大 教 成觀和 来之類無 颠静被 先順修有 如不維 此動摩 立新的頭 無之議漸 者不詰 衆起詞 念假本人

念起即相知即自 真念是無識 自如报念諸無 塵本 性着眼之塵者 起無耳體勞無那一 念眼鼻念之何見法 香即心事故 吓 根纸能是念念此得 雖學念真者者 法治 真如念念門有 真何立所 見時如之 聞即有用如物無得 覺,壞性,真 本無念妄 大口寸 善所如性者為說 不知以自真無宗嗣 漁識 起性 如二 善福

禽佛法别心, 目是 上為紅意處若無以便就所自受只念無 起火火錯生,百 杉相 那緣立循是物 自為 严無可為不念體 一說念更大思上善 切見為勤錯念常 塵 性宗他學 盡離識勞迷毒人道除諸於 人知能者却境諸 想推識迷思一 從境云不之念档上 此上何是着慈绩心 而有这又不即上不 生念無謗識死生落

法道

相對

第

義

而自

不在

動故

而是

真

性

常

經

云

能

善

分

别是

諸事

春念幻亦師 净故故不不 坐* 却盖無是象禪柱 生覆所不 五 第 真着動此五 妄如也名門 彭坐* 仁 俱 若 無無言着種 處事者心元 所想海心不 番性人元暑 者自性是心 是清季家亦 妄海海知不 海起曲心着 無心妄如海

障師養說自一本形 無承净他性切性相 研教即人不人 期知 外云障是動時 被立 松善道非番 不净净 一知也長知 見轉相 切識 短識人 盖 言 番"何 好迷之 知是 悪人是議工 多名 与身非着夫 境。坐 道雖善修作 界禪 鑓 不悪不此 心此 念法 散動過動見 不計門 希開港,者者 起中 着印即但障 名無 心便是見自

身有始修從法時 香緣得自自指大賞 次今不行性是師悔 授即假見中外見無各到自起座廣 相各此巴於當部 戲胡 既法一衆消 悔跪從身切目四 衆先遠見時來方 胡為來自 念諸古 七善 渡 跪傳一心 師自食佛的知斯 旦 性,于自海識集 一五此度其此山 成分皆自心,性中 香法共識自須聽

衆華過悔愚永悪 性生物 後 故迷断業 法無識又前只更愚 門邊發生機知不迷 無警四何不懂後情 畫 願 弘名 滅 其 作 誰 度警職後漸是 嫉 自願悔過機 好 心各善又不 為等 煩須知 生和海里 性、悩用識滿悔故 無無心。既然其稱 土上 邊シ正を懺と既を後と懺と覺然 佛誓聽悔不過悔悟 顧前巴波以北北縣 道 断心与後不夫

愚云起嫉及一 迷何善好後時 從 等 情 名 知 念 消 懂: 誰 悔 議 罪念 滅 悔嫉懂已 悉七 永 上言 皆不 者 婚者 不悪 世是 懂被後 悔等 其罪其為悔嫉起 後悉前無願如弟 註 三两名 皆機相 染 子 從畫從懂時從 罪 介 懴 前 從 悔消 前 以永所 云。滅於所 前 後不有何反有念懂 所復悪名不悪今 有起業職後業念願

真學無性度 相差佛 三知性 正文書般者 無誓着 歸識 即 雜 2 原智 依今言 迷 Ŀ 學除真 戒, 發下。 佛 雅 覺 佛 四 道 須却度 34 道 誓 常 自虚又 知 願 成 生類見妄煩 死常般成性思恼 依更念着 既常想 無 与修除常行心邊 善行真能。正 是警 两, 是除下海法。 也願 红 識願妄心是又新 歸授之一即行為法將 依無法見於真門 自

正多為煩。是毒生度 度相協名心所维 成 迷力愚真如謂麼 来破疾度是那道 大口 愚爱何等迷り且 吾 識 度海生 名 心心不不 大 愚迷 將 盖難是 家 自 妄正 性 是妄慧 豈 衆見 智 自 爱心能 不 度生度度 生不度 道 悪 各既即各善善 来各有自 須心知 生 善自正心自嫉識 無 度度見中性好 邊 如那使那自 垫 是來般見度悪衆顏

洛人情言觀不至 各是各歸 察見 夜 自須依 美佛, 歸歸他錯憑三修 語依依佛用 何歸 此。 也'自 自 心所 钦 善心佛經歸差是 說 境 三孫艾部彭自 知識 實歸分却歸歸 自 4=-既內無明成依依 性欲無 争 歸調新言妄佛允 皆 依心欲自 不艾 善佛 夫 性 自性處歸知 涂著 在几不管 三外介依識 何 令實驗既佛各處從 名依無自 汝竟他自不自若目 衆净人心迷

> 汝性佛善百色等 身 等外在 知 億 自 此聽 重 識 化歸 手 說三 色身佛 性 身 身 令 中华 清打 汝如。世 佛 是指海然 從等來 舍 自 法多 自 自村見 宅不 色身 總 悟。 有 身 性 佛 自 自身 為可 身 歸科特 生 性 不中 自言 依自 總 從見 中有 一歸 圆三角* 暗 迷力 向满身 我 三身 得性 不 者 報》歸 道 何。有 見 三 身依 松 名三佛 内身 佛千 自

我歸不也

貢依生法

沙省

欲 正

种也

僧

自

13

歸

依

覺

那者

高正

愛した

執無足

章那名

即

12

歸

着那能者

各見雜海

離以財也

故是

尊

色

自

證

明

善

為正

歸歸

更

都不让

知依

識那

歸魔

依外

道?

火

自

三

寶,稱

常覺

尊

從

月子

自

性

三

實

佛

覺

慧浮風清事生清 常将吹 Ħ 即思 明明如雲 月 生 法 朗於彼散常 身 善 明行 外天上 切 為如 遇着雲下 恶 是 善境 善俱 事,人 浮 被知 明雲 諸即性 盖 满 妄 識 法生 念智臻 覆 在 皆 真浮 如 上 自行海 到意 性思蕩 A, 明 慧 世四 下、中 量 人 暗如 女口 從 自 除自 月 性息天 切 常遇常善 迷性智 性

能器理能對化為億 多意為為化 滅後圓三一 念迷化天變 報書人 為堂化 智不 上 毒思 不 慧能界智量思 如即省愚化恶万 向"。生姜海、為事法 巴能為念 為地語為本 起下 除自 慈地如 悪方悲後空 千性 自 年化常 化思一 得暗身 行性為量 佛惠爱善善思 思智何道化薩事量

見粉切接自心人妄 恶時心性歸亦內 是中鄉時代後後外 自亦以不自如明 段善心善性是 依之體心是此。於 清常行物 練婦 碍頻常心鄉 依清性 是降自鄉心直海 自中 心見見論佛法萬 普巴心曲自身 法 依行過東心歸佛 何恭不高手依 盖 班 名敬說心我者 头口 他及心除識 一難。却自

罪有言 忽 但 擬 布 迷 一 一歸 悟前將施人時無依 大心修供修消相也 乗中福養福 滅頌俱 真除欲福不頌着悟 罪滅無修司能自 悔緣罪邊道 誦性 持三 除各後心只 言身 那自世中言 下"即 行性 特三修 令 識 正中福悪福 汝自 即真罪无便 積性 無懴還來是 劫佛 罪悔在造道 迷吾

無劫應二 後 直 上 自 知 善此 念 因 識 菩 级 見 4 依 即從提 自 圓之之 日 波是 法念 性满性期 身 肉 報。 K 起報名 自 自 是已 身思 為 身 量見 名 佛 念佛 本 自即不善 自 性 性 悟是失得性於 自化本恒起實思 是修身 念 沙 性雏 -自佛名恶念中殊 宅 性念為畫悉不本 舍 不功力 報 直 滅 染 性

至万善無

問維厚順者師 開華 師志去之師他前 略中切自私黄楼。 聽有者對於極緣不 即城鄉得第開 知為是連維封法了七 語 妙尼 酸三聯回 整 義,各有十五至 喜 義、遂無儒解曹韶 奉 為盡士明传州 行 請解散劉便中曹 問說常志其其侯 尼尼誦略其九村 乃木 禮梅月人 字執準過光線無 尚卷樂遊椒知

悟性師 聯維言者努着哥學 對去善悟力欲祖道 面哥知大自當慘常 千千識乗見來傳於 里 里線得美質工作自 何如須見悠法頓性 勤常誦性 一身法觀 速 在取 來再依渡後離普 珍邊此恭念諸願与 重指修合終法見諸 好此行掌繼相性佛 去言言至一心同。同 下下心世中一 衆不見成体洗体類

魚山 住於來養遍會

得前師遂競供之

石被九故瞻有告

有縱餘重時機中

坐章為宇古侯云妙

痕師黨師自孫是非

衣身逐之末救道

场魔民間異

某禮 想里

建寶清一者諸

梵林或德佛

玄此理

丈

噜·曹·有·関

于

其月

師火

缺杖杖又

日

膝术恶延寺

隐壽居

心骨嚼之 念 吾不即法遂 即着減佛 溢行 因学 心具即願認證台 各說佛動排 于避 慧琦成指 曲 二難 副石 論江 韧一 師人焉 不识切 師 即畫相 日, 也 憶 佛聽即新 初 五 乃香 吾,心 祖 念 海起傷雕不祖 懷 一生 E 會 師 切即問 此上 截 相心目

即後即

之

此得法 又有禮事其 華力 我本業經 名法汝罪折都意 法後為即變不 不 說什生變動地以 麼 過為 倡力 日, 目, 聽勝部 法亡鎮吾則師 勤 誦 功多人 達 日 吾汝 師福不 未 日; 日無至 谐 若 休 歌 汝比地 行念 名 汝至 法 萬 今 真部:

不禮僧 法 禮祖法 汝 師 達 我 即言那悟 心頭洪知心下 本此 定是是 中不州 大 無法 必至人 悟生 地 + 因佛 以 歳 師上 倡 粉河出 雙不讚 修悟 べ益さ 日, 家 日、修 汝 習禮常 離而 不誦音自 何 事授法物居 地、華 耶 日 何 經

念如此来

空人因此因滴汝便 離外緣何緣造試依 取文 空迷出者出 念 即 春現 因 世 經 紅 編 是相找緣為至編念 內世經宗管 云縱喻編 知 **着大諸說品吾宗** 迷空事 師當趣 佛多多 世種日為師 着者 悟能佛尊肇止汝日 此榜之唯喻此解吾 不 法相知以亦經說 無元法識 離見 -念相也大越來達文 心於世事於以即字

此甚慧于達 經達廣誦聞但汝 以汝太法傷信令誦 何。心願華惟佛有祖 為不略經謝無緣循 宗達說未用言故聲 達經經解而 本 中經令 義而蓮吾明 義 學無 人题理心後華今心 常當從為號 根汝師 唯心日 有海 7 汝 暗自法疑素 發說 鈍 楚達和一 從 汝 法 尚 切

來念即智弟

開心開善中二起外 止衆心常故種緣 知悪生悪開云と内 見行知論佛開音擾 勿善見慎之佛 华 tr/ 開是着嫉知知 勘受 自, 能班見見令驅 生,開正論世事寢樂 必维人亦随便 知佛 常我心敬美 開料生慢那一 向他 佛見智侵遇切外世 知 汝慧人迷人求 見額觀籍造物与從 脸物罪 自佛三 自自即必無昧

那更是入得聞覺開 佛開講的出開知是 汝紅是現示 具 為今毀佛汝便不開 一當佛之慎能覺佛 切信也知须悟知知 爱生佛 見錯入見 彼 既我 解 即 生知 是華經覺覺循 自見 者 佛 無意 知 大田村 只见分見見 明汝是老他本入分 資自知假道來 心見此淵真知 塵更何解亦性見門 境無用乃悟而若開

轉誦過然熟出

轉只義課知

經為不着見

口謎勞師即

誦悟誦異是

心在維養世

不人事牛間

行損師愛汝

即益司尾君

是曲經達多但

被巴有印势

經口何若公

聽心 豊者念世 吾行肇惟以関 經邀傷即汝得為衆 处法司是念解功生 不 華 明轉

专心 義 悟 作轉 雙 法

說便共飛達達 名度 路後 開 量不 普 日, 借有 经之 經巴不 無 連知能云, 來覺俱念 华 見測 普實態 不即 自新佛 大未拉計正 与非智聲 上今開轉下 牛根食乃法大長有 之未允至 華 悟御念 車 乾 巷 啓 而 自 念 如疑個薩被告牛皮 謗悟皆法 師車那 區又自 畫華 湖經經過思轉法

丈不不饒 背願 乃明知 為伊諸 和 向坐 至 書 佛 = 尚 無汝却說思東 的此共人 数: 道; 方唯 牛 理推不開 故 便 車 若 轉能 汝 種佛 更 不加到 何や乗 松指 懸佛 曰 不因無門 信達 經 省 綠有外 者 者 夏 從 = 於 本 喻 車 来 為 在 相月之 是 言器 車 退 九 渡 汝 假詢三沿席 夫 為是為紅殊說 迷

發手子盡歸昔 想屬 沫紅躍釋亦於 明誦歡卷無汝 出三禧 從用油之 乗 書記 想 沙. 是 後 至是 倒 受實 夜台用 為 亦 無持 更 無 不准不 名 時 華作應 念 故 维父知识 從想所 教 劫亦有 達多 汝 至不敢去 啓 劫作 財假

旨 部

歌溪

狂亡

果一

遍而 信 之 三身者清净 玄 師 智也千一 旨亦 相通 日 汝 不 誰羊 會三 壽 不 知事 百 111/ 輟 後沙 億 争 安誦方宅權 法 化身 四 經 可内設 来 汝, 智 名 汝、之 禮 初 念 性 之 看 師 經元初 行也 水 楞 僧是 圆解伽 也 法後 也 着满其 維 達 中華 離報義 約 王揚 從 本身師 千 此 性法 日 領

+

自 通 别 再 性 說 美學 科 吾不 便 即 -自 明 身 El, 性 明 四 四 驰* 為見 具 四 即 求 汝聞 智之 -智菩 名 有身 說緣身 何 義 挺 更 無 可言 聽 得 終請題發 吾者 耶 聞 F ^ 信然明 乎 說永登城田、悟 雅 苦 師 無 佛 四 -地智 曰 提迷 身 别 旣 無 談會

後四 有 智 即 此 有, 還多 成

如着五妙大傷智 成艺 档八 所当 觀》圓門印此 作力 察鏡 轉轉六 識處七 智 智智 轉 為 不果見性 智留 因非清 六 也 情轉动海 識。 教 中繁组成平 為 妙 与典,用所等 觀 轉成為作 性节 察 前 處言智智 五 智 那無同心 轉 識伽實圖無 為定性鏡病;

都 錐 為 平 等 四 性等 轉記 智 轉 第 ハ 上。藏, 轉 為 大 但 轉圓 其 鏡

五

果

誦

頓治

悟而

性不

智,轉

呈体

個地

E. 終守應四 亡街物智 经 匪任本 活真 随心。 各精形明

妙趣事三

古修智 射 因 皆融元

晚動 碍體

師安無我遂其

心切看和見學一個 故时, 尚 性人的 智慈成近参常常悲佛往禮信 性 7: 通獨到指之洪師州 及入被标義,州間貴 **艾尼師** 新的日演 日, 汝室經日決峰汝人 見請三彼鄉山從書 虚問形有疑禮何海 空何未何邀大松脚 否 女山 紫 言奏通欲家 對是示的投和求為 日、其論汝禮尚何求 見事為試伏紫事被本法舉望示日 事見

說此即無物何。同 不衝說都有可相汝 見存循見清見貌見 見未性黄是 彼虚 法、知决成绩各目、空 存故了佛题正汝有 無食艺亦但是之相 見淡和名見無本貌 未尚如本 性不 大了開來源物循對 似恶成知清可如目 辫今師 是 净知虚虚 雲示印學覺是 空 空 遮汝彼人體為了無 用一師難圓真 無形 面, 倡, 所聞期知

不離行開其無智 諸是轉著弟常 自 法大編外子 如爭相乗是法未 汝 一萬小 相解問 禮須無法乗法願 師 悟無為 的所 畫 日 熱修得通法四教 萬 英名 侍 解棄投說 門 最 法 義 人 師 Ξ 吾上 俱是 100 曰 乗 之 乗 備 自 也 中 汝法 世 4 乗 有 觀 -又 切 是? 切 等 自言 依 行不 時 法差 本最 義涤修見心上

常 不自情無聞汝此不 性存端過 學,一 起巴 祖 如 源念知心 念 法 室體悟見 意 自 督守 格知然 李 然非典知 乃 茫 隨寧 着迷 自 然照越相傷 E 認如 趣 在 昔 龙 月 霊 何太 两遷 時 善 光多 頭流迷提 常 解 頭方側 現便雷

更着生是 兔 時 切、生聽滅 生 寂 四 是滅 有 諸則 更 减 師 法永生 常 之 即 分 日 被歸即 生體 可数 汝涅寂布 则 五道 全 樂滅情 從蘊水 然 釋之同之 體是瓦 是 于所於類起生石 苦 何禁無不 用波瓣 七、 習代情 断滅 之當 不 外尚之不 則 用方 可 古 道不物減 攝 樂 断得如着 用 體文 樂 生是不歸五 法 若 那何則聽體用性法

審無 身 汝 滅 錘 家 何知 作法論覧 法 志 無 身 身 麼 生 師浬 道 覺: 寂 也 生。滅 日、整 滅 經 色 疑 七色 汝經 州 身 何 云 5 日 何 生 争 無 寂 處 載 海 滅 常 切 滅未有 一 衆 有 為明餘 也 着 E 生 生艺 樂日未請 皆有 色 寂有 杉諸明益 滅滅 此行大 者 為 = 法 凝無意學 色 身滅常願人 樂 身 者 有 課師是和自 滅不 常 和 日 生 尚 出

法詩亦亦更 慈涩無無無無 諸危無吾樂不現生 求愚上偈禁受新 謂太印代者之 可干 乗之。涅 諸貴量滅 人死藥 法 郁乃是 課則 令 乘 體常 寂 不五樂 滅 目外週 那此现 以。道明 生 斯之樂前 為 執常 名無當 無為寂 73季 何和现 作断般 佛况受前 野更者 時

", "是, 念體, 今 言, 有, 是 樂遷相當有法而 翻流分知身 争 為不那 佛 受 離 刹 等 知一 為 用 生 上 那相夢切 斯波 乗 -終歌法,切乃恭求法 用虚為迷 有 執於據 生馳假外人各寂汝 术 枉塵 認生 滅所 佛受相五死又說 整輪好 為 鄉 相 即 無此過生和著溫名 故以恶合世樂身 滅 乃常 死為樂常外 相示樂念自汝樂别

盛作志 徑都開汝吾真劫分 **称師傷然今散炒別** 参生大隨強競燒一 禮吉悟言言減海切 遂州踊解說樂底法 問安躍 城作 當劉禮許令涅風不 何氏而汝汝樂鼓起 所聞退無槍相此分 沙那如相别 務 曹莎 分見是擊想 即溪 不! 法;

想新見相我捨義本

不平外以惟安盡

樂樓色為量假新

應作等現知有立屬諸涅如衆五過虚情

老師 使者分有 師 讓原化 師 日 級 發揮山 落 深 之師弘太 器 何 E, 曹金法 無之 階 汝 漢州紹令 曰 令 级 曹 什 豫杜化斯 惠 作: 麽-推民 益 絕 道 平 物 讓子 弘思東 諦 恁 濟旣 至 也 尚来 麼禮初 禅得 A 不 日 来 件 調 師法 師 為 目 嵩 師 遂! 謂何 諦 說 曰 4 回季 曰 階 亦 甚安 似 彭汝 级 不 處 图 州當之

南會次羅所無物 搬递 二 識護活 RP. 大概不法念漁 不 雕辦須 促沙汝 即 中方 禪 龙 速 下 即 不 師 布說出如 宗 得 曰 下一 是 師 逐 一本写 益十 吾 目 可言 五十無勤,亦 只 修 載一西路如 此 證 樺月,字天,殿是 不 否 師臻 以天 西 污 目 弦讓 天 下 涤 修 樂幣人般諸 證 後然應着 佛 即 往蒙在多 之

温

州

戴

子

少

引

經

論

精

雲鐵漁服各租師天 集擲師者有東 弟 並 第 道 策 師 五 是已 云、悟云、 承 仁玄 受 我 威 書 後者 巢 法 法言是 音 格 得相 者 輕天 E; 維法診 因 曹 着 然 E 摩-師与 去 溪 前 2 經 誰 其 維 则有道即 悟日劇 摩 我? 与六 目 得 佛 談 偕 頹威 祖 聽 10 出發 仁音 宗 行:大 言 方 明 學師 者玉未 等 暗 100 遂! 巴有經合地 四 為 我後證論諸偶 同方

分動禮了月來者 堂并本何生具 來 有類無 Ξ 不大 参 速速速 日, 体我" 违 汝耶 当 取慢威 師 師 儀三 師辞 目 無 費 生艺 女四章 師 日 1 狮为 是 誰日 了 生 萬 振 生 知证这种 無 死 細錫 非太是 速 事 行而 動速玄 手 大 大 立 日,乎 爱 無 日 德 師 仁三日 方 体 常 自 E, 者本 具即迅何 夫 自 威無速 方 沙 有生粮儀生 師 而

环體祖見聯心應得 耶 得定 淀肺以師 X 巢 不如何嗣若云定著 禪五禪事出見 日 性陰定策入前我入 云雕有正者 本策 住空云 我非無人一 切 離六我 師大 之定 切 住塵師曹定心時有 禪报所溪隍即不 惜 是見 寂有說六 無 含 禪环妙祖劉常有識 性出港學說說有之 無坏圓云災何無流 些外段六問有之亦

開長禪道師 定學坐者歌 耶 東西海 智盛善 積 師 少多 十 初于 云 卷 并 参世留 問師五時齡 定 云弟祖鄉 宿當 無為淡子 自為無 時 情有在致調專相 謂别愛 道,心,此,能已置大 目。 木 入作游 得到 宿 分 郷水什が正 量 别 石無麼至愛 後亦 應心學河卷 著非 合入日 柳 證意

对心速字俱空漏,是離 膨都本識 是緣說生 都無避世態師 街禪 師線的郵師相,朋云 來想 今響開鄉如無 誠 獨 心 其為与神如師如 得夜鹽無動所師虚 道河村不識言問空 墜北是定無 本 云, 本 士大 時心但仁無 禮廣悟也 九心者 罐 開二十野姆何空 復空十下本情虚來之 车 三無忘空鹽量 河有所干米能不具陰 北聲得班所看越開

佛佛一開 1/2 法法僧 問 四 人 得 師毅 僧云和 云

黄

梅

青

人

云

會

得之甚

香 麼

云,得

我二師

尚

還行

師

不

石单线鼠 地五一 忽泉 里 A 應許欲 手. 見濯 僧而山新: 來出林授 禮積讚之 维以, 微衣 為瑞而 が池氣無 辯乃盤美 是跪旋泉 西膝師因 蜀浣振至 人衣錫寺

禪傷僧出留日, 加瓦師 學開 師在惟世一天 練之對的傷高點性那為 因,同境輪口,泉修持機人 寺殿 表天 示此心有 傷 不 彼 新城此座福3 傷,未起,而 待地,重地 田 日,明 **顿**得建中分師 應天殿警查仍 100 如朱月三次 地,善能 新、彩色一、衣、 若提新 依用百 有嘉得拔酬 而阴思 僧 林此 塑之 行長想 奉入衣象辫 之 **卧**;羊乃,灭取,

是

汝月月爾顧傳書昨 聖養作見六土於 解就塑力下我代哥南 聖真鄉鄉師於像 天 性相延期排音部大 竺 不可治师冰州迎图 解高日、今家 曹 乗 汝門此鈴溪正達 七 **試**云於師 汝 法 寸 磨 曲型方有及去眼 大 舒盖看上 出瞻藏 共 粹人示禮及 图 攻次方僧 摩,妙 方師措何問辯翻辯 雜笑過事無一遠梨速 頂日, 教業為本來見往

境能

教徒

起流病

善不

提新

作百

麼思

長想

是師有泉時 直調南幸祖額 運棄北于 師漸對慧 疾与一 時居第 何法宗附曹八心没 各本頓宗黨 領之一 漸盛寶 漸彩之化林 法人 分人神 皆粉 無有而 頓 南 學鄉大 漸北者南師 人法真能在 即知此期 有 利一款新南

绝種趣做玉

本事月恩法,深至故 談演命汝豊慢識多 熟糖剂等徒 上 命法人者然乗字漸 至 若 志 人 哉 吾 有 然 事有誠母吾不何参 溪所日,潘慢如所 之 隨開汝松不也長徒 聚畫、東此能且多歌 参心明可邀吾日 識記多性去師他性 不取精事親五得議言選呼漢述祖無南 取精動親五冊議 承 為 為 是 親 師 宗 遽 吾吾汝受傳之祖 時說到一圈衣都師

輪有吾自衣

益見對沐鴻誠祖 惠住日 說是即師 **對哥心常即細出對** 份 觀維 是 作禮 静識說野科月 日, 是大了 其 病衆 不不 陳有 排住是是 其溢 禪心師 事 師 法 長觀日日坐静汝何 師 E 柳長師 得社汝 身坐若 不從 将不為是取此 理制和對 泉會 何師衆 目 来

目,

戒

定

慧

只

合

如

何

師

A,

慧

接

戒

定

法說接別

与最

為 彼上

起相同乗汝

朋說否人, 師

名,

慧儿論

實随人

解

縛

=

如

汝。

師

别說誰

誠定组

志一戒

即

汝

見味

吾

不

可思

議

吾

戒

定

慧

又

型 目, 不 耳子 死 去 图》 不 坐

其識定汝些不 意思慧師死得 再 名真行教 為作相於大語样 定各如學和今 鎮 日, 彼為何人尚 開 戒大 和 子頭 如諸哥遊 慈 在 慧東 說 法 大 誠未教便師 為 審玩製處 立 汝 本學 師云, 心道課 何能師說吾弟九 法海說或聞子

誠

聞

何,日,

究"

是已 番塘 戒 所解定 獨身不 100 10 記 悔去增 法同 地 地 地 不 無 須不 見,大 事乃松減亂鄉 有来 法. 知離 呈本自 自 自 自 自選人一善性疾音種所 性, = 吾 金性 性 幻傷味剛定 倡 慧· 戒 推江汝 月, 聽 說,吾意更

南僧誠所有般是游 随着 建提哥 若 浬 志禮以 截, 在解放 何 樂亦 分做并不可觀 当三化江願立 战 既義 財 去名解 慧 不立 都 西為一 自 常 是 10 師 知見見 大 離月春 人熟切 性 此解 根 日 息本 本辨法 自 主 脫知人 汝, 雖姓朝諸悟相性性 張沙法頓 自性 無 自 無 一人人立 由非 名不般悟 佛無悟 自無飛 即 我们懈減質 身亦 慧 自 勒泽 而影響有修在海路 得 法、性、 自随亦名 徒 妈人言何:亦縱無,師 可亦 小 侣 红地州次 無 横引的日, 不根 本第漸畫念如 神應不是方立智 競技 志沙得一何 通語文學能著 起道

出 形 和 和 生。罪,師 也 家而 尚 乎 今 甲, 常慈弟雏 吾具來 戒吾? 悲 出 处 子 說 暑 常 精當 即 家 念 覧し 為 苦 6第1 汝進援 解理行人 經切 槃終来日 善 說 悪 無 節 信 師 談曰。 未報晚師裏 法 無 晓 德 曰 之 常 常其昨 言實 無惟蒙遠道 别 者 心即常轉和來後 裁法尚禮投 即也佛 乞度拾選僧 性

自 汝而甸江 港心祖 且方不 揮行通師 去蘇正双間預傳北 恐拔火 者 入 姚衣宗 徒哀賢三祖其為門 象悔汝悉室事天 翻過。金無將即 自 宝 即不所欲置聞 步 顛頁損加金乃秀 长 害十 汝 出,汝。 師 屬 師 两 命 日, 師 行為 行 可師 正舒於 昌 遂昌 他 剱頭座 來 日岁 5 驚不就閒剌祖 易金作那之時師而

部处那行夜師思愛

加

法

秘

瀧

松

性

是

部

悟後

說微

編

有

何

所

益語

行药

昌艺

忽

然

大

12.

諸 經

真 倒執者愛丁 脚汝便師尚無 正生切战 战於 惠開終為見柳常 长,那 是死諸吾 承無講,罪 彭善 佛而法 浬 常 師二 是惠佛 說樂 真着無 確真 樂譜說 說 無維常 汝问,一部此法 從我了 真常無 常 無 無性常 来 義 **#學字普啡**乃經 Ef 常海教人 是 一聽相至 而汝中於 無佛識義尼遠善佛 義 不 即 佛 今破常 佛編 竹性 物 說 量不無会提 解依彼計此之 K 真 **着浅含畫學** 言編無為處皆 散珠紅藏人 之於見 常几战村 爱更 願 丈讀 轉是 之 圆義 而共夫吾首 書"說和乃誦如無 清 妙以頭成外說性 提什尚 也 至一凝 最都說不道常容又 心度養養過減和

> 有 師 目 汝非我不因得意 子今 師今知守司 各徽相不方無 神也授施便常 會直為功者心 襄江名 勝志 高徹我佛獨佛 氏心亦性春說 升禮無而池有 年 謝 所 現 捨常 而得,前藻,性 + 三退 自

過是亦柱次無本五 不树語住來泉 怨; 亦 打會為否 見 痛 亦 師三游本 老教 下問見有禮 目 人儿 吾 云 目, 即本 師 是師亦吾和 是則 Ė 見打尚 主命知 好哥亦汝坐 識 識 師 不痛禪日 主 读 是顾見 試來 不還 這 以見神雕見 沙声 說歉 亦常會對不弥看深 見問月見 争會還 亦自如亦師 合明粉 不心何痛以取以得

否神 徒性師 頭特 宋祖汝 日, 會出 師向的向 無不 む 尾雅桃 去 汝 見是 行後有 道 無た 名 本 會把無 再 名 無 入節 諸 禮 佛 是京盖 無 7 日 百 多為頭字 無 之 師 餘 大也汝本 背 告释 弘道只然 便源 無衆 杉 曹成喚 神 面 目, 所賞簡作會 諸 吾己過多 有機 頓知本 2 人 解源佛 還一服 **着宗佛性識物**動

堂有

在

也

經

云

老

女四方

· 看。師

坐

無若道

無來

法

如

何

日,

何

見哥見心見不林見 是性迷 敢是佑汝 不多依不爾 是 代不 法見飛二 是 修問人邊 則痛 行善神痛 孩子! 五次 何是汝知 會 不允不 不迫 識禮痛大麻 射 共 自 迷 重 拜 是 即 女山 堂代 知 不 路 悔些起 見 自 汝 滅恚 謝 自少 北 沙, 若 汝恨 師 73 迷 100 自 又 汝不 即汝 Ð, 却 悟 性 向了 痛 若 前 吾 来即 且 汝 百子 是 自問自著 不 見 其

師

諸

宗

難

問

咸

起

悪

Z,

3

秀神 諸特 謂 龍宜人宣 名 目, 元郎部 開 可印 師 性, 年 第 九 智 上 說 雪 道 建立 中 總 答 供元 长 養 H. 作 自 -夢那 禮 切, 性 切 無二 機夫 善 請教 事門 中 之 念 眼 為言之師下性 宗 每 詔 性 念 究 云 便是應達 展: 須名 當 請 自實 畫 安 見上性除

歌曲者 遊願證法 師 是心未必終迎傳 推 悟之須林龍 佛 讓 云南 推 坐广 願少 也都薛 師 即 節 坐夫替 意 可 方 定 念識 日, 有 師若 京 速彼能 城赳問禪 所不 談因 上一个 禪 師 禪 德 京 遣 皆云 定 内授 師 而 上 侍 & 得欲表 薛 大 解排練簡 脱會疾動衣

賢之無不者 聪聪 聖 性细的如此是治验 新而雕作是是善煩 是起節二 提惱 不 增實 北 乗 日, 住性二,如見 始 坏 智何 煩實 解無 來 性 者是详 别死 不 悩 灯大漉着 去 者 而 處選無等以何 不 115 九其 見機 智出 上 + 居 性解 慧和 智 間禪而無 師 鄉師 -及定不 大 破印 日, 其而減無 雅根煩煩 内不在一多悉惱惱

喻酸代者官京清些 謝皆及主海 名之 明京上 坐 减 暗經義 明城必究 喻云 明 と 學 問為意 如 煩法 七 無道 願無 個 無無無 盡者 師證 修 有書 当? 師 馨 慈 北京 云 道 如悲 况是 無是道 之 指坐 相有無燈衣耶 人 法分 倘待 畫棚 然 100 節 空多 要; 日, 不 皎相 暗 百 以簡符明 千 傳達 智曰 立。暗 如 燈 奏子 明名是真两则来 豁清知自滅

道

道沙

舊裟悟知傳國三 付居及工是諸之 為水魚胀佛福首 **腓威猫》**,明韶 思 鉢箭醬 談師獎 和 物師 餘不 金谷 部思慶二海 師 天,云, **州源福** 海 明 日 教此 戴維節托師 無善節疾锋 人下。 為七 修巴根傳毘老 造百 輸并值師那疾 那十 奉師指聞為 彭十 宇、磨出,授杨氏 邢九 赐纳世 如大修 极字 師製頓來無道

净四無 前二次 循 所 心要生 不 說 日 滅 不 師不不 港 禮 亦 生 生 說 滅 辞 然切 不 說 不 不 性; 常善渡 歸 不 滅 生 相 者 關 寂: 惠 所: 生 不 如 妙和外以 我一将演奏 表 4 說滅何 奏 用; 莫江不 常 師恒思剛 不 此異 住 沙量 語 外 生到力 生 不 節前 其》 道 不 以 消 蒙然汝 滅 名 年に 生。 師 九指得着 者 顕知 之子 月教入談本滅外

地方

相然不法餘增師 图有 對不人 漸一 入出失吾志即 問沒本滅後喚 汝即霖度志門 法,離先後道人 法 出两, 源 各 法 法 除語邊平為珍海 畫說三一 更 法志 無双一种方如 去皆切 法 師等 處取法門吾日達 對美動,今汝神 = 科法離朋教等 法 來自三汝不智 門去性十說同常

即那塵着六門入者 衆起如起門 眼是陰 十是思亦 耳十界 量識 真二入 善那;十 即是否入也 用产自 身外陰 1 是之也 即季 性 界轉自意 六是2 差 皆識性是塵五 正從生能也色陰 那起首 六 舍界 声色 由十性識為是 香,受 八起出法十 味想 等,正,用法六 名八 觸行 曲 詹月門詹罗法識 自悪性見滅六 內是 性用着六識塵木也

> 那是與無動對對 聖清有也明對 正一對對絕法与治 對對僧的与相時外 痴也与与無語對變 与自俗空色言陰無 慧性對對對十 与懵 對起老動有一 陽五 愚用与与相對對 与十少静与語水天 智力對對無与与与 對大清相法火地 乱长与与对野野 与与小濁有有此明 定題對對漏与是多 對對此允多無五月

全那即是与与險慈 **着共道十减害与**与 相人貫九對對評畫 即言一 對法語對對 長語 切也 身与烦戒 那外紅師与鎮腦与 見指法, 言色對与非 着相助此事拾善對 全離 不三對 与提直 就相,即,十 化學對 与 内土土 身 對常曲 即 於, 两對 与 進 与 對 空邊法報与無實 無離自若身退常 5 明空性解對對對虛 執着動用此。生態對

緑也義流有說但於 明設洪以入依依道 一墅門此法性 即人間對汝朋修室 暗問一問義依行得 以何對聖問此無為 明、在餘以有行住聽 疑為問允將依相說 暗暗一對無此法不 以替候一對作猶修 瞎云,此道 問即 汝令 题明作相無不等人 明是即断粉失着 因不生有本悟生 去牆头中對宗依那 相是理道問着此念

可或罪汝亦之來容 見道輝等是相字之 性場無須文又 但說 數知字云,亦 聽有幾的見直不 依無着逃人道合經 法之相循派不語直 修過作可說立言言 行患外又便文识不 又如而緣即字此 用李 美是作佛 議即語文 之法經他此言 字 物人求不言不便 不累真要着立是云 思劫或議文两文不 而不廣經字字字用

盡制城都鄉關法因 吾 汝士 州 及 於 依 成 等 老 月 國湯家太此中 去有 思元形極轉道 後疑 A 寺他住元祖 義 無早集 建本方年教餘 人須徒塔作於主機問 教和黎仍先起子勿悉 汝問日令天先延失告 浩為 吾 健養馬和 宗如 海汝至王斯沙七十二世 等破八 次 転月 争命及是 開疑月 悉会欲夏門姓年 皆汝離末人和五 湯迷世落住外月

女

等?

松

後

傳

汝悲 海處游生會溶 說遊盖吾為餘小惟 法教着 憂者 師 有 阿不姆神 份性不不 各本知知誰得得會 印無哥去 着 數善神 真對去處憂年不 假渡處終吾山善 不 動去着不不中等 動 離衣無預知竟毁 倡汝吾報 长修零 汝等去於處何不 源 等畫處汝吾道動 造 汝自汝哀 講坐即 師 取吾不等知今樂 五 此与合悲去悲不神

禮傷 師 吾 依 此是 修 行 不 失 宗 影 爱 僧

作

着有自着若一師吾條情心能是切說意 若 不即至的於無傷同 動解離打真和司 行動假真者真

剛無無難是不 真假見以 即便野畫見 不不處心非於 動動真真真真

應應門人見相動動 给即 却努 即第無 動 掌共執力 是一 上 真不 令論生須 真義 散佛死服如不 喜義都意用動種動

着 差 莫 報 但 能 不 着

不下大學好分是真

相相乗道此跳不不

重

實言指諸作善動

守以後经各時 護至衣住根徒 遍于法世心, 泰執此 相今當法候關逆宗 傳物作為法說訴本 鹅绿而干修喝法無 度流人座行巴門幹 諸行師再更普 群川月 并;不 生、用吾問較作自 但海村日遊禮 依實力和房直入 此實慧尚知體生 道, 說無手入 大師死 是汝說滅 師意 8等法之不

蛛法師 連信正 着 着 復 磨根法 档额写一 **配大**淳今 成諸池 本 師熟 切就善開來付決汝 處種知五兹授定 而智識兼土傷無說 不须,汝 意 疑法 住達等 衣堪不 相一各結傳不怪体 村相付號法給大其 彼三海自校傳事 衣 相脉心然謎傷然盖 中 聽城情日據新 不行吾 先》汝! 生三 說 祖等

及時心淨師 徒本亦説 魳 海無傷頓心 月,作無諸時間地 禮所相目花餘 A 而逐渐其情諸 等法段種 退给 各慎無 謂 門 努觀其著普 人 为 日, 吾 静心提 雨 随及亦果 悉 縁空然館 欲 旨 歸 好其其威前 去心道 新二 州 爾此清

草と

-

者性,是種土處點 決警我給此行論 獲 諸 今藏 各 住 處 亦 菩種說最一 坐融無 提子法整 行的澹取 依遇循城三 純多治疗治 1 吾兹如熟珠行病,特美 此示 惠 者治雨實 利 具 不 相為 =證 得潤相 動三城; 發生 大地 三 妙 道味塘 果多 行脉場若 展洪水如真指事 聽 吾吾等後地成 偈》青:佛如有海切間

也數月時年 須一 門 截師 那 出 汝 脚木典有 餐人後傳見機現等 不知 123 遇科其付兼歸循速 + 果佛 師 建善 從 满取有何落溪水理 上, 云, 吾難人 之 歸有沿班新 古佛 净為 佛吾從 難首舒師根所樂料 佛始 宗 祖 自 聚紅 楊 聽:師 來 释了个 過 締坊 應應 柳 吾引 有 時 司 来 賢士 世。 理 維來 記 吾道無師 殿家 為 粉 莊 巴 仙四 醇月 滅者 四年 從 去留 嚴無 来 佛杨 蓝出 文云 後得又 頭 此理 Ė 雷 如 數 傳 雷家 五 無問去亦 為 果量授 东 隆 吾養六 日,正 19 早常師 本不 佛 幾法。在「 去 親羊 都 晚 目, 柳中可代嗣家 中當 通法可吾 七 那佛計類問向 裏有文眼即此佛 +

目

十十五四 十三 馬 僧羅·迦龍迦馬富脇 伽雅·思·思·郎·尊 富脇 難羅提大摩提多婆士羅 大夜者 提尊者 婆 士 +

> 十三萬勒那尊五十二摩羅多尊者十二摩羅多尊者 十 + F. 師-舍子子 斯多尊者 尊者 尊 者

慧* 能,三 = = 十九 十 是:十 二一個九八七六弘道、蒙慧菩般不 達磨尊者 蜜多尊者 Ξ 大 大大師 師 祖/師師 從 上, 諸; 此。 土 祖" 是こ 各 有 為 樂 **承用**;

承

祖/

第

第第十六

第五

多尊者

云·一處我即是是 衆聽教各門 人汝 心物成心佛佛佛 生後法依鄉師等 生而真自在自自迷 萬代合在 起, 南 種能佛有衆性性佛 12 劫迷後坐於失後 大建沙佛生 那一着非 夏人代吾國;二遍 法,文等自 中 险迷 是 佛着迷与恩争代 生智自佛 佛佛佛 識人 1 欲 難 汝 事 癸 心是心是念是是迷 乘得:别 齊 丑 傳 滅本是真平 衆衆 哥生 見,洪 罷藏 毋 種上心。佛佛生直 生;生; 今即佛海 謂八 令 一生更 自即治自自 教是性的自語 但 月 法其差是 等 性,性; 識 汝 佛 師 言徒初 滅?種:孤.無.衆:心:平; 議性 言 和爱三 善法凝 佛 生 着等 悟 自著 生艺 汝 尚和日子 H 今故外心成演杂录 户心不 等 留汝十是 留紅無行佛海 為衆識諦何等二年

識一 着: 法严性,那真此,得 向 乳見中迷 如 得 性報自那之 自一 意 # 中身際見 時 自 性 等 能及三 = 魔 是 具 别是 自化毒毒 在真 本 身心生舍 佛 10 自 自 性 即三 即手手那 成 真 是身 愛》是2 見 見 佛 佛 成本成绩 三毒 道分 借 佛李佛至時 倡 後 菩是真來佛是曰 代 提一 無住在魔 因身假含堂生

僚林矣師 老 消療者:說 部 台湾 然 骨般沉香 倉遷 巴 大大 教 煙 僧 獸化端斯不 縱 哀于 俗 坐見像 吾己 爭 鳴時 至開語 在 異香 迎 世? 真 亦 更 多荡腾無 歸 月 满 身家 廣室 焉 謂头 (人) 石 美t 部的門心 決 益章 時 尔 新斯人無造 舒 所 後 之步 煙 三屬日養惠 說 直乃郡地吾 個 貫微館林行 目

汝無無子情說報領 是推静亦悲 傷 汝教 性支 恐無非泣巴當 法, 吾汝生正兩 告 來 等無法淚印學 减多 度 滅但受 103 汝道 後年 等 迷 無識人 者 依不去 自用好好 此是 無本問 住不放 修 吾来心 争 吾作 度 意 無見暑滅此世 行 如 是 自孝,度見 吾 無本服後大須 再 油? 喝 非 性非道源自 洪無無吾作之修 人九行天護之而

師

令往動第世

宗相鄉四 祝師三 師門 回於 溪 道 髮 春月頭人次十 超說秋始入意 车 三 永 九 法 七散塔 念 月 + 寶 鎮揚 者 利" 十 部忽取 普寶磨 其t 生 有 首 州村 出 兰 之 利礼 林衲 = 六 奏、塔 女时 鑫 A. 其 年二 道 奢; 群 + 開シ内 記 第 生 場舒 数 + 奉的仍 神 者 留及 達載 + 動光以方 か 磨" 立 出 鐵 辩 併 傳 四 嗣一 增 辩 所法 傳碑班兼以所 傳 四 经 朝礼 衣紅直漆香傳 以 = 師 信十 師 12 布 泥衣* 頭真 衣三 + 道會固上針

具見 在師旨并成城 一、半入,典》道的也解 以, 得赚孝 終塔隆具 子聞後 開從路塔至 切 塔 中 開作 于 册中姬元 + 捉 縣走搜 £, 七子 出。铁 车 A. 平 索 今 主义 見話 戌 档 楊 石 侃 師 爱八 角 月 便 刺 頭 三 村 有 警 "史 槭柳 傷起見

請衣 南 可应 粉 稣 元艺 松, 彩 軍 請 本 嚴 到 + 丰 證 傳 寺 崇 A 遨 加桑 衣 使 五 而 宇 月 就 水田 康 架 物 獲, 護 法定 顶转 娑 刺一 五 請 姓 级安 戴 A. 却珍 史 師 令置 般横伏 起 而 衣 曹 織宗 遺 專 都 送礼 鉢 云,夢 隆 令 联 溪 报 四二 後 僧謂 今联木 内作 之 杂 夢祖 遣 供 夢 親國 鎮 威木 養 遊人私寶國能師 至

加 親上以 溪 東 木 州得 影平國 問章 供 悲: 烈,贼 法 師 養 銭" 縣工 混論 始 F 柳沙 人 送礼 共产 彼理 足 宇 + 长 部 佛 杉 七 令 須 開業 洪 州方 19 钦 誅 輸 狀 州海 会 廣多 供 夷 旦 木 取 料" 問意 上送 養但 如何 即學 木 えき 云, 力吃 祖 韦 姓 赦 了。 佛 處 刑 大 受 張 心怒教 新色 乃幸 師 新 名大 上矣和 慈 輜 躬首羅 海 悲" 日, 至, 级 智 满三 海拿游 起事冤者 曹

> 沙蝎。载 門等唐 令一碑:尚

韜?守:書:師 錄塔王浴楼 維日 刺上 元生 史 和 柳雪 宋,縣 龙典 刺 餘 史 事 劉涛 禹 係

之字师派大此 IN 指 哉 見不全道 也南 概一 流後 余 性 至 布以 成 日, 断然 之 数此 絕命過 佛 虚 青 或工山 明 經 馬原 非 祖 天六 祖 諸 達特腊 石 字 是 大 乗 磨 題余 頭老 不" 也 正 為所 諸 掌 連傳立流編 子 因 文通讚 磨又 是單安字使得 而 指傳雕直曹 增 今以直是指溪 經 無之明指交人一

略其入得者計 得 故 目 盖 大 之 師 後漫长 機 日, 平 增減斯鈍明 之 經 上青 入因續者教 其心 所言 按影取 見:得 言 察 子 其 其2公 三 近 之 請本 使 浅 本 常 指 法 益校不 套: 誠 讚 機順 公 哉 玉, 詞大 從 緣訛至 言 天 坦 夫 龍声 者 有, 也機 員三 深幾正為金利明順 造學之失初者讓之

> 元 新 图 丰 目 是 予" 卵 指 夏 不 而 南江 敏明 海譜心 釋用見 宋 書性 實 者 跋經耶 末門 以,者 超唯 來 一 者再

> > 至科

海唇甲甲秋八節甲 旧照庸書 有無法實言下見性善悪雙遺本來清 有無於重法印施如珠示與無價至實 有無於重法印施如珠示與無價至實 如東派裏

流布本。 · (2) 點校本

r .

0

我

從

1.1.

黄

梅

縣

東

禪

寺

來

0

其

寺

是

H

忍、

大

師

0

在

彼

0

門

有

餘

0

我

到

彼

中

禮

拜

0

聽

此

經

0

師

常

勸

僧

俗

0

但

金

剛

經

遂

問

客

誦

何

郊

0

E

0

金

剛

經

0

復

問

0

從

何

所

來

0

持

此

典

0

云

外

0

見一

客誦

經

0

惠能

聞

經

云

0

應

無

所

住

而

生

其心

0

削

開

悟

0

(曹溪本) 門章溪本

六祖 大師法寶壇

土

禪

宗

六

祖

慧能大師

說

FT

人

法

海

錄

由

賣 姓 善 講 惠 柴 能 知 餘 堂 大 0 此 識 師 0 行 0 時 身 爲 曲 0 0 菩提 有 不 僧 得 寶 幸 開 法 尼 林 客買柴 事 自 緣 超 0 0 父 性 如 意 俗 說 又 本 法 4 0 早亡 惠 來 0 T 刺 0 使令送 能 淸 餘 史 師 嚴 津 0 淨 升 老 父 座 Ŧ康 0 0 佃 母 至客店 本 次 n 0 與官 孤 貫 用 0 池 此 遺 刺 作 陽 禮 史 依 0 0 客 官 移 a 0 0 僚 直 Ш 收 來 左 願 去 降 T 聞 請 = 南 + 成 流 法 海 師 0 於嶺 佛 惠 餘 要 出 0 能 艱 A 0 0 0 辛 得 善 南 於 0 錢 師 貧 儒 知 城 0 作 宗 乏 識 告 中 0 新 却 衆 學 0 0 於 梵 出 A 州

六 祖 法寶壇 0

性

0

直

r

成

佛

惠

說

0

欲

求

法

0

念

母

無

依

0

宿

Ł

0

壇 經

等各去 新 **川**盟 汝 汝。遂不與汝言 碓 义 緣 0 0 不 右 獠 麥 等終日只 令人不覺 是 汝 離 那四 0 身 44 拜 。八月餘日 0 乃令 更 與 獦 自 百 五 Ŧi. (勿言 獠 性 和 姓 加 0 0 付 自 隨 尚 0 0 0 0 0 汝 求 看 っ祖 卽 衆 若 遠 不 0 加 惠 衣法 智慧 著槽 福 是 作 爲 0 來 問 ū 0 0 祖一日忽見惠 福 堪 禮 田 一日喚諸門 務 H 安 取 0 汝知之否。惠能 作 佛 廠 置 0 0 0 H 0 師 C 銀 取 去 惠 性 汝 佛 0 出 + 0 第 自 求 未 能 有 0 惟 何 0 墨 MA 本 惠能 何差 出 審 惠 方 求 日 0 0 代 νį, 離 人 能 和 作 X 與 刨 0 般若之 祖 生 能 惠 別 0 退 尚 E 佛 惠 0 便 。火 死 總 日 至後院 教 能 欲 辭 日 能 0 0 0 苦 來 作 啓 五 不 求 0 1 。吾思汝之 草 0 急速去 性 海 弟 祖 雖 令尤 何 和 求 0 何 0 子 吾 0 0 務 有 物 不 0 尚 更 餘 各 自 亦 向 有 欲 南 經 物 老 0 0 0 作 性 汝 知 ---弟 惠 祖 與 北 三十 母 0 行者 一偈 若 見 語 說 師 云 子 能 加 0 衣 可 迷 意 自心 0 。且 佛 對 0 餘 糧 遲 世 這獦 用 0 ○差 性 0 0 H 0 日 0 來 不 見 汝 0 0 本 0 教 0 恐有惡 呈 敢 常 生 惠 獠 徒 田 弟 0 是嶺 無 便 便 子 吾看 能 何 死 行 生 衆 根 南 至 往 救 事 至 性 智 總 破 是嶺 北 南 堂 柴 大 慧 在 0 0 大 0 梅 桩 汝 前 害 踏 利 左 0 獦 南 0 0 0 0

何田書 可何溪水枚本

ħ

偈 作 尙 中 法 將 前 0 0 卽 呈 偈 杆 用 0 0 0 0 得 善 有 和 用 0 0 難 神 中 心 五 估 何 處 0 0 秀 恍 秀 性 加 力 覓 所 0 之人 $\mathcal{T}_{J}$ 惚 難 思 若 血 祖 益 0 0 思 惟 不 脈 卽 餘 退 O 0 0 呈 秀 惟 圖 神 偏 五 悪 m 0 0 作 加 言 偈 諸 聞 身 0 秀 遞 0 C 汗 堂 語 不 流 却 L 相 F 0 前 如 須見 不 座 傳 和 流 同 謂 0 道 總 供 有 呈 向 尚 凡 0 0 。皆息 現爲 MIS 擬 養 步 i 偈 0 如 0 我等衆 廊 堪 呈 者 Ó 0 何 書 不 奪 ان 教 神 知 0 如 著 間 其 得 我 授 枉 此 秀 0 0 聖位 减 者 向 作 我 師 0 0 0 削 擬 偈 中 言 Ш 從 與 0 0 不須登心用意作 必是 譬 中 成 請 奚 見 他 我等已 後 別 解 數 經 2 供 如 和 深淺 教 他得 年 奉 輪 尚 19 0 0 若 看 盧 授 後 數 0 日 依 受 見 度 珍 師 不 0 0 0 呈偈 我 陣 欲 IF Q 0 0 + 忽若道 畫 呈 秀 呈 我 禮 師 亦 楞 偈 謾 拜 須 0 0 終 度 將 行 伽 意 作 作 得 0 好 何 經 見 至 偈 0 0 求 煩 頌 和 0 0

祖法實

菩

提

is

如

明

鏡

時

時

勤

拂

拭

勿

使惹

埃

何

0

更

使

知

0

執

燈

偈

於

」」

壁

間

0

呈

0

卽

禮

拜

0

二

是

0

0

九

0

將 是 萬 得 偈 和 秀 見 難 刨 冒 來 法 見 外 炷 尚 X 供 測 我 0 自 慈悲 堂 與 五 F 香 奉 性 與 0 無 0 0 未 識 禮 房 看 刨 却 0 0 中 敬 是 不 自 人 問 誦 有 0 0 0 0 天 本心 汝 無 看 用 思 B 持 明 緣 0 便 眞 盡 偈 弟 想 H 內 畫 1 却 0 加 0 0 菩提 偈 若 恍 子 誦 依 0 0 唤 歸 0 0 見 有 勞 坐 惚 切 如 是 此 盧 此 房 得門 Z 眞 自 少智 偈 汝 爾 臥 此 偈 供 0 0 自 本 作 修 遠 堪 神 見 不 0 奉 0 慧否 萬 解 思 性 刨 安 件 否 來 來 總 0 0 0 得 不 付 免 th, 谱 自 0 0 0 0 0 0 不 秀言 安 不 喧 汝 自 覓 見 經 向 直 0 是 知 0 性 퀦 悪 汝 生 0 衣 如 無 Z 南 至 我 0 猶 Ļ 道 1 廊 法 A. 加 五 H 0 迷 0 0 秀 實 門人 苦 FL 壁 更。 如 去 滅 復 0 0 0 0 0 佰 所 提 汝 依 間 夢 神 0 如 0 是 思 如之心 於 作 誦 1 加 業 H 有 繪 秀 秀 惟 作 偈 此 偈 相 MA 不 畫 宣 0 行 皆 切 可 偈 修 B 温 禮 知 重 0 0 五 歎 時 思 不 皆 华 得 相 神 M 0 0 0 0 祖 敢妄 一善哉 中 有 刨 未 秀 H 惟 是 不 明 0 0 樂 是 見 忽見 虚 0 大 0 無 合 0 H 念念 門未 求 本 利 妄 叉 眞 更 -0 0 得 實 善 作 性 加 益 其 復 經 加 法 侶 0 自 提 位 侶 ___ 啉 但 得 數 0 0 0 0 令門 見 只, H 日 偈 0 更 留 聖 喜 0 0 0 望 唤. 報 0 如 0 此 0

度

吾

0

勿

忘

此

0

惠

偈

0

教 別 州 師 大 0 0 0 苦 駕 別 童 令 意 授 0 提 師 刨 爲 駕 0 0 皆 早 書 刨 有 引 0 0 0 姓 識 至 誦 付 無 0 0 此 量 别 張 侶 衣 # 大 0 駕 踏 依 意 輕 法 名 坊 **M** 削 此 生 调 邊 於 禮 碓 H 0 偈 遂 罪 第 初 用 拜 夕上 0 學 汝 箇 修 六 事 問 0 0 0 餘 祖 童 別 亦 0 便 惠 0 留 高 作 能 免 月 侶 0 0 前申 偈 聲 潼 欲 H 0 0 未 得 讀 恶 惠 秀 0 0 0 0 有 其 曾 道 誦 傳 惠 汝 0 能 者 事 惠 丛 付 但 0 依 能 聞 頌 希 到 何 不 0 衣 堂 偈 智 聞 識 此 於 法 偈 有 0 学 侶 南 便 0 0 0 0 0 修 令 童 五 应 知 惠 0 0 0 L 望 請 能 遂 腔 甲 子 此 爲 0 倡 H 汝 前 有 有 作 别 0 0 0 引 書 亦 爾 見 沒 駕 爲 利 偈 0 汝若 意 讀 至 來 這 無 智 偈 看 獦 相 0 0 0 得 前 欲 偈 時 惠 偈 潦 雖 0 0 岩 法 若 能 學 禮 有 0 悟 拜

此 何 菩提 得 偈 多 時 本 0 使 徒 無 他 樹 肉 總 身 明鏡 驚 計 0 亦 無 不 非 0 嗟 旭 喜 見 訝 衆 本 0 各 來 驚 相 無 怪 謂 物 0 恐 0 奇 何 損 哉 處 書 港 0 不 塵 0 得 遂 埃 將 以 鞋 擦 収

祖 法 齊 壇

受法 學 性 生 侶 無 法 本 H 0 0 Ė 度 搖 زي 無 人 0 0 全 有 益 清 孰 求 0 0 情 盡 淨 道 何 惠 人 亦 0 0 期 若 能 加 矣 不 未 0 0 流 知 識 Ħ 何 LI 0 期 袈 猶 性 布 自 性 10 0 0 將 能 É 送 人 爲 便 本 欠 0 1 悟 來 傳 # 飾 性 遮 衆 萬 古 頓 0 本 在 圍 以 0 0 見 教 法 無 軀 爲 0 0 令 自 0 生 切 祖 然 0 0 궲 滅 萬 當 斷 及 本 令 Li C性 絕 衣 杖 知 法 如 次 0 鉢 悟 見 墼 0 何 是 0 0 H 聽 卽 期 確 云 本 TE. 0 加口 名 性 離 爲 F 五 Ħ 潛 0 0 偈 汝 性 丈 自 說 0 TI 至 爲 夫 謂 性 本 H 金 而 碓 第 É 惠 聞 去 0 0 0 坊 天 能 具 遂 經 0 0 0 代 A 足 啓 惠 B 米 見 0 祖 能 師 加 至 纨 0 0 不 應 何 言 刨 0 也 0 善 佛 識 期 會 未 0 無 石 Ħ 所 自 本 何 加 春 0 0 護 性 期 意 惠 米 更 本 而 0 0

代 祖 0 付 復 相 有 本 承 H 害汝 情 法 0 井 則 來 0 衣 達 F 0 0 惠 以 磨 種 爭 i 人 端 傳 師 因 i. 地 0 初 果 1 來 0 0 還 向 汝 皆 It 湛 令 牛 加 處 傳 Ė 0 悟 去 0 **M** 自 未 情 0 加 之信 傳 證 旣 I 此 0 無 逢 自 衣 種 0 古 懷 故 命 則 佛 傳 無 佛 加 性 1 此 懸 惟 衣 亦 0 遇 絲 傳 以 無 會 爲 本 牛 0 汝 則 體 信 藏 須 體 0 速 師 0 去 惠 師

六

祖

法

寶

急作~ 鵝尚搖船江祖 能--曹此坐急五驛相 随祖溪三弟能祖逢送 即急本十子言把祖直 把上一一合請稿令至 宇摇和自上九

法件 由悟 女作 一法曹 作溪 一本

擴船

行行自 矣作性

> 慥 去 擲 能 船 能 五 吾 百 0 0 口 渡 加 如 生 衣 0 0 0 0 汝 努 衣 極 來 法 歸 是 在 五 五 更 邊 領 祖 鉢 意 P 力 如 祖 0 0 0 方 數 惠 參 欲 是 於 南 向 把 得 る語 尋 奪 能 矣 南 H 舫 0 0 衣 不 以 衣 自 汝 鉢 0 0 0 云 音 問 後 爲 鉢 搖 不 0 不 0 0. 迷 衆 堂 佛 宜 B 須 0 0 0 云 正 時 誰 速 法 0 0 0 此 先 衆 能 能 僧 說 師 0 0 蒙 曲 衣 疑 俗 傳 度 吾 本 0 0 師 表 佛 詰 汝 姓 授 須 是 兩 0 0 悟 大 請 法 送 月 陳 間 南 0 難 汝 1 中 日 H 和 中 0 0 今 起 自 間 名 尚 人 口 0 0 0 0 力 能 汝 度 和 惠 坐 祖 0 0 0 去 得 惠 明 者 尙 相 0 0 能 得 度 关 大 悟 耶 小 $\equiv$ 不 0 年 辭 名 庾 先 病 子 直 知 0 嶺 能 是 少 違 只 雖 合 0 0 合 惱 吾 隱 衆 祖 搖 几 九 Ш 0 方 自 趁 品 乃 否 已 江 路 草 舫 0 及 逝 將 用 莽 知 悟 0 0 0 0 發 世 處 邊 軍 自 中 祖 如 足 能 度 不 云 何 0 0 0 0 0 0 邢 惠 性 南 汝 同 出 逐 抦 0 0 0 合 後 行 今 令

祖

好

0

0

惠

法 变 オーへ

进法曹

世去溪

八年無

可

息

諸

0

生

一念。吾爲汝說

0

明

良

能

0

思善

盤

0

惠

明

作

禮

会云

0

望

行者爲

我

說法

0

惠

能

 $\boldsymbol{\mathsf{H}}$

0

汝

旣

法

MI

.0

0

提

掇

不

動

0

力

喚云

0

行

者

行者。

法

來

0

不

爲

衣

來

.0

惠

能

遂

惠

能

明

0

0

.0

E

刨

緣脱曹作字計於法惠 溪避明 品落溪——一二起能第一一意曾百邑至自 本吾回 作上至 七節六能漢七也遂黃 小字蹟 方在字後本十一行梅 見機其至 五段隱得 注() 註

0

0

能惠

遁

FII

Ш

0

被

縱

0

木

能惠

茶(曹 作曹 一漢 一溪 即本 遇本 明一

能

數溪庚雨 註至曹馬上五 百本積月 解大漢四堂祖 人在八中 庾本十至歸 三衆數 來一字間 之逐八至 一字乃日 前後曹大 作在八知不

- 遇 若 魏 思 文 儒 明 0 0 0 0 0 0 字 廢 武 蒙 義 惠 汝 悪 如 0 口 避 若 能 指 侯 暫 劉 陟 是 來 卽 0 0 0 遂 尼 請 玄 聽 志 吾 准 返 IF E 0 示 於 驚 孫 問 略 Ŀ 嵬 吾 照 語 與 0 0 0 字 逢 與 故 曹 異 卽 密 如 麼 0 Ó 0 0 竟 袁 密 基 意 尼 叔 知 禮 汝 0 飲 良 H 妙 遇 惠 無 則 同 在 外 0 0 0 能 重 遍 義 其 水 汝 那 0 0 it: 師 0 告 建 及 厚 诸 邊 還 自 跡 簡 0 0 0 遇 梵 居 尚 遂 里 黄 桩 冷 更 是 0 0 0 宇 當 蒙 民 梅 中 不 爲 志 暖 明 有 明 0 耆 識 得 别 解 略 善 密 則 0 日 H 0 德 有 延 競 說 自 法 道 居 知 意 巫 0 0 焉 來 尋 姑 護 惠 本 否 能息 云 0 0 0 0 今 尼 居 瞻 能 爲 明 持 巴 明 0 來 0 禮 此 乃 尼 至 行 雖 會 惠 面 0 0 是 韶 趁 義 執 辭 明 者 能 在 0 0 0 目 名 俄 有 時 米 州 衆 叉 刨 帯 0 云 0 0 成 寶 問 曹 道 無 咸 梅 明 惠 惠 能惠 0 林 字 恭 與 候 以 E 明 明 0 0 藏 坊 古 爲 村 惠 汝 至 師 言 0 0 寺 嶺 諸 然 未 0 0 能惠 0 明 也 說 0 今 宜 常 佛 者 省 0 F 大 0 0 請 妙 無 惠 後 自 誦 悟 0 0 惠 0 九 隋 供 理 謂 能 大 知 明 向 包印 0 涅 養 卽 者 後 末 趁 甚 復 面 非 0 槃 餘 衆 處 問 目 0 0

有

道

汝

世

僧僧本

佛 叉 議 獵 何 行 0 印 肉 見 祖 問 於是 邊菜 指 印 論 者定非常 生 命 宗 禪 授 法 隊 會 不 ъ 定 作 É 延至 如 師 中 兇 0 0 C 之法 惠 禮 何 解 0 藏 0 0 0 惠能 是 能 講 放 凡 脫 1 日 0 告 請 思惟 佛 席 涅槃 0 經 之 H 0 久 謂 進 有 如 法 0 0 0 開黃 指 徴 遂 高 不 傳 經 每 B H Ö 能惠 時當 至 貴 授 話 來 0 五 0 0 一之法 (徳王 爲 梅 不 飯 刨 衣 奥 載 學 华 弘法 鉢 是 衣 義 是 有 時 於 泰ß 無 0 菩薩 法 時 0 風 0 痕 0 0 0 惠能 法 僧論 出 南 見 動 惟 與 以 邑 0 0 馬 論 惠 不 菜 獵 0 示 來 0 不 不是 大 能 H pl 寄 見 0 風 衣 0 莫是行 衆 是 性 旛 終 叉 煑 隨 0 布 1簡理當 法 佛 旛 被 義 肉 宜 遯 0 0 宗 法 悪 師 不 動 鍋 說 0 0 復問 論 者 遂 法 講 0 0 0 0 佛 涅 出 或 尋逐 否 禪 大 0 E 0 定 槃 者 法 日 問 獵 名 0 風 至 經 是 解 惠 由 心 動 廣 0 L 辩 0 0 不 脫 黄 能 文 州 乃 0 動 則 0 字 明 梅 對 法 於 E 令 0 0 之 佛 宗 付 性 日 干 0 0 H 四 0 宗 法 衆 旛 寺 性 不 會 喔 網 0 駭 敢 云 動 0 0 0 0 0 但 澼 何 然 如 値 喫 0 0

祖法 寳 壇

闡

提等

當

斷

善

根

佛

性否

0

佛

言善根

0

者常

者無常

佛

言

0 犯

VU

重

禁

作五

逆

罪

0

0

0

使作「幸史」 若品第二人 般

若作「史君」 (曹漢本) 剎

似懸絲 了各自除疑 因 惠能 0 性 性 佛 0 亦是過去 猶 。教是先 無 非 性 遂 如 善 非 於菩提 0 瓦 0 0 今日 礫 非 無二之性 0 聖所傳 生中。 Ó 不 非 0 如先代 I得與使 仁者論 樹 善 無 常 F 0 。不是 供 是名 0 0 0 **(養諸佛** 聖人無別 君官 開 義 卽 是故 是佛 不二 東 0 惠能 猶 僚 Ш 不 如真金 法 性 0 0 斷 0 自 同 僧尼道 門 蘊 0 Ö 0 智 種 印宗 Z 名爲 ·O 衆聞 善根 惠 與界 0 0 於是爲 願 俗 能 聞 不二 法 聞 於 說 0 0 0 先聖 方始 凡 0 0 東 同 0 歡喜作 此 Ш 惠能 夫見二 歡喜合掌言 得聞 |教者。各合淨心 得 者善。二 曾 法 剃 禮 如 髮 0 0 0 辛苦受盡 莫非 Ŀ 而 智者了 C 退 頓 願 一者不 0 教得 某甲 累 事 0 劫 爲 達 善 法之 之緣 0 0 師 講 0 0 其 經

般若第二

等各得智慧。志心諦聽 能自 。只緣迷悟不 次 日韋使君請 0 悟 復 云 0 須假 0 善 同。 大 知 益 所 善 識 0 以 知 0 師 識 有 菩提般若之智 陞 愚有 0 座 0 吾爲汝說 示導見 0 告大 智 0 吾今爲 性 衆 0 H 0 0 善 當 世 0 人 一知愚 說 知 總 八本自有 識 摩 淨 人智 訶 心 0 般 世 0 人 若 Z 念 終 波 摩 0 0 佛 羅 H 只緣 訶 蜜 性 般 念般若 法 本 1 若 無差 迷 0 波 使 羅 0 别

取 大 切 卽 是 士 則 能 地 著 此 大 0 0 F 11 行 0 含萬 拾 。泉 盡 海 無 善 長 善 0 0 輩 說 短 記 知 猶 相 0 0 同 知 性: 法是大 0 須彌 源 空 A 識 虚 如 在 0 應 識 般 亦不染著。 智者心行 溪澗 。不可與語 亦 0 空 虚 0 0 岩 0 莫聞吾 善 諸 空 本 念 無 0 0 世 。萬法 知識 Ш 性 0 脂 0 0 EIII 猶 草木 口念 0 人 是 般 無 無 如 說 總在 妙 。又有迷人 喜 有 岩 0 佛 說 心如虚空 在諸 世 性 。爲邪見故 叢 空 心 波 邊 0 0 食 空 界虚 林 本 0 無 畔 離 不 羅 人性 中 空 是 0 便 0 性 行 客 飽 悪 空 卽 亦 0 無 0 無 0 0 0 。空心 。名之 無有 中。 著 世 非 X 0 無 别 如 是 。善善 善 能 空 方 幻 梵 佛 0 们 若 性空 人 含萬 一法 0 無 M 品 加 N. 0 第一 爲 知識 靜 見 0 善 大 何 11 空 0 大 惡法 物色像 。亦 坐 名 此 可 小 無 0 0 莫著空 切 得 0 0 0 恶 摩 如 萬 0 善法 故 復 亦 露 0 可 0 劫 量 自 智慧 悪 如 無 日 無 非 0 0 如 不 之 廣 所 摩 是 性 摩 日 0 有 0 青 若空心 與善 月 思 天 訶 a 员 訶 頭 黄 到 o 見 善 堂 星宿 空 是 a 0 0 尾 彼 性 赤 善 1。盡皆 地 0 大 念 岸 知 白 0 0 識 靜 亦 諸 知 。心心 稱 獄 0 10 終 0 0 Ш 亦 識 復 坐 0 0 佛 此 無

ーセ

大

不

C

自

河

六

祖

法寳

壇

如

刹

無

0

無生滅 彼岸 若 念 是 行 0 0 常自 法 境 識 心 0 0 從 小 一念智 0 用 當念之 若作 切時 卽 非 0 道 0 0 外 體 解義 吾弟子 修 言 無滯 煩 0 入 J 0 1我修 夫 此 如 中。念念不愚常行智慧 Ī 如 0 口 0 卽 一莫終日說 時 水常 刨 離 是 莫錯用意。名爲眞性自 0 分 0 後念 般若 般若 。善知 佛 者 解 明 0 生 即是般若。善知識 滅 有妄有 通 0 0 0 0 離 煩惱 是般 流 即名 生 0 。念念說空 應用便 著境 境 空 識 0 。世人愚迷 般若 即菩提 若 非 卽 卽 。心中不修 0 菩提 行 名 生 何名 知 。念念若 爲 滅 智 0 不修 彼 起 般 切 0 0 0 0 不識 善 削 何名 岸 0 0. 若 。不見般若 0 念 如水 行 知 卽 即是般若行 此 0 用 0 0 識 波 般若 迷 凡 故 眞空 行。 。一眞 Ö 切 有波 卽 號 是名眞 羅 切 卽 恰似 凡 波 者 蜜 0 般 般若 念 夫 羅 浪 若 0 唐言智慧 0 0 。後念 修行 此 性 蜜 口 凡人 切眞 般若波羅 智 0 。一念愚 即名 無形 說 。皆從 是 0 0 卽 悟此 善知 般 自 0 心心 西 自 悟 爲 若 國 相 也 稱 切 法者 此岸 語 識 蜜最尊最 身等佛 刨 0 量 0 0 或 白 0 0 心中常 即般若 佛 智慧 0 0 王 件 迷 唐言 切處 終 0 事 0 O 離 前 是 不 心 0 0 生 自 到 卽 愚 境 絕 所 不 由

卽 憶 塵勞 最 經 根 之 是見 中分 若 智 法 龍 無 煩 流 乘 0 著 門 À 城 說 行 0 惱 根之人聞此 却 能 0 若無 邑聚 性成 自用 興致 明 塵 0 0 入 0 0 0 0 小 持 若最 從 讚 不 勞 智慧 根 歎 誦 佛 起 塵 海 落 住 0 0 勞 般若 道 金 誑 令一切衆 小智人聞 如 無 上 0 0 0 莫能具 剛般若 。善知 妄 此 合爲 頓 乘人。聞說 。智慧常現 往 0 悉皆漂流。 常觀 。生 修 亦 0 用 行 無 0 體 說 經 識 自眞 八 猶 生 照 來 。心生不信。 0 定 萬 故 0 如 0 0 0 0 0 若欲 。不離 即得見性。當知此 成 如 四 草 衆 金剛經。心開悟解 0 此法門是最上乘。爲大智人說 如漂棗葉 一千智慧 生本 不假 佛 世 性 切 人 道 草 。以智慧觀 根 性 木 文字 甚深法界。及般若三昧者 自 佛 0 何以故。譬如天龍 性 性 般 0 從 0 0 何 若之 有 中 小 0 0 悟 一毒爲 若雨 以 者 出 情 故 照 此 1。若被 無 如 0 經 法 當 大海 。爲 情 於一切法 0 雨 亦復 者 故知 0 用 水 0 悉皆 功德無量 世人 大 。不 0 0 卽 智 不 本 0 如 有 善 性 是 從 增 是 蒙 下雨 0 不 自 無 不減 知 0 潤 0 於閻 念 萬 0 取 打 有 無 識 善 有 0 0 邊 須 百 般 爲 0 四 破 知 0 0 修 捨 無 浮 若 上 JII 0

悟 忍、 智 有 開 蓋 别 0 0 0 0 性 大 卽 自心 和 1 卽 悟 0 於 0 小二 與愚 尚 中 緣 佛 修 是 0 頓 日 大 增 皆 其 處 切 此 見 迷 是 教 何 0 不得 成 萬 性 悟 頓 乘 聞 0 0 說 佛 見 生 中 不 法 0 小 Ó 法 0 不 士 聞 與般 法 道 善 眞. 0 執 同 0 0 風 0 有 本 外 如 之 0 0 知 0 吹 F 淨 念 愚 迷心 本 愚 自 部 若 修 識 自 0 便悟 性 悟 有 名 A 經 不 經 開 日 0 0 0 時 忽然 有 但 經 0 智 內 本 光 亦 0 外見 悟 菩薩 皆 云 無差 外 0 於 0 0 不 復 0 頓 悟 愚 故 自 因 不 現 0 緣 如 刨 心 戒 解 修 生 知 1 別 住 爲 邪 是 0 是 時 經 置 般 心小 萬 行 0 0 見 0 0 常 佛 開 去 如 豁 A 善 若 云 元 法 覓 障 0 本 伙 本 大 知 來 起 佛 之 0 0 0 0 重 有 智爲 性 我 |智慧性 故 刨 自 識 自 正 智 0 0 般 0 還 與 人 未 煩惱 本 知 由 見 若 0 0 萬 之 得 元 大 興 智 亦 悟 0 0 以 A 自 能 本 法 煩 0 切 自 0 IIII: 根 智 性 方能 盡 修 0 無 除 惱 性 深 大 0 此 清 愚 在 別 多 切 0 執 塵 0 小 與 0 善 淨 自 者 經 建 羅 心 勞 卽 0 稒 0 法 心 善 問 書 立 知 0 爲 是 0 0 0 如 識 於 及 通達 流 0 常 知 0 0 小 浴諸 智 識 若 因 0 何 雲 根 切 不 自 能 0 無 文 無 衆 0 0 # 染

無念 通 曲 若 敎 得 自 何 0 0 常令念 識 性 授 不 以 性 0 切 見 解 0 悟 處 本心。 得 通 假 。若 0 故 中 最 0 件 無 救 外 用 0 0 頓 0 0 **灬念法者** 法 無滯 見 自 絕 但 悟 求 本 悟 不 乘 者 淨 卽 心 自 0 卽 法 菩 可 0 切 切法 刨 內有 若 本 至 得 具 善 者 本 0 0 心 將 卽 是 有 法 0 解 佛 0 ---0 0 見諸 若 此 是 地 法 知 直 0 0 脫 向 各 0 0 心 頓 縛 般 使 識 執 不 起 因 0 0 示 自 教法 若得 善知 若 六 能 佛 不 自 善 正 0 0 IF. 觀 境 卽 識 染 眞 悟 謂 $\equiv$ 路 自 心 知 FF 界 名 味 著 解 識 般 出 悟 0 須 識 0 0 若起 逻 脫 若 他 能 是 0 0 0 0 0 0 悟 見 Ĥ 門 是 智慧 於 須 善 善 0 觀 發 [1] 爲 刨 邪 求 無 0 在 0 照 知 起 知 本 念法 於六 見 蔣 無念 是 迷 性 解 觀 識 善 故 識 0 同 脫 般 照 知 知 0 0 0 0 0 妄念 者 塵 若 行 識 若 刹 望 識 有 0 0 0 用 名 世: # 内 得 那 大 自 0 0 0 0 發願 悟 味 指 諸 因 無 凹 外 顚 解 至 間 0 不 佛 念 無 無 徧 倒 脫 緣 明 佛 悟 示 0 0 妄念 受持 念法 染 行 卽 徹 者 地 方 ___ 0 0 0 0 外 位 十二部 無雜 切處 是 見 所 0 0 0 須 者 若 識 善知 無 無 。若 謂 俱 算 0 0 念 善 百 自 化 有 0 0 滅 如 物 事 萬 亦 本心 來 識 自 導 知 是 經 善 0 0 若 去 何 雖 悟 處 識 法 0 知 0 在 盡 思 者 故 名 識 0 0 0

有 無 居 0 益 其 無 0 IF. 相 法 而 愚 頌 0 若 X 各須 不 不 解 同 0 定入 誦 見 0 謗 取 同 聖 行 此 位 在 法 0 在 家 門 0 出 别 然 0 百 法 家 須 劫 傳 中 0 千 但 0 依 生 不 此 0 得 修 斷 傳 佛 付 來 若 種 0 0 損 不 性 自 彼 傳 0 修 善 前 分 X 付 知 惟 識 0 0 究竟 記 0 吾

0

0

0

0

言 0 說亦 邪 說 法 菩 波 世 提 來 波 卽 卽 通 無 類 若修 煩惱 及 度 雖 無 無 自 有 本 頓心 萬 有 自. 益 道 生 道 性 般 漸 通 至 0 聽 吾 迷 起 合 如 自 闍 到 各 正 心 悟 頌 頭 不切 來 理 日 非 行 還 處 盡 卽 煩 有 H 還 相 虚 是 惱 歸 見 自 妨 不 遲 0 妄 华 懊 惱 妨 除 疾 離 常自見己 淨 邪 欲 唯 心在妄 道 此 眞 得 悩 傳 IF. 非 見 别 俱 暗 見 見 修 我 覓道 性 道 眞 宅 性 不 過 用 中 中 法 終 與 淸 常 佃 愚 行 出 身 道 見 IF. 淨 須 世 生慧 卽 不 卽 無 至 不 破 見 相 是 ___ 無 可 邪 當 餘 道 道 障 悉 H

疑問(曹漢 三作本 決疑

0

0

使(會

一本史

無問本

時 師 復 韋 何 使 期 H 此 佛 欲但 正 嶺 見 君 法 擬 自 頌 0 今於 名 是 在 却 南 0 與官 有 出 世 頓 他 非 教 佛 大 世 間 110 僚道 梵 出 寺 邪 世 亦 俗 名 除 見 離 須 0 大 是 說 世 有 煩 0 聞 法 世 間 惱 此 間 頓 船 覺 師 破 教 所 說 迷 邪 離 懀 0 勿 普願 令 聞 世 IF. 無 一
覚
菩 彼 盡 不 不 經 省 法 打 累 有 劫 悟 界 提 却 疑

菩

提

性

宛

然

恰

如

求

兎

角

卽

是

自

性

現

長

伸

砜

脚

臥

37

疑 問 第

悲 容 功 可 0 德 不 H 0 再 韋 特 拜 램 0 弟 達 刺 爲 云 0 摩 解 問 史 子 0 未 股 爲 說 師 師 達 ___ 0 0 弟 宗 設 生 此 師 造 旨 子 理 大 日 寺 聞 會 乎 0 0 齋 有 願 度 和 0 僧 疑 尚 和 師 0 齋 尙 說 日 卽 0 言 布 爲 問 法 0 是 說 施 0 0 O 吾當 實 刺 設 0 0 齋 公 史 師 不 請 日 爲 H 可 0 有 說 思 師 0 0 實 弟 議 升 何 0 韋公 子 必 無 功 0 今 德 聞 功 0 日 德 有 達 口 0 達 磨 少 官 0 0 磨 疑 和 初 僚 化 尙 士 0 先聖之 願 梁 所 庶 0 實 大 武 說 0 慈 無 肅 帝 0

ニ

祖

法

寳

壇

經

衆

生

0

言

下

見

性

成

佛

0

悟

則

刹

那

間

0

時

作

禮

0 皆

歎

善

说深十一萬萬引衛 陀说世 求 性 等 將 與 佛 德 功 不 德 無 0 識 其 數 虚 說 須 間 是 碿 0 0 0 於 行 有 自 妄 應 德 武 是 H 眞 願 便 0 功 智 性 彼 1 理 不 用 於 爲 牛 0 0 萬 尊 實 心 禮 念 儿 内 功 1 無 0 0 0 0 心 念 德 邪 悟 信 方 非 在 見 染 刨 0 余 行 德 有 我 刨 刹 是 無 不 0 0 0 0 自 請 滯 德 衞 加 不 45 不 自 輕 功 W 0 0 É 淨 德 種 利 是 凹 城 師 無 知 0 0 0 间 其心 常 尚 是 德 常 若 性 身 於 有 在 布 IF. 德 中 觀 說 渦 施 領 红 見 法 法 行 0 無 爲 护 經 得 供 功 V 木 身 0 0 0 0 W 恶等 查 所 五 山 德 造 有 柳 敬 性 4: 中 之 以 宁 修 法 [311] 彼 业 找 法 IT. 0 0 佛言 所 障 性 H 身 當 否 义 是 實 度 媹 迷 0 0 [11] 求 是 陀 僧 中" 功 妙 在 0 悟 便 願 们 佛 功 0 H 也 川 修 0 0 0 是 爲 隨其 常 依 心 丽 0 0 0 0 布 0 0 說遠 殊。 破疑 分 弟 Ė 山地 是 地景 H. 此 名 施 0 子 心 見 IJj 以 修 我 作 雕 寫 ÉIT 0 0 淨 師 身 []] 邢品 不 念 义 濟 功 說遠寫 0 0 沿 11 斷 德 德 遲 是 故 是 是 1-1 0 0 卽 德 名 見 眞 德 使 則 0 0 0 0 远 佛 君 僧 功 善 卽 功 内 爲 0 0 0 其下 迷 若 善 蔣 德 土 德 俗 知 自 不 州 11 求 淨 論 念 聽 别 知 識 無 離 謙 是 丽 0 若 相 識 201 功 功 0 1 0 0 0 0 0 武 念 修 性 佛 說 使 說 惠 彌 是 不 0 0 0 念 君 沂 陀 自

- 求萬當八億化城--佛觀尊。 教德云千刹經中世作經在曹 相六國□作文说尊 有舍溪

阿衛本

循城

故祖土下一一西在

误不有註十十方舍

功

0

功

是

功

华

口口

0

造束華故淨以以一念一 土唯带未有一使 門最下一 牵是心→ 罪土嚴棲土事理下佛西 也佛業超微一君 教註即 事華一悟 人西之神人爾奪註求方 事一生恶恶 一稱上一心作 理一佛 門嚴下人 能此於八等 能方玄微不理事一生人 人性上下不一 能此土 - 教注自 以何團妙造相正一何造 隱是彼邪障 居而皆註淨史 成是淨 理一淨 理華一一作 念肯超入罪反與往國罪 净技名一亦君 事華 能此其 門嚴下一一

中 城 生 間 115 刹 往 性 到 身 念 0 觀 作 圳 0 那 牛 0 0 使 中 佛 0 0 晋 今 服 常 0 願 H 0 君 0 淨 求 莫 0 耳 0 和 前 不 勸 行 0 性 喜 面 悟 鼻 尚 斷 平 善 便 地 归 相 0 拾 身 在 舌 慈 見 念 直 知 们 願 110 悲 名 外 王 是 佛 恶 0 識 0 無 東 淨 0 門 各 求 在 便 求 到 不 0 願 西 刨 势 0 0 現 願 生 心 0 先 如 善 儿 無 至 自 性 四 見 彈 除 0 0 0 0 性 方 0 有 否 此 指 何 力与 悟 0 能 洣 Ti 遙 0 0 佛 .恶 罪 0 雖 淨 無 FF 些 衆 0 如 刨 便 在 0 儿 0 皆 刨 刨 令 0 0 何 處 來 想 即 此 念 是 性 得 内 頂 得 训 媹 行 佛 迦 衆 禮 在 見 前 有 这 定 遙 般 求 0 生 0 意 0 0 0 0 萬 牛 0 0 0 平 師 HE 若 0 K 惠 使 億 所 何 言 直 自 存 能 悟 0 0 君 刹 懷 或 淨 心 刨 性 岩 0 且 0 無 佛 0 0 不 亦 0 彌 性 諸 骨 是 此 生 1日 刨 善 凡 有 去 严 地 衆 0 除 處 頓 思 行 然 0 身 刨 0 見 法 隨 0 0 0 0 是 性 11) 世 0 移 善 恶 0 所 1 0 東 我 佛 壞 是 1/4 見 何 等 念 自 0 是 王 自 方 0 0 須 儿 喧 佛 處 何 性 須 慈 佛 色 更 於 0 方 須 念 往 酒 造 0 悲 彌 身 願 同 刹 只 念 更 生 刨 性 0

£

是

海

水

0

煩

是

波

浪

0

毒

丰

是

恶

龍

0

虚

妄

是

鬼

神

0

勞

是

祖

法

增

經

在

門不住一生一八後作障制一直為淨自作教下藏罵六帶 说以——何千除——即即成是土以佛用註身不祖心 事理下(須 一八即曹除行地六箇為法丹—中着雖入 能奪註曹吏 **邓行溪十十礁祖苗修會家近淨** 顕事一溪顧 乃十本惡萬種真自身人糟代土一決生 遇萬一等億也傳以中人稻邪一不定忍 理故一本往

哉 我 願 在 0 0 0 0 性 自 貪 爲 0 0 心 唱 1 須 瞋 教 內 讓 亦 i 授 則 悪 此 照 地 彌 用 平 作 尊 倒 修 的 何 此 0 0 0 圳, 0 0 普 覺 獄 修 但 是 卑 師 不 0 0 毒 去 性 願 修 持 L 曲 饒 良 和 如 0 0 卽 邪 淸 愚 剃 在 法 何 如 睦 戒 Ô, 吾 髮 界 到 除 來 與 出 衆 彼 成 逆 行 0 0 0 0 0 消 家 生 則 直 放 耳 刨 在 地 海 0 衆 是 家 衆 獄 水 非 小小 何 0 0 等 聞 衆 是 用 於 能 竭 H 0 修 性 聞 者 忠 道 無 明 善 施 無 行 0 禪 相 說 知 喧 何 几 煩 0 0 0 外 惱 頌 時 盆 如 0 若 恩 東 悟 T 時 照 無 0 0 0 0 常 然 能 方 消 六 渦 則 頌 解 但 0 親 依 門 鑽 E 公 見 滅 波 0 心 性 向 又 牛 此 師 淸 浪 養 木 0 0 內 善 滅 修 智 父 善 出 淨 1Co 0 悉 外 善 0 0 0 0 0 0 皆 常 能 畫 知 明 在 在 天 堂 害 與 家 識 禮 徹 破 何 義 志 便 吾 拜 泥 則 如 短 0 0 欲 向 10 定 修 不 至 口 何 0 0 處 俱 異 欲 魚 內 牛 修 諸 0 0 相 無 行 歎 西 龍 求 非 紅 如 修 別 蓮 絕 四 0 0

在

師 女 且 0 散 善 0 各得 0 知 吾 識 開悟 歸 0 曹 總 溪 須 。信受奉行 0 依 衆若 偈 行 有 疑 0 見 0 取 却 來 自 性 相 問 0 直 0 成 時 刺 佛 史官 道 0 僚 法 不 0

在

相

待

直 燈 之時慧在定。 0 師 相 行 是 空有定慧。定慧不等 。先慧發定 示 光 不在 0 師 衆 0 定慧 直 善知識 體 是 示 云 衆云 於諍 也 體 第 0 0 不是二 善 0 0 四 光是 說 如淨名 若識 。定慧猶 0 O 。各別 知 若諍先 善 一行三昧 識 燈之 知 此義。 0 0 經 定是 識 。作此見者。法有二 我 後 。若心 用 此法 云 如 0 慧體 0 0 何 0 0 即是定慧等學 行三 直 名 等 卽 門以定慧爲 心 雖 0 同 口 。慧是定用 直心 一昧者 是 猶 迷 俱善 有 道 如 燈 0 0 0 Ò 0 內外 體 光 但 本 0 0 直 相 本 斷 0 0 0 有 勝負 切 諸學道人 卽慧之時定在慧 同 0 處 燈 種 衆 說善語 淨 刨 勿 0 0 0 此定慧 定慧 却 光 迷 增我 坐 0 0 0 。言定慧 莫言 莫 臥 切 。心中 卽 無 法 法 法 燈 等 0 亦 刨 0 0 0 0 自 行 刨 不 復 暗 不 別 悟 定 離 善 如 0

六祖法寶壇經

味 0 迷 0 此 解 法 者 相 0 0 刨 執 ii 無 情 味 0 却 0 直 是 覧 道 坐 人 緣 動 0 0 知 識 起 0 道 0 須 刨 通

示因本

者 坐 不 0 衆 0 動 何 看 以 是 0 却 如 是 觀 只 如 相 靜 0 教 舍利 心 0 不 不 0 動 弗 故 住 复 法 不 知 起 坐 0 錯 道 林 0 從 中 刨 0 此 通 0 置 却 流 功 被 0 心 維 0 迷 若 摩 詰 住 人 不 法 訓 會 0 0 善 名 C 便 知 爲 執 識 自 成 約 0 叉 面 0 有 0 言 如 敎 坐 流

將 相 修 之 住名 師 續 本 0 示 0 性 本 善 衆 斷 以 Ò 知 云 0 0 0 識 無 0 不 於 無 頓 0 名 善 思 契 相 世 相 知 0 間 我 知 識 1 者 0 繋縛 善悪 體 告 自 此 識 0 0 於 法 識 0 0 善 離 好 相 門 本 本 0 於諸 醜 知 來 而 0 心 識 從 切 0 離 正 0 中 力力 自 相 法 相 教 1-於諸 至 上 以 見 0 0 0 0 不思前 矩 無 0 來 本 無 念念 之與 念 性 有 0 先立 者 無 頓 0 親 相 境 卽 不 0 0 漸 心 於念 住 無 無 0 0 0 0 能 若 言 念 差 人 0 前 性 語 而 爲 别 卽 念 宗 自 於 無 觸 無 0 無念 今 念 縛 相 刺 所 有 0 念 也 欺 以 0 無 利 0 争 刨 後 無 立 鈍 0 相 0 念 之時 法 此 住 頓 0 體 漸 者 0 迷 念 之 淸 以 0 0 0 並 無

者 卽 故 念 眞 塵勞妄想 無念爲宗 勸 死 0 是 他人 常離 加 。別處受生。 眞 0 0 塵勞邪 如 念 即是念之體 眞 云 何物 自 0 如 諸境 能 性 自迷 有 0 0 善分別諸 起念 性 從 見 0 。不於境 緣 無者 此 不見 0 0 是爲大錯。學道 所以 故 而 0 0 六 念 此 說 0 0 生 叉 謗 見性 根 卽 上生心 法 起 法 無 0 相 雖 念 是眞 自 門 相 有 7 佛 性 0 0 0 於 見聞 無念 眞 如 迷 經 本 0 0 之用 第 一者思之 無諸 岩 如 無 0 若 於境 覺 爲 所 只 義 知 宗 法 塵 無 0 U 百 M 眞 一勞之心 Y F 0 H 物 0 0 0 不染 如 有念 若 得 無念 限 善 自 動 耳 知 不 0 思 性起念 若有 識 萬 色 念念 爲 識 。念者 0 聲當 境 宗 法 念 0 Ē 意 所 **M** 0 盡 0 時 者 得 更 善 M 0 0 0 除 非 念 起 自 刨 眞 0 却 知 0 性 眼 邪見 錯 壤 **ME** 識 0 何 說 耳 如 猶 0 0 善知 云 鼻 事 念 本 禍 0 口 在 何 舌 性 0 碿 絕 0 能 念 切 刨 更

禪 第 五

妄念故 師 心心 示 衆云 原 蓋 是 0 獲眞 妄 此 門 0 如 知 坐 1 禪 但 如 0 無妄 元 幻 不 0 想 故 الم 無 0 性 所 0 自 著 亦 清 也 淨 0 若言 淨 0 起心 0 亦 著淨 著淨 是 0 0 却 性 動 生淨 本 0 若 淨 Ó 由

祖 法 實

字得一净人

亂 是 相 名 悪 見 元 師 0 爲 者 境 自 禪 便 0 示 心 清 定 禪 界 衆 É 說 0 定 是 刨 1 他 是 本 所 0 0 i 眞 外 非 性 0 0 0 0 定 善 淨 亂 念 善 是 離 善 0 名 却 知 也 相 非 張 知 0 經 識 调 本 起 識 長 被 爲 0 妄 善 性 患 加里 短 淨 0 Z 0 0 於 自 知 名 好 何 縛 0 0 0 0 念 刨 張 净 識 淨 内 爲 名 即 0 点 B 善 時 华 坐 是 不 無 0 0 定 豁 亂 自 H 暉 崩 外 知 形 0 道 離 爲 內 性 然 識 相 0 0 0 自 定 達 相 只 見 此 不 0 0 0 還 E 法 若 自 刨 動 0 本 得 禪 性 門 1/ 修 0 0 性 若 若 H 善 本 墳 淨 0 不 清 著 著 10 內 思 動 知 動 相 0 淨 者 谱 相 110 部 0 無 0 0 菩薩 亂 著 障 刨 名 0 0 冒 0 0 自 刨 内 爲 迷 亂 淨 旧 是 無 修 定 戒 il 見 禪 碗 0 0 自 若 身 經 刨 刨 0 0 0 外 見 云 亂 善 外 障 切 雖 0 旭 於 道 知 0 0 0 不 我 外 内 境 識 也 動 此 定 成 本 切 心 0 0 0 離 何 0

懺 悔 第

道

0

時 0 善 師 知 0 識 見 廣 0 韶 此 事 泊 須 VU 從 方 自 性 庶 中 0 起 财 集 0 於 A Common 中 切 聽 時 0 0 念 於 念 是 自 升 淨 必 其 告 1C) 衆 0 自 0 來

識 脫 嫉 雖修 無相 知見香 即自 亂 自 妬 次 解脫 。願 子 本 一會於 0 0 0 衆 等 名 。及後念 懺 را، 無 無 一時消滅 悔 知 善。心不執著 定 0 0 0 無所攀緣 貪 相 自心 從前 達諸 見 。悉皆懺悔 香 懺 此 0 瞋 滅 香 0 悔。 衆胡跪 法 0 0 佛理 三世 皆共有緣 念 旣 無劫害 0 0 念念不 善 無 慧 0 。不思善 0 今念 罪 見 所攀 知 香 0 識 和 0 0 自 。令得三業清淨。善知識 。自心無礙 0 名戒 光接物 敬上念下。 被 緣 願 心佛 0 0 。今可各各 師日 善思 一時消 及後念 此香各自 。不思惡。自在 0 誑 香 0 0 弟子等。從前念 。不 染 自度自 0 。二定香 滅 。念念不被愚迷染。從前 0 無 。常以智慧 戒香。即自心 從 矜恤 。永不 可 我 內 胡跪 前所 熏 無 沉空守寂 戒 孤貧 。莫向外覓。今與汝等 。即覩諸善惡 始 0 有恶業 復起 先 無 0 得 直至菩提 觀照 礙 爲 。名慧香 。各隨我語。一時 中。 0 0 傳 不 今念 治性 憍誑 弟子等 名解脫香 即須廣學多聞 假 無 性 到 等罪 。眞性 境相。自 非。無惡。 。及後念 0 0 五 此 不造 四 分法 0 從 解 0 旣 悉皆 不易 前 脫 諸 身 五 從 悪 0 解 0 香

祖 法 寳 壇

念念 般 性 度 成 凡 妬 後 0 永不 等罪 自心 若 自 毒 過 0 夫 Ó 0 人愚迷 善知 與 懺 度 度 心 善 0 善善 是 生 其 復 知 煩 0 0 0 今 名 前 識 識 惱 起 卽 如 知 0 0 嫉 前 供 自 是 只 爲 灰 破 識 無 妬 0 0 0 C 、邊誓 善 等 知懺 覺悟 懺 善 供心 愚 115 0 染 0 家 發 從 中 i 中 旣 知 0 0 贵. 陷 四 其 削 衆 願 從 識 0 不 0 0 0 妄 前 如 邪 盡 生 斷 弘 滅 悉 者 所 削 不 0 誓 有恶 道 然 悔 見 所 是 是 0 皆 0 0 0 後過 其 度者 衆 煩 衆 所 自 E 永 願 0 0 有 性 斷 業 是 图 謂 衆 後 生 牛 不 悪 0 各各 復 法 知 愚 思 生 各 業 0 0 邪 0 過 爲 各 門 名 癡 迷 無 須 悔 更 迷 义 無 嫉 0 從 心 無盡誓 生 邊 用 其 自 衆 須 不 惛 相 妬 誓願 1 後 復作 自 今 眞 度 生 0 0 誑 懺 誑 何名 度 性 過 IE. 嫉 以 悔 0 0 妄 將 後 邪 聽 自 度 願 0 0 奶 0 0 度 心 學 懺 是 等 悉 云 來 以 IE. 0 Q. 0 恁 自 悔 名 所 煩 罪 皆 正 0 0 不 何 0 是 自 图》 不 爲 度 度 有 懺 麼 1 悔 名 0 0 悉皆 善心 名 道 善 故 悔 恶 AME: 性 衆 懺 悔 0 0 迷 旣 眞 業 0 無 牛 知 0 0 0 0 H. 來 有 前 盡 無 識 故 愚 度 -0 云 願 娭 佛 邊 懺 悟 供 迷 不 何 IF. 0 0 稱 何 道 誓 旣 憍 是 度 時 懺 0 名 惠 名 懺 悔 永 滅 願 消 0 0 誑 悔 使 悔 能 願 度 0 不 0 0 滅 0

0

修

此

行

0

是

自

歸

依

。從

日

離

欲

尊

。自心

歸

依

淨

0

一切塵勞愛欲境

界自性皆不染著。

名衆

中

0

心

依

IF.

C

念念

無邪

見

0

以無邪見故

。刨

無

我

0

貢高

貪愛執

著

0

依

佛

0

所

o

自

須歸

依

自

1心三寳

0

調

性

不

0

1

祖

法寶

依

也

0

知

歸

性 F 性 0 常 0 離 岩 迷 IF. 離 法 0 除 覺 0 是 却 0 常 名 虚妄思 ·真學 生般 想心 若 0 叉 0 除眞 無 0 上 是 、除妄 佛道 也 0 誓願 又 0 刨 法 見 成 門 佛 0 無 性 既常能 誓願 0 刨 下心 學 下 0 佛道 須 0 自 成 無

加 相 常念修 衆 三歸 0 自 中 證 心 尊 依 明 歸 戒 行 0 0 依 從 勸 是 0 今日去 覺 善 善 願 知 力 0 知 識 識 法 邪 迷 0 0 0 0 稱 歸 善 不 依 覺爲 依 知 生 自 覺 0 識 少欲 性 師 0 0 三寳。佛者覺也。法者正也 今發 兩 0 知足 更不歸依邪魔外道 尊 JL 。能 弘願 0 歸 離 依 T 正 财 0 更 色。名 0 與 離 欲 善 0 以 兩足尊 尊 知 自 識 。僧者淨 Ó 性 歸 。自 依 淨

莫錯 依 0 處 佛 在 用 今既 心 何 處 0 0. 若 悟 文 分 示 見佛 明言自 。凡夫不會 0 憑 何 依 佛 所 0 歸 不 0 至夜 言 却 歸 依 成妄。善知識。各自 。受三歸戒 他 佛 0 自佛

依自三寳竟。各各志心 。吾與說

Ξ Ξ

四

不善心 是諸法 億化 中 徹 佛 有三身 0 0 0 善知 覆 忽 性 歸 0 。世人總有。爲自心迷。不見內性。外覓三身 0 於自性 自性 遇 生 從 身 依 0 貢高 識 自性生。不從外得。何名清淨法身佛。世人性本清淨 佛 佛 清 風 。在自性中。如天常清。日月常明。爲浮雲蓋覆 0 思量 嫉 淨 吹雲散 0 。汝等聽說。令汝等於自身中。見自性有三身佛 0 0 0 不得明朗 智如 善知識 法 心。及一切時中不善之行。常自見已過 中。萬法皆現 妬 自心 身 心。韶曲 令汝等見三身。 切惡事。卽生惡行。思量一 日 佛 。上下俱 歸依自性 。於自色身歸依圓滿報身佛 0 。色身是舍宅 慧如月 。若遇 i 。見性之人。亦復如是。此名淸淨法 明 。吾我心。誑妄心 0 善知識 0 。萬象皆現 是歸依眞佛。 自歸 智慧常明 了然自悟自 。不可言歸 。開眞正 。於 。世人性常浮游 性 切善事。 法 外著境 。向 。輕人心。 0 。自除 。於自色身 總隨我道 依者。 如來 者三身佛 。不說 0 迷妄 被妄念浮雲 卽生善行 。不見自身 慢 除 o E 0 却 他 如 。此 歸 0 0 內外 萬法從 可下 在自 彼 於自 依 性 天 雲 暗 佛 中 性

誦

持

0

言

令

汝

積

劫

迷

0

時

消

滅

頌

0

迷

修

福

修

修

漏

便

是

道

布

施

供

腷

邊

宅

0

不

歸

依

世

0

旧

悟

自

性

身

0

刨

識

性

佛

0

吾

有

無

相

頌

0

1

身

佛

0

自

悟

自

修

0

自

性

功

德

0

是

直

歸

依

0

皮

肉

是

色

身

0

伍

身

是

善

0

念 億 莫 知 圓 0 0 0 念 智 化 滿 盡 識 思 是 歸 0 慧 爲 起 身 面 自 報 本 依 0 0 法 化 悪 地 性 身 前 歸 0 旧 0 产品 身 若 爲 佛 無 依 0 111 0 常 不 無 本 名 0 0 0 自 界 思 思 過 具 行 員 0 吊 萬 量 苦 性 無 悪 滿 須 0 0 念 道 善 思 提 法 起 報 9 П 念 凝 得 事 身 ٠0 ·L 0 0 念 自 廻 14 性 念 性 0 0 0 0 省 性 念 暗言 爲 悪 主 本 0 自 念 名 思 為 自 F 如 如 0 方 見 善 於 空 見 滅 爲 天 恭 堂 實 萬 後 燈 敬 0 0 0 0 0 性 能 自 刨 智 劫 0 °O 0 慧 失 善 性 毒 是 念 念 除 É 0 念 害 思 報 變 本 因 於 是 刨 量 實 身 念 11 生 圓 年 見 0 爲 自 佛 性 甚 明 暗 性 0 0 0 龍 性 名 名 此 多 中 通 0 0 0 自 爲 名 從 爲 起 達 蛇 0 0 報 迷 變 報 自 見 智 0 0 慈 化 能 念 性 身 本 更 身 悲 善 性 善 不 思 波 無 0 0 量 能 滯 思 悪 萬 身 16 何 0 0 量 善 佛 得 省 爲 名 年 礙 0 0 菩 此 覺 恶 悪 愚 刨 酒 0 0

六組法實壇經

三五

事

名

沙

是

0

祖 法 査 壇

常 師 在 言 吾 吾 若 除 但 離 0 110 善 邊 悟 邪 面 中 궲 惟 知 法 ----0 於 識 乘 中 相 傳 恶 IF It 得 出 刨 除 1/3 0 T 總 見 H 順 無 罪 來 冒 性 洗 罪 P 須 誦 不 悟 普 展 擬 取 里 各 恭 願 道 自 將 0 0 常 自 刨 見 华 修 合 依 掌 對 此 見 性 於 H 加品 修 Á 至 同 欲 用 直 悠 行 160 性 懺 滅 里 求 悠 體 觀 悔 0 言 0 若 刨 何 F 後 忽 後 勤 念 見 欲 與 悟 111 遠 當 性 忽 諸 得 來 來 絕 佛 莱 漏 0 覓 罪 雖 司 眞 0 法 珍 # 懺 還 去 吾 重 類 悔

衆 開 法 0 霏 15 開 悟 0 歡 奉 0

機 緣 第

0

0

節由八作本 在第曹機

為聽大名志志者曹得 僧 E 0 吾 法 0 若 削 海 念 具 說 韶 生 11 0 窮 刨 曲 劫 10 I 0 盡 後 世 念 0 聽 初 吾 3 滅 偈 刨 加 佛 師 問 0 0 成 E 0 刨 切 相 0 10 刨 刨 佛 11 0 0 離 顖 垂 ----切 指 相 諭

卽

佛

0

師

即 涅無咯略時候法一本一溪綠機 知樂畫有禮有村回師品脱本品緣 妙經藏站遇僑人至自見此在第第曹

義師常為甚士無韶黃 遂暫誦尼厚劃知州梅

刨 曲 汝 佛 習 乃 性 定 定 用 慧 本 等 無 井 意 修 中 淸 是 IF 淨

胜

法

甲目

110

名

慧

0

Ŧ.

里

0

如

偈

H

0

法 海 悟 0 以 倡 0

師 0 僧 念 ПП 法 法 達 H 卽 准 0 0 經 禮 洪 不 0 州 是 投 佛 及 地 0 0 何 歲 悟 部 出 如 而 不 家 0 禮 師 屈 0 常 0 汝 0 誦 我 汝 法 知 革 中 定 念 經 至 有 天 0 萬 來 部 物 禮 修 0 祖 0 得 蘊 師 離 其 諸 0 經 頭 物 何 意 事 不

那

0.

0

不

以

至

地

0

師 爲 义 勝 則 禮 與 本 0 汝 吾 名 慢 偕 4 庫 行 麼 0 頭 汝 0 奚 今 自 0 法 至 此 達 地 事 0 師 有 0 我 都 罪 0 刨 汝 知 名 生 過 法 0 聽 達 功 吾 何 福 偈 曾 無 出 達 0 法

達 聞 偈 汝 汝 批 法 訓 緣 故 達 占 而 勤 誦 而 未 後 休 汝 說 當 謙 但 恭 佛 旧 無 循 蓮 正 J. 號 從 菩 發 降

但 疑 依 0 汝 略 念 自 記 疑 經 0 111 0 中 知 汝 義 宗 念 理 趣 此 經 師 0 師 0 B 以 何 法 0 吾 爲 達 宗 0 識 法 0

祖 法 壇

達

0

學

性

鈍

0

來

刨

花

達

0

汝

1

不

译

0

經

本

##

戔

0

常

有

疑

0

利

尙

智

慧

廣

0

願

O

0

今

0

[]]

0

弟

·誦

法

華

經

0

未

解

經

0

0

ナ

0

0

復

說

「大事因緣故 | 大事因緣作 「诵之一徧」

「日名法達」

口口口 וַיל 若 詔 息 見 猶 É 中 解 0 事 者 是 經 出 覺 離 此 心 仮 外 Ó 0 0 常 謗 意、 開 者 我 緣 也 空 師 0 0 0 0 佛 開 Ifil 只 經 H 内 示 何 汝 0 0 0 分 外 佛 毁 恶 擾 汝 卽 之 者 武 0 0 0 求 佛 是 H 111 爲 知 人 11 行 0 便 収 能 善 甘 心 見 緣 知 1 道 UL 内 0 0 開 外 與. 受 悟 見 FIF 也 此 0 0 0 0 入 經 是 物 佛 娜 虹 彼 示 不 0 0 0 開 悟 迷 111 云 自 世 旣 0 徧 馳 無 無 兀 開 1 自 入 覺 别 是 刨 來 0 0 0 0 開 ريار 若 济 佛 覺 佛 便 以 吾 佛 知 0 0 故 炒 自 7 悟 迷 衆 見 邪 佛 因 知 0 0 盖 見 著 知 生 云 他 是 此 世 緣 爲 0 0 示 具 開 世 見 思 佛 法 相 知 爲 0 尊 出 汝 尊 本 覺 見 洣 佛 之 知 世 解 0 0 0 0 汝 الا 內 浩 見 知 來 知 唯 爲 知 說 0 0 若 從 衆 見 宗 須 見 念 見 眞 洣 以 0 0 性 心 能 $\equiv$ 著 生 法 何 0 0 0 0 0 念開 昧 我 悟 縱 吾 空 IF. 用 開 0 0 自 覺 善 事 心 鞪 而 說 起 亦 更 刨 0 0 佛 心 開 若 勸 蔽 得 是 知 人 多 高 0 無 0 常 知 悪 種 光 分 出 見 爲 能 種 緣 0 ----現 譬 見 切 開 生 秱 明 汝 於 0 0 0 出 若 古 智 貪 今 X 佛 相 現 喻 0 0 經 慧 當 作 覺 貪 順 汝 知 離 於 0 0 0 開 於 勸 愛 信 此 愼 知 見 相 # 亦 0 妷 自 塵 觀 令 佛 勿 見 妬 解 無 0 0 0 錯 生 照 1 寢 垮 知 佛 於 越 0 0 0

念 知 耶 以 見 0 0 師 功 H 課 佛 者 0 知 經 見 0 有 何 刨 是 何 異 举 渦 出 牛 111 0 0 開 障 星 汝 衆 0 念 達 生 H 知 0 只 見 0 0 迷 刨 悟 者 是 在 世 0 佃 間 得 0 0 損 汝 解 益 義 由 但 0 E 不 勞誦 0 執

測 共 轉 達 0 誦 經 0 根 度 法 聞 佛 願 量 爲 推 無念念 智 和 偈 0 未 迷法 佛 者 尚 無 0 0 0 0 說 死 卽 0 再 患 車 亚 疑 能 被 覺 卽 推 是 0 開 法 便 在 悲 部; 测 IF. 柿 轉 況 泣 理 度 經 0 示 佛 准 0 若 量 又 經 智 種 中华 有 心 0 0 0 也 經 念 文 悟 不 師 0 0 誦 因 明 說 念 今令凡 轉 0 H 再 饒 啓日 緣 向 大悟 信 1 成 法 0 者 伊 經 車 汝 邪 0 班 不 道 盏 夫 行 . 0 0 0 0 喻 從 思 分 羊 經 而 誦 0 0 0 唯 明 共 但 云 他 鹿 卽 白 無 經 等 悟 詞 推 退 0 0 俱 是 師 佛 席 自 諸 汝 車 被 日 不 不 0 0 轉 心 自 乘 明 0 Ò. 0 經 法 法 殊 迷 與 轉 加 0 0 懸 背 白 聞 與 不 便 達 長 0 爲 遠 從昔已 義 4 名 有 知 *ניד* 御 0 佛之 諸 至 餘 白 吾 坐 作 0 佛 佛 菩 却 車 乘 偈 降 知 來 乘 本 乘 0 車 故 見 如 0 0 0 實 車 皆 何 0 0 若 自 盡 0 品 未 非 思

法 實 壇經

0

0 省 作 釋卷 歸 。三車 父 實 想 之後 。從 。亦 是 晝 假 0 至夜 亦 實 0 作 爲 亦 子想 昔 0 無 名 無不念時 時 0 故 Ö 亦 應 0 無 知 也 所 用 乘 想 有 0 是 達蒙 珍 實 0 是 財 0 啓發 名 爲 0 持 今 蓋 法 0 屬 時 踊 举 於 故 經 汝 躍 0 歡 只 0 0 喜 從 曲 教 汝 劫 0 汝 受 至 去 偈 劫 用 假 讚 0 歸

羊 經 誦 鹿 牛權 千 設 部 初 中後 溪 一句 善揚 誰 未 明 知 火 出 宅 册 歇 累 生 狂

內

元

是

法

中

王

0

禮 僧 師 智 師 H 求 。汝今後 通 解其 0 高 州安豐 義 0 0 方 師 可 H A 名 0 0 初 念 三身者 經僧 看 楞 也 伽 0 淸 經 0 淨 達 0 法 約 從 身 T 此 餘 領 0 汝之性 遍 玄旨 0 而 0 亦 也 不 會 不 0 輟 圓 三身 滿 誦 MI 報 經 智 身 0

身 0 無 有 自 性 0 卽 明 170 智 菩 提 0 聽 吾 偈 B 0 刨

身

無智

。若悟三

汝

之智

也

0

千百

億

化

身

0

汝

公行也

0

若

離

本

性

0

別

說

身

0

名有

0

0

永 111: 洣 莫 學 馳 求 終 日 菩 提

得 聞 乎 0 師 0 旣 會 三身 0 便 明 四 智 0 何

通

再

.啓日

JL

一智之義

0

叫

吾

今日

爲

汝

說

諦

信

自

性具

三身

發

明

成

儿

智

不

離

見

聞

緣

超

然

登

佛

地

四 0

彼見汝有性從

成

佛

之

義

0

未

決

狐

疑

0

遠

何言

句

汝試

看

0

日

。智常到

彼

0

月

Ö

示

僧

智

常

0

信

州

溪

A

0

出

何

來

欲

求

何

事

0

日

0

學

更 問 耶 o 若 離 = 身 0 談 厄 智 0 此 有 智 無 身 0 卽 此 有 智 0 還 成 無

偈 0

圓 一鏡智 性 淸 五 等 八 性 七 智 果 因 無 轉 病 但 妙 觀 用 察智 見 無 非

所 作 智 同 圓

轉 處 不 留情 繁 興 永 那 伽 定

0 0

如 爲 妙 轉 識 察智 爲 智 也 0 轉 0 第 教 中 七 識 云 0 轉前 爲 平等性 五 識 智 爲 0 轉第 成 所 作

智 0 0 雖六 觀 七因 中 轉· 0 五 果 H 轉 0 但 轉 其 名 0 而 八 不 識 轉 0 圓

通 悟 性 智 0 遂呈 偈 H 0

三身元 起 我體 四 智本 心 明

修皆妄動 身 智

守 住 髫 年 匪眞 精 妙 旨 因 融 師 無 曉

物

任

形

家 來 近 投 往 0 禮 洪 志 求 伏 州 見 白 望 性 峰 和 尚 Ш 0 0 0 禮 日 參 染 悲 大 指 禮 通 0 示 和 師 尚 0 問 師

蒙

示

H

0

六 祖 法

四

智

0

轉

第

性 師 相 可 虚 法 成 空 知 貌 切 佛 否 故 0 0 0 是 彼 彼 0 0 0 名 亦 對 師 H 眞 名 所 0 日 汝 說 如 知 見 來 0 0 0 猶 知 無 本 彼 見 性 存 有 日 見 青黃 獝 0 0 0 知 學 如 汝 À 0 長 虚 問 故令 雖 短 空 虚 如 聞 何 0 0 空 汝 此 但 有 T 未 見 無 說 某 相 T 本 0 貌 甲 源 猶 物 本 0 否 吾今示 清 未 口 0 决 對 淨 見 覺體 了。 性 H 0 汝 是 0 0 乞和 名 虚 圓 偈 明 IF 空 涌 份 0 見 無 0 開 刨 無 形 名 有 示 物 何

汝 還 當 見 如 太 一法 念 虚 自 生閃 存 知 無 非 見 自 之 似 靈光常 知見瞥然興 浮雲遮 日 面 不 知 認 何 法守空

聞 偈 心心 意 豁 然 0 乃 述 偈 H 0

常 無 端 性 覺 起 源 知 見 隨 相 照 求 枉 菩提 遷 入 存 祖 念悟 師 室

然

趣

兩

頭

越

昔

時

智常 聞 0 師 是 日 問 小 汝 乘 棚 師 自 0 悟法 本 0 心 解 Ō 說 莫著 乘法 是 中 外 法 乘 0 相 叉 0 依 言 0 法 法 最 修 無 -乘 UU 是 乘 0 弟 。人心 乘 未 0 萬法 自 解 有 0 等差 願 通 爲 0 授

解

方

便

知

法

據

汝所

說

Ö

凹

色身外別有法身

。離

生滅求

於

寂

滅

0

推涅

在 俱 口 備 爭 0 0 汝 須 不 自 染 修 0 離 0. 莫問 諸 法 吾 相 也 0 0 無所 切 時 得 中 0 名 0 自 最 性 E 自 乘 0 如 乘 0 常 是 禮 謝 義 執

言樂 身有 僧 侍 生 用 日 餘 寂 0 志道 五蘊 何 0 生 0 滅 0 0 身受樂 未 終 何 常 滅 體 一切衆 0 若法 明 是生滅之用 0 法 師 同 0 0 無知 若 廣 於 大 之 0 身寂 生 意 世 聽 無 生皆有二身 有 0 44 無覺 若色身者 滅 情之 南 更 0 0 0 滅己 生 海 滅 願 師 。經云 物 和 1 0 日 0 0 豐 卽 也 卽 尚 0 0 0 寂滅 汝是 有 如 。謂色身法身也。色身無常 垂 。請 同 0 色身 。生滅 是 丘 情 誨 草木瓦 爲樂 釋 用 則 之 益 0 滅 師 子 類 日 。生滅 切諸 石 時 滅 0 0 0 H 0 於此 學人 不 0 己 0 何 0 誰當受樂 是常 斷 四 汝 法 0 一大分散 寂 疑 外道 自 不 何 0 悲 出 被涅槃之所禁伏 滅 滅爲 處 。生則從體 斷常 。若 未 家 0 師 樂者 明 0 0 0 全然 又法 覽涅 邪 不 日 0 聽 見 。有 0 0 B 是苦 起 性是 不 汝 槃 更 0 0 生 生 用 諸 經 而 審 生滅 有 何 麼 議 行 0 0 0 0 0 + 滅 苦 滅 身 生 尚 則 最 無: 疑 常 Ź 載 永 則 不 寂 0 不 法 可 歸 滅 有 攝 0 0

0

常 馳 念 迷 涅槃禁伏 樂 更 求 遷 劫 常 諸 此 平 以 無 流 妄 無 0 0. 立 求 佛愍 知 樂 生 認 有 0 大涅 燒 諸 虚 如 五 0 滅 7 乘 根 夢 蘊 海 假 諸 無有 受用 知 此 蘊 可 幻 槃 法 人 名 法 夢 故 滅 和 受者 幻 0 0 合 0 0 令 風 令 不 及 是 而 何 圓 力 虚 爲 斯 鼓 爲 以 起 不 以 明 永 則 示 0 自 假 力力 眞 Ш 凡 蘊 爲 常 亦 起 不 寂 體 執 0 0 聖 相 用 實 中 無 寂 生 無 涅 滅 相 枉 吝 作 現前 一受輪 想 一个人 照 不 0 生 Ö 一受者 斯 死 乃 樂 盡 凡 0 廻 别 0 別 游佛毁: 作涅 屬情所 當現 愚 現 。岩 有 躭 0 0 隨 寂 過 衆 謂 刹 以常樂 切 槃 切 色 量 之 那 有 前 法 世 象 計 死 法 解 時 無 體 外 涅 0 0 有 0 聽吾偈 通達 亦 生 五 槃 塵 汝 邊 起 道 用 無 相 相 0 今 音聲 三際 知 相 無 之名 執 現前 當 0 翻 0 別 如 収 刹 日 好 爲 知 斷 柏 想 捨 苦 斷 木 0 那 生 之 0 0 量 何 無 相 悪 佛 有 况 0 死 0 滅 終 0 相 念 H

吉 思 行 志 0 0 州 首 思 道 師 青 衆 禪 聞 何 原 偈 所 師 0 0 落 Ш 務 大 0 生 悟 H 何 0 0 弘 吉 階 師 卽 0 法 謂 級 不 州 踊 紹 安 躍 洛 $\Box$ 0 化 階 日 城 0 汝 級 劉 禮 0 0 當 聖 證 氏 0 ൬ 諦 弘 師 退 分 0

罪

曹

溪

法

席

盛

0

徑

來

0

遂

0

此 壓 永 右 馬 佛 口 初 0 嵩 嘉 駒 之 修 謁 0 玄 所 證 Ш 嵩 0 0 護 踏 發 否 Ш 0 明 殺 念 安 禪 五 師 0 載 師 B 國 0 地 汝 師 Ċ 0 0 0 沼 旣 修 什 日 0 0 偶 小小 臻 如 證 壓 安 Ð 戴 應 是 物 發 師 刨 弟 奥 在 氏 不 0 0 恁 曹 吾 汝 無 0 後 赈 亦 溪 0 0 參 小 往 汧 來 濟 化 如 尙 0 染 相 是 南 扣 퀱 不 0 0 方 訪 經 須 刨 嶽 師 汝 0 0 論 速 西 不 讓 曾 0 0 0 0 0 0 與 說 得 說 懷 至 無 何 作 0 其 闡 精 般 階 似 禮 令 讓 0 0 劇 讓 禪 師 拜 禪 斷 級 麽 宗 台 豁 多 物 之 談 師 絕 來 0 有 羅 然 刨 11-師 0 0 0 0 0 0 契 思 出 觀 勅 只 不 金 $\Box$ 0 E 0 此 法 會 讖 認 中 旣 州 師 0 0 暗 汝 甚 杜 得 0 0 慧 漆 合 足 器 开 師 處 氏 法 0 諸 田 救 染 來 Z 踵 亦 0 師 出 侍 遂 也 加 0 0 0 0 維

祖 法 睿 壇 經

0

者

法

師

0

0

我

經

論

有

師

承

0

維

經

0

0

L

0

法

證 別 0 平. 迅 遂 0 0 0 道 師 曹 速 師 同 0 0 歌 萬 F 策 溪 佛 日 自 0 本 師 悟 細 0 0 0 來 有 0 盛 分 汝 自 宗 如 參 H 行 0 别 盡 行 甚 非 是 祖 0 0 0 0 未 于 亦 得 遶 是 動 如 何 大 非 # 無 德 師 不 是 有 0 師 **贵** 生 意 體 然 0 自 證 = 0 0. 验 之 有 玄 取 外 0 何 匝 四 明 意 師 速 覺 方 日 無 方 道 者 0 無 方 生 而 日 耶 振 雲 0 0 0 相 日 具 集 0 日 來 錫 0 0 善哉 大 了 師 威 0 面 0 0 云 0 師 無 日 儀 無 生 立 並 願 0 生豈 是受法 速 威 大 禮 0 0 0 0 少 誰 時 者 乎 我 師 拜 晋 稱 留 有 知 慢 0 0 B 0 王 意 爲 一宿 須 者 爲 非 日 0 0 眞 耶 臾 覺 夫 前 我 動 0 0 覺 告 體 若 沙 0 日 0 0 部 刨 時 焉 門者 師 辭 卽 去 H 0 據 得 謂 生 0 無 0 0 0 0 0 師 則 生 死 策 0 0 威 宿 一者自 具 與 無 事 B 0 晋 覺 意 大 T 借 0 E 0 誰 返 Ŧ 0 生 本 0 我 當當 後 太 威 無 **#**: 後 别 速 速 0

禪

者

智

皇

O

初

參

五

加

0

自

謂

日

得

F

受

0

菴

居

長

坐

0

積

-

年

O

師

玄

策

0

游

方

至

河

朔

0

單

隍

之

名

0

造

菴

問

云

0

汝

在

此

作

厅

0

隍

定

策

0

汝

云

入

定

0

爲

有心

人

耶

ò

無心

人

耶

0

若

無

T

者

0

無情草

瓦

0

應合得定

0

若

有心入者

。一切

有

含識之流

0

力 應 何 0 用 來 心 問 0 策 之 出 應 曹 來 ó 喤 無 如 i 0 云 溪本 試 於 隍 礙 定 云 虚 0 0 0. 禮 說 此 是 具 空 我 0 0 0 師 卽 0 節 隍 看 動 0 述 不 師 隍 扁 0 在此) 悟 師 禪 前 定 常 亦 0 所 誰 H 會 B 師 緣 定 0 無 無 不 設 耶 Q 有 今 0 虚 亂 我 0 0 0 0 + 日 知 師 空 策 0 0 妙 何 0 IF. 童 之量 識 以 得 年 凡 禪 湛 云 有 云 子 聖 **111:** 道 所 性 定 0 圓 出 0 住 來 得 誠 0 0 無 寂 我 入 0 名 隍 心 艱 心 爲 隍 住 如 0 師 0 0 辛 本 神 後 所 0 罪 曹 0 0 不 都 能 會 禮 離 是 0 用 溪 見 有 還 所 辭 無 說 0 件 加 0 出 有 襄 刨 將 汝 供 0 禪 加 如 0 復 響 是 得 陽 泯 1日 寂 徑 無 0 0 0 主 高 本 歸 之 來 隍 0 五 刨 0 0 其 來 氏 禪 加 如 認 非 云 否 師 子 北 仪 相 虚 師 性 木 0 0 日 定 河 如 空 八 策 0 空 0 無: 0 0 北 如 師 生 而且 0 K 0 0 這 有 化 問 不 六 0 隍 0 0 沙沙 著 本 几 庶 無 離 塵 何 云 無 不 彌 衆 空 則 不 0 牛 0 非 對 見 0 自 聞 定 爭 見 禪 禪 有 有 0

祖 法 寳 壇

収

次

0

會

力力

問

0

和

禪

0

還

不

見

0

師

以

挂

杖

打

___^

F

0

云

識

0

0

打

汝

是

痛

0

對

0

亦

痛

亦

痛

0

師

日

0

25 +

0

定

良

有

想

尚 僧 字 衆 0 汝 法 0 0 又 0 痛 他 神 修 問 0 神 荷 祖 日 神 迷 日 痛 1 會 0 汝 否 會 行 師 澤 師 會 0 0 0 不 是 同 問 吾有一 汝若 汝若 出 云 禪 滅 便 再 。汝 其 痛 非 如 師 唤 禮 0 師 後 日 是 木 好 何 黄 作 自 云 0 自 0 0 百 心 生 石 悪 是 梅 是諸 物 迷不 會 迷不 0 餘 本 見 滅 亦 0 0 意旨 我不會佛法 人 源 若 拜 是 0 0 見 0 亦不 佛 佛 見 見 無 0 汝 痛 以 亦 洛 性 之 0 頭 求 自 自 亦 0 則 不 大宏曹 甚 待 本 謝 心 問 0 無 見 性 見 同 汝向 麼 源 善知 吾 尾 過 0 且. 凡 亦 0 您 迷 不 0 0 不 却 0 夫 師 去有 得 溪 神 無 0 0 來 識 見 見 0 云 會之 名 服 何 問 見路 0 頓 卽 吾 0 0 把 無字 勤 汝言 師 教 不 吾 敢 起悲 之所 茆 佛 給 見與 云 自 0 0 爾 著 葢 性 知 汝若心 侍 0 弄 0 亦 恨 見 一顯宗記 會佛法 無背 頭 自 不 X 痛 0 0 0 0 不離 師 見 見 0 常見 0 汝 亦 也只成 B 悟 神 向 無 。乃問 0 不 吾見 X 會禮拜 左 0 0 前 面 自 0 痛 得 盛 向 右 卽 0 見 心 如 吾見 箇 自知 汝 諸 。一日師 自 0 不 過 何 僧 於世 知 道 見 悔 見 0 燃 云 解 還 與不 無 中中 性 謝 汝若 ò 名 0 識 不 0 0 告 見 依 和 待 無 否 邊 不

0

辯

取

衣

分

爲

_____

0

披

朔

像

0

自

留

0

用

椶

裹

漆

圳

H

0

0

後

此

衣

0

吾

出

世

0

持

於

此

0

重

建

殿

0

宋

嘉

祐

华

Ó

有

僧

惟

修修

殿

掘

地

0

得

衣

如

新

0

在

高

0

亦

軱

應

0

瑞 罔 出 代 師 師 0 措 性 氣 示 0 0 於 喔 般 有 H 0 0 0 次 渦 韶 欲 旋 僧 濯 解 數 1.1. 辯 0 曹 佛 日 涑 來 師 所 溪 往 禮 振 授 性 0 塑 唐 拜 錫 0 0 Q. 汝 卓 衣 就 攻 土 云 師 地 舒 眞 何 0 0 0 吾 相 事 手 膽 0 加 業 禮 泉 摩 傳 辯 無 0 美 應 口 0 0 0 方 高 迦 是 泉 辯 手 辯 葉 几 --頂 而 0 0 善 渍 蜀 寸 出 天 E 0 塑 來 至 IF. 0 0 0 法 積 曲 永 0 0 0 昨 後 爲 杰 以 師 願 眼 其 見 藏 於 五 IF: 妙 伍 我 南 池 里 0 師 及 漏 0 0 僧 師 傳 14. 乃 H 0 0 汝 路 見 國 來 伽 0 梨 衣 刻 H 師 0 見 鉢 林 塑 仍 0 0 達 鬱 汝 看 見 衣 0

傳

師

乃

0

磨

0

有僧學臥輪禪師偈曰。

師 聞 臥 輪 有 0 此 伎 偈 倆 未 明 能 斷 地 思 0 想 依 而 行 境 不 0 起 加 提 縛 H 0 H 天 長 偈

六祖法寶壇經

四九

0

只

盖

祖 法 寶 壇 經

能 沒 伎 倆 不 斷 百 思 想 對 提 作

漸 第

多智 作 汝等 師 師 稟命 識 0 且 無 衆 皆 吾 頓 一字 0 H 秤 祖 至 諸 對 在 0 師 漸 0 0 南 師 曹 미 汝 法 It 能 居 A $\mathcal{H}$ 0 0 爲 師 會 溪 有 本 0 0 祖 曹 北 觀 若 不 吾到 毋 何 0 親 有 宗 秀 溪 0 隨 志 滯 是 傳 所 利 0 衆 於此 誠 曹 衣 示 故 0 長 林 0 鈍 0 一多詩 是 衆 溪 法 師 刨 有 0 0 0 病 聽 有 出 秀日 故 H ο. 0 南 神 0 非 對 뮨 法 可 名 禮 0 北 0 南 秀 不 往 徒 何 拜 0 頓 北 0 大 若有 得 言 曹 他得 漸 宗 然 0 0 0 師 0 具 不 來 溪 哉 法 0 0 0 是 陳 参 指 處 所 無 然 刨 頓 0 在 拘 其 聞 吾 一秀之徒 誨 决 0 漸 師 荆 0 身 對 時 之智 大 事 恨 種 0 Z 0 南 衆 盡 不 分 0 0 祖 0 玉 於 心 日命 能 衆 見 泉 師 師 0 0 0 住 遠去 告 記 深 有 而 0 門 何 11's 說 衆 悟 取 往 O 遲 學 0 益 汝 親近 觀 往 刨 者 日 0 -疾 Ŧ 靜 從 志 還 是 乘 護 莫 0 0 時 0 今 聽 爲 玉 誠 0 0 南 知 何 砜 吾說 泉 有 虚 長 吾 宗 示 B 名 偈 來 盗 亚 坐 T 不 0 祖 頓 趣 盛 法 應 國 不 汝 0 如 師 16 漸 0 志 聰 恩 力 師 0 0 0 明 法 0 0 0

下年日]

功一(書作) 功是

> 志 0 誠 再 拜 來 日 坐 不 0 0 臥 在 死 秀 去 大 臥 師 不 處 华 0 0 學 具 道 臭 九 年 骨 頭 契悟 何 爲 1/ 0 功 聞

師 名 有 名 師 미 0 .0 思議 爲 遲疾 刨 爲定 誠 教 便 相 爲 契 H 0 示 說 汝 學 本 0 誑 0 0 0 吾所 汝聽吾說 彼 師戒定慧接 汝 秀 0 自 說 0 0 性常 但且 弟子 見戒定慧 師 戒 如 定 此 說 一隨方 意法 迷 生 0 0 0 與彼 諸 未 大 死 0 解 須 乘 事 悪 叉 審 0 莫 未 知 同 别 縛 和 大 作 否 尚 審 0 0 0 切萬 吾戒定慧接 志 假 名 汝 和 0 以 吾所 誠 名 何 爲 尚 師 法 法 三昧 日 戒 大 0 說 慈 說 誨 0 0 0 皆從 諸善奉 戒定 法 戒 0 0 定 更爲 最 如 0 0 自 不離 慧 汝 師 慧 性 乘 只 行 師 行 教 日 自 合 À 所 名 起 相 0 示 吾若 說 性 用 爲 如 0 0 戒 悟 慧 何 種 師 0 0 定慧 是眞 離 如 解 云 0 0 與吾 自 有 體 不 何 和 0 飛定 法 吾 說 淨 同 尙 更 0 實 別 與 其 聞 說 法 0 見 意 看 汝

法 0 聽吾 偈 B 0

增 地 不 無 滅 非 自 白 性 金 戒 岡 身 心 去 地 身 無 來 礙 本 自 性 慧 心 地 無 亂

性定

誠 聞 偈 悔 謝 0 乃 偈日

祖 法寶壇

£

0

0

 $\overline{H}$

蘊

幻

身

幻

何

廻

趣

眞

如

宇無佛身

癡

「一僧志徹」「一僧志徹」

我

0

而徒侶

競起

愛憎

0

北

宗

門人自立

秀

師

爲

第

祖

0

而

思

加

師

0

衣

下聞

。乃囑行昌來

刺師

0

師心

通

預

知

其

事

0

刨

金

兩

於

無所

0

師

0

正劍不邪。

邪劍不正

0

只負

汝

金

0

不負汝

o時夜暮

。行昌

0

欲加害o

師

舒

頸

就

X

0

揮

刃

者

見性 應語 僧 第 性 亂 知 師 0 方能 志 自 然之 人 0 0 志 念念般若觀 徹 悟 隨答 0 0 0 志誠 誠 見性之人 建 若 0 0 西 禮 頓 立 悟 復 0 悟 普見 一萬法 再啓 拜 語 0 頓 性 0 誠 照常離 本 願 修 化 立 。若解此 0 0 B 亦得不 姓 爲 師 身 0 0 亦無漸 張 執 不立 汝 日 0 侍朝 不離 法 師 0 0 名 菩提 相 立 意 如 夕不 亦得 行昌o少 何 定 次 自 0 0 涅槃 自 亦 是 性 慧 0 懈 所以不立一 由 名 不 0 0 0 去來 自 佛 刨 勸 0 立 0 任俠o自 誠吉州太 得 在 義 亦 身 小 自 自 0 不 根 0 0 由 縱 師 在 亦 立 智 南 切法 横 名菩提 日 解 神 0 北 和 盡 無滯 0 脫 通 0 分 。諸法 自 吾戒定 得 知 0 化二 性 游 涅 無 見 0 0 有 戲 礙 槃 無 0 宗 寂 何 非 應 無 __ 0 滅 亦 昧 用 可 0 0 有 立 名 法 隋 勸 無 0 是 雖 何 0 口 名 头 無 脫 0

五

0

無常 世 後 傳 卽 汝 汝 0 0 徒 投 者 吾昔聽尼 說 法 物 知 0 0 度 僧 衆 否 汝 汝 物皆有 日 0 0 0 0 故 生 來 和 經 翻 師 出 0 С 0 害於汝。汝 。久而方蘇。求哀悔過。卽 佛 家 尚 和 乎 吾 說 日 何 無二說 自 說 性 却 佛 尙 晚 無盡藏讀 0 0 0 具戒 若常 無常者 性 無常 弟子常覽涅槃經 性 所 0 容受 是常 是常 說 日 精進 0 0 0 0 0 大違 昨蒙 生 IE 0 可他日易形 更 誦 0 0 。學人 卽 死 是 說 此 和 。一日憶 遍 卽 經 佛 尚 佛 什 和尚捨罪。今雖出家苦行。終難 0 性 而 說 相 却 文 **麼**善惡諸 0 便爲講 違 言 也 真常性 眞常之 識量淺 0 。未曉常無常義 師 無常o善惡諸法 師 而 。有常者。即一切善惡諸法 0 令學人轉加疑 之言 來 願 道 味 說 法 出 。吾傳佛心 0 1。遠來 吾當攝受 家 不 也 0 0 0 偏 願 נית 無一字一義不合 0 0 師 至窮 之 又 和 處 一切諸 尚 禮 遂 。乞和尚 0 與金 劫 委曲 惑 觐 印。安敢違於佛 0 0 乃至菩提心。皆是 行昌 故吾說常者 無 0 0 法若 師 師 開 0 慈悲 報 稟旨宵 言汝 示 日 經文 德 無常 。涅槃經 0 0 一分別 吾久 發 且 師 0 0 略 者 苦 去 遁 E 0 0

祖 法 寶壇

說

眞

八無常義

0

佛

比

爲

凡夫

執於邪常

一乘人

無常

IF.

提

0

0

五 四日

在第七 30 識遠 無 痛 坐 有 師 Z 眞 0 禪 住 亦 圓 E 我 來艱 童子 不 0 爲 0 我 人 妙 0 成 汝今 還 今不 痛 守 最 本 眞 辛 見 0 0 無 0 後 淨 倒 名神 師 不 見 常 微 徹 施 0 0 0 還將得 見 卽 也 日 故 功 汝 是 會 0 今依 0 於 0 0 吾亦 宜名志 主 師 佛 佛 縱 0 涅槃了 襄陽 本 性 覽 以 說 0 Fi 見 拄 師 來 有 千 背 而 亦 杖 常性 否。若有本。 高 徹 徧 日 現 義 義 不見 氏子。 打三下。云 前 。這沙彌 0 教 0 0 徹 有 以 中 禮 非 斷 111 0 神 年十三自 謝 知 師 所 破 滅 争合取 會 相 方 益 而 無 則合酸主。試 彼 授與 退 。吾打汝 便 常 0 偏 者 行 0 見 0 次語 如 玉 EI 及 0 何 泉 我 忽 確 猶 而 痛 是 亦 春 來 定 0 外 妇 亦 會乃 説 麥 不 池 無 大 死 脱 見 痛 禮 拾 悟 與常 看 所 亦 得 礫 0 0 0 0 0 不見 對 會 Hilli 而 說 0 H 錯 0 偈 眞 0 和 0 0 解 亦 尙 以 知 佛 0 0

中此(

刨

起

恚

恨

汝

向

削

見

不

見

是二

邊

0

痛

不

痛

是

生

滅

0

汝

自

性

月.

不

見

爾

弄

X

0

神

會禮

拜

悩

謝

0

師

又

日

0

汝若心迷

不見

0

問

善

知識

見

0

汝言

亦

痛

亦

不

痛

如

何

0

汝若

不

痛

0

口

其

木

石

0

若

痛

則

百

凡

夫

云

0

吾之所

見

。常見

自

1

過

您

0

不見

他

1

是非

好

悪

0

だ

以

亦

見

亦

0

師

0

0

與不 離 向 見 簡 面 汝 汝 左 若 世 知 0 0 道 J'j 0 解 心 右 0 是爲 宗 問 悟 吾 0 無 名 徒 逻 吾見 見 一日師告 0 荷 識 無 ο. 自 卽 與不 澤 字 祖 知 否 自 禪 師 見 0 0 0 皃 뀨 汝 神 衆 性 師 滅 待 便 後 會 H 0 0 0 喚作 神 會 汝 依 出 0 吾有 T 曾 迷 法 E 京洛 本 c 再 修 0 汝岩 行 是 源 禮 佛 物 0 0 性 自 汝 佛 餘 -0 弘 Z 拜 自 無 見 0 世 汝 本 迷 頭 0 0 亦 向 求 溪 源 無 不 去 訓 尾 見 不 頓 0 有 教 待 自 渦 神 0 吾 把 曾 心 無 儘 0 茆 名 迷 0 0 佛 與宗記 服 杰 無 0 却 学 勤 何 性 頭 給 問 0 0 侍 吾見 師 自 無 0 背 只 知

0

善念 師 悪念 諸 性 宗 難 E 9 應當 問 立 0 咸 蓝 切 除 起 教 悪 0 門 心 無 名 0 0 多集 F 可 名 便 0 座 須 名 F 自 於 0 愍 肖 性 而 0 諸 謂 C 無 人 H

即

記

0

總

作

禮

之性

0 是

名

實

性

0

學道

0

切

師 0

宣

第

九

之暇 神 元 年 元 釆 日 0 0 二師 則 天 中 推 宗 讓 云 韶 0 Z 南 0 朕 請 有 能 禪 liffi 師 0 浴 宫 忍 H 大 供 師 養 衣 0 法 萬 機

祖 法 寶壇 經

五 F

暗 無 以 是 無 法 京 0 0 而 智慧 是代 行 根 諸 有 如 0 如 京 佛 走上 不 無 邪 法 0 0 比 何 須 心 0 悉不 智者 减 別 道 謝 燈 空 坐 0 0 0 師 [:]] 之義 寂 照 0 無 必 禪 0 0 師 若 在 如 破 相 何故 習定 山 r 問 表 E 0 待 是 達 是 以 煩 0 百 辭 Ö 0 聖 智 惱 Ŧ. 願 道 故 明 切口 °O 0 0 疾 彼 0 其性 慧 簡 而 明 燈 無 若 師 由 來 H 0 0 0 清 肥 無 簡 無 ó 慈 所 心 不 願 0 今 增 無 虚 冥 悲 從 淨 悟 因 破 始 E 終 0 八者皆明 如 灯 來 禪 生 遣 0 0 华 林 0 0 0 任 似区 亦 52 死 明 指 定 0 何 0 麓 內 0 亦 煩 無 者 是 究 是 喻 在 0 示 而 侍 0 惱 憑 智 有 0 竟 無 薛 心 坐 得 碎 0 一之性 釆 此 慧 所去 何 而 要 [][] 無 也 解 簡 簡 見 是 11 L H 脱 0 III 0 0 H 0 0 亂 解 離 相 暗 件 經 者 無 馳 0 0 0 0 待 <u>111</u> 刨 进流 灰 京 0 釆 喻 0 無 Z 0 0 居禪定 是 立 况 未 師 見 揃 煩 生 网 0 0 城 训 實 岩 似的 名 H 解 師 詩 H 宫 사 無 一 性 耶 波 有 云 德 0 0 0 0 0 0 0 修道 羊 故 而 明 及 烟 0 皆 0 H 願 0 0 如 實 道 巡 京 與 鹿 簡 淨 是 來 師 0 Z 等 之 名 岩 未 寂 性 刨 **M**: 城 無 怒 H 如 0 。不 者 是 明 機 1 學 經 明 欲 0 來 坐 審 苦 弟 清 岩 暗 道 0 0 0 K 得 師 0 處 提 偷 者 0 0 子 净 臥 所 會 谏 夫 智 不 法 明 邧 說 道 L 赴 0 0

師説作「師

積 但 耶 0 0 遷 並 善餘 簡 0 0 0 奉 闡 切 滅 不 磨 慶 揚 指 善 者 師 之 滅 衲 者 0 B 教 恶 H 不 ,0 宿 袈 釆. 本 道 0 0 0 0 去 娑 豁 都 種 0 師 自 將 不 0 善 傳 莫 辭 然 無 滅 簡 0 在 及 济 老 思 根 生 H 水 悟 疾 0 佛 0 牛 間 0 今亦 晶 心 値 0 師 0 0 0 0 爲 禮 自 鉢 師 0 以 說 談 肸 然 出 辭 不 牛 0 勍 世 不 修 得 內 歸 滅 顯 生 道 泗 敠 滅 0 不 0 法 所 小小 頓 滅 0 0 0 0 悟 表 或 圳 0 以 不 波 淨 0 薛 之 奏 史 生 Ŀ 心 不 猶 何 丽 師 體 簡 乘 同 0 異 不 修 外道 傳 滅 配 H 滅 0 0 飭 感 湛 道 師 0 0 0 0 寺字 指 其 荷 然 生 師 性 .0 0 授 若 年 汝 說 師 師 相 恩 如 淨 九 叔 0 B 如 赐 來 名 月 0 欲 生 如 0 0 外 知 師 頂 知 妙 0 0 0 戴 售 見 托 用 我 日 居 疾 無 要 恒 說 所 住 0 0 朕 有 毗 沙 0

付 囑 第

政

恩寺

馬

0

道 師 0 法 日 汝 珍 唤 說 門 0 法 法 如 0 0 竹 法 失本 海 0 0 志 0 汝 誠 0 等 0 須 不 法 學 同 浐 三科 餘 0 V 神 法 會 0 門 吾 0 智常 滅 0 废 動 用 後 0 智 0 各 通 六 爲 0 志 對 方 徹 0 出 師 0 志 沒

法 寳

五 七

對 也 刨 0 法 離 陰 0 兩 是 來 邊 去 0 相 因 0 0 切 究竟二法 法 0 莫離 盐 自 除 性 0 0 更 無 有 去 1 處 問 汝 。三科法 法 0 出 門 品 者。 虚 雙 陰界 0

法 內六 71 門 陰 眼 色受想行識 耳鼻舌身意是也。界是十八 是 也 0 入是十二人 。外六 塵 0 色聲香 味

對

0

凝

與

悲

對

0

愚與

智

對

0

剛

與定

對

0

慈與

毒

對

0

戒

與

非

對

0

直

與

伍

姐

、空對

٠0

動

與靜

對

0

清與

濁

對

0

凡

與聖對

0

僧

與

俗

對

0

老與

11

0

與

小

對

0

此

是

十二對

也

)。自性

起

用

九

對

0

長

與

短

對

0

邪

崩

法

剉

0

有

與

無

對

0

有

色與無色

對

0

有

柏

與

無

相

對

0

有

漏

與

無

漏

對

對

0

陰與

陽

對

0

水

、與火對

0

此

是五

對

也

0

法

相

語言十二對

0

話

與

何

等

0

曲

自

性

有

對

法

0

外境

無

情

五

對

0

天

與地

對

0

日

與月

對

0

明

與

0

自

性

若

IF.

0

起十八正

。若

惡

用

。即衆

生

用

0

善

用

0

卽

佛

用

0

用

曲

門

0

見六

塵

0

如

是

一十八界。皆從自性起

用

0

自

性

若

邪

0

起十

邪

也

0

自

性能

含萬

法。名含藏識。若起思量。即

是

轉識

。生六武

0

出

界。六塵六門六

識

觸

0

0

Ш

业

與.

虚

對

險

與

平

對

0

煩惱與菩

提

對

0

浩

與無

0

悲

與

喜與瞋

劉

0

捨

與

、慳對

0

進

與退

對

0

與滅

對

0

法

身與色身

思、思、 以 相 無 見 言 於空 理 法 0 0 有 要謗經。罪障無數。若著相於外。而 0 身 若有 明 也 施 過 而 便是文字之相 謗 切 與 傳 顯 於 患 說 0 離 經 報 0 法 設 暗 道 汝 0 空 0 法 0 身 多等若悟 道 、問汝義 有 性窒礙。若聽說不修。令人 便 如是之人 0 0 直 0 對 0 以 若全著 相 即務他 出 0 此 暗 問 因 不 入 此 轉 顯 0 0 0 用文字。 卽 0 0 是 柏 生 問 依 叉云直 明 。累劫不可見性 何 相 言著文字。汝等 離 教 中 有 此 名 0 九 0 兩 授 將 說 道 來 卽 邊 去 義 無對 暗 道 旣 0 長 0 也 相 依 勿 云不用 0 0. 邪見 不立文字 自 0 失宗旨 汝一 答 此 人 0 性 師 云 0 問 用 0 動 成 問 文字 0 無 0 反 作 須 若 Ó 用 此 中 明 依 但 生 將 法 知 0 0 邪 道 對 此 聽 是 有 求 。 人 執 共 卽 0 因 依 對 眞 自 0 行 念 此 空 餘 法 0 迷 亦 對 0 0 0 0 0 不 0 言 暗 問 餘 但 修 或 立. 問 依 不合 卽 猶 話 依 行 A 此 兩 長 廣 叫 0 0 悉 緣 字亦 依 以 作 法 語言 0 立 若 外 0 無 叉莫 此 聖 道 修 叉 0 明 於 解 對 行 場 如 明 作 刨 謗 是 。只 相 0 用 此 百 沒 文 不 佛 執 0 0 0 離 0 此語 物 字 說 空之 刨 刨 無 經 刨 相 件 有 道

五九

六

祖

法寳

壇

情

刨

解

無

情

刨

不

動

修

不

同

無

情

不

動

眞

不

動

不

動

動

是

情

111:

佛

種

不若

别

義

但

如

此

能

自

有

眞

離

假

刨

1

眞

心

不

離

假

眞

何

處

直

切

無

有

眞

不

以

見

於眞

岩

見

於

者

是

見

盡

非

直

0

0

0

請

師

偈

0

偈

B

0

等盡 意 爲 去 Ш 神 汝 師 工 0 不 中 法 處 等 會 於 0 依 坐 知 海 有 小 次 0 0 太 竟修 吾去 吾自 此 0 師 华 年 疑 極 吾與汝 修 聞 夏 0 O. 元 行 處 知 何 却 早 末 年 0 去處 道 0 得善不善等 須 济 壬 悉皆涕 不失 岩 說 。汝今悲泣 子 相 成 知 0 間 0 0 吾若 宗旨 吾去處 偈 泣 七 延 0 月 0 爲 和 0 名日 汝破疑 不 O. 日日 -惟有神會 衆 知 毀譽不動 0 。爲憂 月 僧 眞 卽 去 0 0 假 不合悲 作 處 集徒 命 0 令汝迷盡 禮 動 阿誰 0 門 0 終 靜 。哀樂不 衆 神情 偈 泣 不 往 0 H 若 預 0 0 0 新 漫吾 不 汝 法 說 報 。吾 吾 4.1.1 等 動 性 於 生 至 或 誦 汝 不 0 若 本 0 思 八 餘 知 無 亦 去 月 取 。汝等悲泣 生 此 去 者 後 無 建 0 處 偈 滅 不 涕 欲 0 塔 得 去 水 0 離 無 0 與吾 來 吾自 世 0 仍 0 師 數 教 間 知 年 汝 促 0

0

0

利

益

成

壞

等

事

0

安閒

恬

靜

0

虚

融

澹

泊

0

此

名

僧

0

須

昧

0

若

於

切

處

0

住

坐

臥

0

純

直

0

動

道

0

眞

成

淨

土

0

此 本 無 相 應 諍 共 卽 佛 用 實 相 乘 應 合 却 掌 執

堪 不時 E 目 0 法 任 衣法 敢 徒 大 法 .0 衆 寳壇 今爲 事 當 聞 0 0 付 乃 說 然據 汝等 經 何 知 偈 大 0 E 汝等 先 說 師 0 0 法 祖 師 普皆 不 達 宁 0 日 久 磨 不付 護 。吾於 作 住 失 大 世 0 禮 道 師 其 遞 0 意 0 相 大 衣 法 0 並 付 傳 梵 0 海 體 執 授 蓋 授 寺 師 逆 偈 () 度諸 爲 說 座 意 諍 汝等 意 法 法 0 0 各各 0 門 0 再 衣不 信 以至 羣 拜 根 生 問 攝 自 合 純 于 ريار 0 日 性 今 傳 但 熟 0 Q 依 0 0 0 和 依 生 決定 偈 此 抄 尙 法 死 説 錄 E 修 無 流 滅 行 0 0 Z 是 行 0

達 師 亦 復 相 無 日 吾 取 本 0 捨 昧 諸 來 善 玆 0 土 知 念 行 識 $\equiv$ 傳 0 昧 法 汝等各各 救迷 0 若於 情 净 心 切 處 花 0 聽吾說 而 開 不 五 住 葉 法 相 0 0 結 於 若 果 自 彼 欲 成 然 相 成 中 就 不 種 智 生

祖 法 此

行

三昧

0

味

0

如

地

有

種

0

藏

長

0

六

名

0

更

者

通

Ú

叉

問

0

此

後

莫

有

難

否

0

師

日

0

吾

滅

後

五

六

年

0

當

有

人

來

取

0

0

0

傳

付

0

師

日

0

有

道

者得

0

無

0

吾首

0

聽

吾

讖

H

0

頭

E

養新

0

口

裏

須

0

遇

滿

之難

0

楊

柳

爲

官

0

又

K

0

吾去

七

+

年

0

有二

菩薩

從

東

方來

0

出

家

0

在

0

同

時

興

建立

音宗

Ó

締

絹

伽

藍

0

昌隆

法

嗣

0

衆

復

禮

問

0

知

從

-

者 0 譬諸 相 0 定 證 種 手 妙 0 果 亦 0 遇 復 0 聽 兹 如 吾 霑洽 是 偈 0 我 H 0 今說 悉 0 得 法 發 生 0 猶 0 承 如 吾旨者 時 雨 0 普 0 决 潤 獲 大 書 地 提 0 汝 0 依 等 吾 佛 性

來 留 形 愼 師 0 時 甚 骸 師 說 爾 勿 堅 時 觀 偈 無 七 心 0 歸 月 徒 靜 E 地 0 必 含諸 衆 師 八 0 0 叉 有 及 日 日 作 日 公里山 問 所 禮 0 Q 種 0 諸 其 忽謂 日 而 0 衆 佛 法 普 退 門 IE 日 出 0 無 雨 0 法 此 人 現 悉 0 腥 師 心 皆 日 0 0 其心 從 循 本 萌 藏 0 吾 此 淨 示 去 连 欲 亦 0 頓 歸 槃 悟花 0 無 然 早 何 新 可 Ü 0 其道 晚 有 取 情 1 捨 口 來 E 0 清 U 必 汝 0 各自 去 等 菩提 淨 0 師 速 0 0 亦 努力 理 B 理 果 亦 舟 無 自 0 葉 當 楫 諸 成 0 落 然 隨 0 相 大 歸 緣 0 0 吾 衆 根 好 汝 此

六

哀

等

去

佛 (曹溪本) (曹溪本) (曹溪本) (曹溪本)

第

拾脅尊者

一迦毗摩

羅

尊

ULI

龍

樹

大

士

第

馬

鳴

大

士

羅

睺

羅

多尊

七

僧

伽

難

提

算者

鳩

摩

羅

多尊

闍

耶

多尊

者

第壹 第 第柒婆須蜜多尊者 肆 優 摩 波 上 訶 迦葉尊 毱多尊者 七佛今以 者 釋迦 文佛 第 伍 .提 首 201 難 傳

今

賢劫

拘

留

孫

佛

拘

那含牟尼

佛

加

迦

文

佛

過

莊

嚴

劫

毗

婆

户

佛

棄

佛

毗

舍浮

佛

也

0

今

以

佛

爲

始

0

應

現

來

傳

授

幾

0

願

垂

開

示

0

師

云

0

佛

應

111

0

無

不

미

第 捌 十 佛 多 富 陀 難 迦 那 尊者 夜 提 者 學者 奢 尊 者

> 第 第 玖 陸 伏 彌 商 默 遮 那 蜜 泇 和 多 尊 修 尊者 者 尊

第十八伽耶舍多尊者第十五迦那提婆尊者

六祖法寶壇經

世二

摩拏羅

尊者

廿

鶴

勒

那

尊者

廿

VU

師

尊者

五

婆

舍

斯

多尊者

第

廿

六

不

如

蜜多尊者

第

廿

般

六三

廿 提 達 磨 尊 者 此 + 是 爲 初 加

第 H 九 慧 忍、 口口 大 師 師

0

流

傳

毋

惠 能 是 爲 僧 痰 = 師 祖 Ó 從 E 第 諸 # 祖 道 0 各 有 稟 師 承 0 汝 第 向 # 後

弘 褫

師 乖 先 誤 衆 年 聞 癸 信 受 #: 歲 作 0 禮 月 而 初 退 ___ H 0 於 逝 思 寺 齋 罷 0 謂 諸 徒 泵 0

令

0

0

0

一二下為週養聽一後難又作 九月多官滿親吾人五否問禮 佛 生 識 得 求 汝 是 等 是 見 衆 見 衆 佛 佛 各 牛 佛 牛 性 依 0 0 0 自 但 萬 0 位 0 汝 性 識 劫 師 坐 等 若 衆 覓 言 0 迷 1 佛 吾 牛 0 若 汝 與 難 0 0 等 佛 逢 只 險 汝 是 爲 諦 曲 别 0 吾 衆 衆 聽 0 0 今 刨 生 牛 法 0 洣 海 教 後 0 自 佛 汝 白 性 迷 言 0 0 平 非 識 X 0 等 若 是 自 和 佛 識 尚 Q. 迷 衆 衆 留 牛 衆 生 牛 何 是 生 教 0 0 佛 見 刨 法 0 自 自 是 0 0 自 性 11 佛 令 若 性 佛 性 後 邪 悟 性 0 若 儉 迷 0 0

字改_一之口藏欲六師此而表へ **元是初雜襄日取年日後進開曹** 開年三楊須頭吾當吾無作信漢 元十日 柳餐上首有減有一受本

佛 物 佛 m 0 自 能 在 若 建 衆 立 無 牛 佛 中 0 皆 心 0 是 0 念 本 何 處 平 1 牛 求 直 萬 眞 0 佛 種 刨 是 法 0 汝 衆 等 牛 故 自 成 經

心佛

佛

0

狐

疑

0

外

無

0

我

心

有

佛

0

自

佛

是

宣

云

0

牛

種

種

法

生

0

心

滅

種

種

法

滅

0

吾

今

留

偈

0

與

汝

等

别

0

名

自

0

0

IH.

偈

意

0

自

0

自

成

佛

道

侶

0

六 25

0

六

五

迷

0

無

動

無

靜

Q

弔

問

0

師

說

偈

0

報

汝

當

來

學道

者

此

見

大

悠

悠

起 性 當 本 忽、 正 JF. 從 身 能 悟 見 心 中 來 見 如日 自 自 總 化 之 各 圓 本 自 中自 性 身 自 滿 來 除 是 性 生淨 大 見 離 是 眞 佛 癡 世 無 見 毒 五 眞 在 眞 性 1 尊 欲 窮 身 若 邪 不 頓 有 淨 若 魔 性 見 婬 欲 性 作 性 性 教 眞 向 變 中 卽 常 修 法 性 成 刹 本 邪 毒 佛 門 是 那 是 行 在 中 今 成 淨 筧 卽 能 化 眞 佛 作 是 性 毒 身 無 眞 留 中 因 佛 人 見 救不 除 性 刨 法 卽 邪 不 生若 身 是 迷 是 見 婬 使 知 成 何 化 報 魔 卽 世 性 時 佛 處 遇 身 是 身 王 外 擬 淨 行 菩 頓 及 魔 須 提 性 自 求 教 IF. 化 住 在 佛 道 身 身 大

不會吾意 身著孝 無 服 生 日 0 今再 無 0 0 非 汝等 滅 吾 囑 0 弟 好 汝 無 去 住 0 令 無 0 O 汝見 亦 吾滅 來 非 0 度 無 IF. 後 是 法 0 吾滅 無 0 0 莫 非 佃 度 識 作 0 後 自 無 世 住 情 本 0 悲 依 無 J. 此 往 泣 0 修 見 雨 C 自 恐 淚 汝 本 0 0 等心 性 如 .0

六

六

遂一 日 巖 首 三多 先 六 賜 衝 之 歸 泊 0 胹 在 記 磨 滿 天 焉 門 0 0 日 衲 悟道 年 年. 室 0 偈 0 0 几 0 寳 若 ----僧 仍 七 時 P 0 鉢 + 白 超 月 香 違 日 以 俗 0 凡 始 端 四 鐵 煙 吾 虹 修 0 及 者 傳 散 葉 + 直 爭 屬 教 坐 善 方 五 貫 衣 迎 至 0 漆 地 0 0 莫 韶 曹 布 眞 縱 0 E = 騰 0 知 身 州 溪 更 騰 吾 0 0 林 + 其 奏 在 固 出 不 0 0 0 木變白 莫 九 聞 護 + 造 數 龕 忽謂 # 祝 決 師 0 悪 0 0 0 奉 所之。 達 月十 髮 頸 弟 亦 門 0 磨 敕 0 0 子 寂 無 禽 所 說 立 ____ 寂 有 、默哀 乃 傳 塔 法 碑 斷 日 益 0 信 利 吾行 焚香禱 0 見 0 0 0 0 鳴 衣 生 紀 遷 聞 復 以 忽 0 於 矣 0 師 香 神 說 干 廣 華係心西 道 塔 泥 蕩 B 偈 0 織成後 奄然 七 行 內 L 蕩 0 0 0 B 韶 載 自 之 香 併 0 0 人布 光 所 0 師 煙 遷 0 無 () 以也 嗣 指 春 出 新 化 人。門 傳 網乃 爲輝 法 憶 秋 現 處 衣 0 夏木 几 念 鉢 郡 0 棉 0 Ŧ

拽 師 鐵 索 塔 後 聲 0 0 衆 至 開 僧 驚 元 起 + 年 0 見 壬 戍 孝子從塔 0 月 = 中 日 走 Q. 夜 出 半 0 尋. 0 忽 師 聞 頸 塔 有 中 傷 0 0 如

直

取

而

U

師

所

官

僚

時

和嗣

法法

者作

0

顯

宗

占

0

興

隆

寳

0

普

利

羣

生

者

0

0

辯

塑

師

眞

相

0

並

道

具

0

永

鎮

寳

林

道

場

0

留

傳

壇

中

得

以仍一

一以曹

作溪

一本

僧字

俗.

作

縊

十獸

一哀

月鳴

满人

室曹

作溪 满本 六祖

師

法寶壇

經

終

相 六 汝 禹 鉢 五 或 0 0 0 今遺鎮 錫 問 州 歸 加 爲 如 七 日 以 日。於石角 0 梁縣 大 等 元 日 內 佛 師 贼 法 0 教慈悲 師首 事聞 安 供 Ŀ 碑 偷 始 0 和 足令韜 知 養 敕 竊 置 國 0 霢 守塔 。歸海 佛 。於洪州開元寺。受 于州 大 刺 照 0 0 0 村。捕得賊 至永 皆不遠 肖 將 專令僧衆親 史 0 0 冤 沙 其餘 楊 廣 軍劉崇景 縣 日 泰元 親 東 瑊 大 0 供 云 平等 如 縣令楊 0 事 而 年。 遂 養 何 獲 0 錄 人。送韶 い柳守 股 赦 承 0 處 0 0 0 0 示宗旨者 五月五 況 斷 夢 之 頂 侃 如 。 上 是 戴 感 彼 載 0 0 求欲 聞 者 新 能 韜 刺 唐 41.1 而 狀 日 尚 數 送 禪 元 羅 史 0 鞠 若 嚴 供 書 元 僧 問 柳 几 。代宗夢六 0 師 0 年 未 養 金 朕 以 王 加 0 無 0 憲宗 維 守護 謂 請 卽 杰 或 云 0 0 加 肅 罪 悲 傳 之 法 0 0 錢 宗 諡 論 刑 得 刺 或 衣 姓 0 可 袈 祖 賫 勿 恕 牒 遣 0 張 0 令遺 十千千 柳 鑒 乃 裟 理 大 使 矣 0 -[1] 0 須誅 躬至 卿 名 却 師 加 禪 0 0 柳 請 0 淨 師 墜 鰛 請 擒 元 口 曹 令 於 曹 夷 滿 師 守 捉 衣 0 0

大七

鉢

溪

加

取

0

0

からはは、 · 高光 · 高光 · 高级 p ACT : · 是不是是一番。是一个一个是

, See .

1 CHOS 120 as attended to the same 金陵 刻經處本

增 經

東 士 禪 於宗六祖 慧能大師 說 門人 法 海 錄

品第

於城 餘 僚 行 性 大 新 由得法事意惠能嚴父本 本 同 三十 師 Hi 來清 州 時 至 作禮。 百姓。 餘 寶 淨但用此心直了 人 林 儒宗 願聞法 出身不幸。父又早亡老母孤 講堂 部 州 學士 爲 章 要大 眾 刺 別 史 師 緣 告眾日: 貫花 成 餘 說 迎 佛 法 僧 善知 陽左降流 師 僚 尼道 H. 識 知 座 山 遺住 E 識 次 請 於演 聽 芸 聊 師 居 惠 提 史 忽見惠能日吾思汝之見可用。

問從 寺來。其寺是五 經即 我到 聞 以此中禮! 自見性 何所 客收 經 艱辛貧乏於市 語 心即開展 來持 拜聽受 直 祖 了 此 得錢卻出門 成 經 忍大師在彼主 佛 賣柴時有 此 典客云我從 送問客誦 惠能聞 經大 /師常勸 外 何 化 嘶 見 經 客買柴使 個 昔有緣。 客 門人 4 客誦 黄梅 俗 日 令送至 剛 縣 經 經惠 金 有 責 東 能 禪 餘

客取

銀

兩與惠

能令充老母

衣糧

教

便

青

梅

 $\overline{H}$

祖惠

能安置母

单即

違不

經三

餘

H.

他

作

偈

前

杠

用

·Ù

力。諮

A

岡

語總皆息

旜

拜

 $\overline{H}$

祖

加

問

目

汝何 便解

欲

求

何

我等已後

依

秀

師

何

偈

咖

後院 云這屬瞭根性 生智 能 有 求 對 同 佛 日人 餘 乃令隨眾 日 慧不 有一 性 物 弟 雖 有 祖 子 行者差 離 言汝是 何差別 是領 有 作 自 南 大 性 務 11 南 印是福 惠能 忠 領 利 Ti. 佛 新 汝更 能日 性 南 耐. 11 破柴 斯 本 又是鸦 勿 惠 欲 無 田 姓 踏 言 未 能 與語 南 遠 啟 碓 衙 北 來 和 和 獠 Ħ. 狼 禮 月 尚 倘 見徒 厰 獠 若 師 爲 餘 教 弟 身 惟 惠 H. 作 子 眾 與 堪 求 能 自 總 加 何 和 作 作 退 Liv 在 務 尚 佛 佛 H 祖 左

壇經 行 質

汝言汝知之否惠能日弟子

亦知 恐有

師意不

敢

至

惡人

害汝遂

眾得處 法為第六代 心 海 堂 見性之人言 。 偈 將 呈 生死事大汝等終日只求 般若之性各作 自 前。 性若 令人不覺祖 分。退 迷福 和 何 所 下須見若如 加 遞 何 有 火急速去不 相 何 可求。汝等各去自 調 所 **偈來呈吾** 日興諸 征 E 此者輪 我等眾 神 秀上座 得 漏 門 看若 遲 田 1 滯 刀 不 總來。吾向 現爲教授 悟大 不 Ĺ 求出 看智慧 須澄 陣 亦 刨 意 雕生死苦 汝說世 得 1 D 取自 不 付 師 用 見 中 用 本

擬 請 刨 神机 禮 共奉 **高終不** 秀作 拜更修 出 流 刨 禮 惟 挺 倘成 廬 呈 善見 拜云是秀作 不 珍进 得 爲 不 何道是夜 加 利 法 Till 得 简 我 问 前 核 大難 廊 數 刨 皿 加 後 度 伽 惡 他 1 何 欲呈 卻 若道 書著 經 變 為 大 知 相 更不 四 難 [1] 我 教 不 凡心 從 日。 行 及 Ŧi. 授 堪枉问 使人 他 至 礼 1/1 Ŧ. 師 堂前 奪 見 利 祖 堂 我 里其里 知 前 尚 JIII. 解 須 一度呈 山 自執 看見 ال 脈 深 有 作 中 中 步廊 凌 偈 位 燈書偈 - 敷年。 忽若 偈 终 流 我 忧 將 傳 念 別 呈偈 呈 不 型。 道 得 供 []] 岩 和 遍

南 壁問 瓊經 呈心 所 見偈 日

時時 身是菩提樹 勤拂拭 心 勿使惹塵埃 如 明鏡臺

障重 秀書 $\overline{H}$ 見偈歡喜即 更祖 问 合得 了便 南 知 法聖意 我與 创 闸 ার 慮 歸 秀人 壁 遠 法 房 閒 來 門末 難測 繪畫 一有緣若言不堪自是我迷 經云 1 總不知秀復思惟 得不 凡所 圖 房中思 相 見自 有相皆是虛妄但 忽見其偈報言 想 性。 坐 臥 天明 $\mathcal{I}_{l}$ 安直 和與盧 刓 供 個 明 留 至 業 조 H

誦

依

此

傷修免墮惡道依

此

個

修

識字。

請 偈

上人

爲

時

有 引

江

111

别 前

駕 **元**農

姓

張

用

引

至

前

澗

拜童

至個

拜

惠

能

惠能

汝且 之心 念念 à 偈皆 得門 得言 1 利 智慧否祖 實是秀作 益 内 一款善哉 付 去 前是眞實若如 自見萬法 10 加 令 識自 此 FIF 衣 兩日思惟更 見 法 解 本 不 加且 炷 神 無滞 汝作 敢妄求 覓 否 見自本 無 秀作 近 禮 是 F 此 噢 敬 作 菩提 秀人堂 加 禮 見 緷 偈 盡 性不 削 11 未 179 誦 I. 切复萬 見 個 將 是無上 出 此 当 本 又 生 不 利 個 來 性只到 經 不 倘 可 刨 数日作偈不 音看 得無 境自 诚 慈悲看弟子 **偶是汝作** 得 菩提之自 於 見性 一汝偈 如 門外。 一苦提 如 切 門 若 時 未 性: 如 否 也 如 秀 成 須 誦

能 爲 得 見本 ولاء 、皆誦 第六 傳 童 中 日 性雖 上人 付依 子於 忧 加 勿 依 法一个門 我 碓坊 遊經 IIL 神 一爾這稿 未蒙 神 思 此 個 秀上座於 教 過 修 踏 不 唱誦 免喧 授早 碓 獠 安 猶 作 八 不 简 恶道依此偈 南 偈 知 識 其 加 心學中。 餘月末 大意逐 廊壁 個 來 大 看 惠 師 1 能 若悟大意即 行 書無 問 曾行 世 坐 人 童 聞 不 修有大利益 樂復 生 相 便 到 堂前望 偈 死 知 E 事 此 ナ 付 誦 兩 仍 師 依 省 日 惠 欲 未 有 何

14

不知。便傳順教及交外云汝為第六代祖語自本心見自本性即名丈夫天人師佛三更受法		言何期自性本自清淨何期自性大不生滅何期自生其心惠能言下大悟一切萬法不離自性遂啟祖	袈裟遮園不令人見為說金剛經至應無所住	J た 登 住 三 ド 可 天 恵 田 ア 用 意 三 支 て ア 乃 門 日 米 熟 也 未 恵 能 日 米 熟 久 矣 猶 欠	日祖潛至碓坊見能腰石春米語曰求道之人當如	垣經	恐人損害遂將鞋擦了偈曰亦未見性眾以爲然次	以貌取人何得多時使他肉身菩薩祖見眾人驚怪。	書此偈已徒眾總騰無不嗟訝各相謂言奇哉不得		菩提本無樹 明鏡亦非臺	E	智別駕言汝但節偈吾為汝書汝若得法先須度吾	提不可輕於初學下下人有上上智上上人有沒意	已汝亦作偈其事希有思能向別駕言欲學無上書	高聲讀惠能聞已遂言亦有一偈望別駕爲書別駕
不為衣來惠能遂出坐盤石上惠明作禮云望莽中。惠明至提掇不動乃喚云行者行者。我為	惠能鄭下衣鉢於石上、三比衣表信可力争耶即隱四品將軍。性行麤慥、極意參尋為眾人先趁及惠能	逐後數百人來欲奪衣鉢。一僧俗姓陳名惠明先是衣法已南矣問誰人傳授日能者得之眾乃知馬	能辭違祖已發足南行	で行きなかがよろり可有が得悟いの自性自度祖云如見	一一用處不同惠能生在邊方語音不正蒙師付法今	六六	云台是吾渡汝惠能云迷時師度悟了自度度名雖	衣鉢五祖送至九江驛祖惠上船惠能隨即把觸祖	啟日向甚處去祖云逢懷則止遇會則藏三更領得	勿傳若傳此衣命如懸絲汝須速去恐人害汝惠能	自古佛佛惟傳本體師師密付木心衣爲爭端止汝	以為信體代代相承法則以心傳心皆令自悟自解	祖復日昔達磨大師初來此土人未知信故傳此衣	無情亦無重 無性亦無生	有情來下種 因地果還生	念廣度有情流布將來。無令斷絕聽吾偈日。

能言 與 說者即 問云。上 毎 與麼 者爲 梅 値 知。今 師 至 衣 惠當 獵 逢 黄 盯 日思 尋 梅 袁 傳 法 簡 旛 宗 飯 心 人 明川 梅 質 時 念吾 我說 逐 行 來衣 理 隨宜 南 惟 乃於 非密 來密 動。 法 時 後道 M 者 那 動 善 未省自己 當 來莫 師 改尋 止 議 時 I,I 自 垴 卽 簡 為 法 經 鉢 眾 不 諭 當宏 茶 說 道之 週 護 也 講 刀口 語 惠 汝 惠 是 赅 寄煮 會 明趁 出 由 法 刑 持 汝 密意 不 涅 說 能 明 IIJ 避眾則 若 法 行者否。惠能 然 槃 獵 游 文字。宗 F 11)] 師 间 1. 示大眾宗復 删 云 惠 EII 經 內 節咸 居 目。今紫 不 人 滩 外 也 迈 外 又 H 汝 上月惠 川 宗 能 鍋 常 HH 惠能 因 可 獵 遗 水 久 旣 云行 延 進 終 或 令 惠能 人 惠 恋 即行 來 爲 至 日 僧 遯 間 辭 守 隊 17 指 在 明 Thi 法 者定 述 [15] E 論 H 則 鄉 中。 能 日明 4 汝若 不 汝 省 示 H Mi 意 [:] 府 是 出 對 不 風 郁 後 如 遊 凡 问回 後 思 不 來 琐宗 市 非 徵 風 旛 财全 至 見 經 至 如 X 思善 H |fil 明 否 FIJ [3] 11 廣 湖 是 梅 詰 動 義 生 曹 催 但 -11 甚處去 飲 H 惠 Ħ 屏 | 漢文被惡 於 付 奥 州 命 人 不 11/2 --Ei. 水 恶 能 15 不 息 義 是 Ť 是 法 明治 日 並流 內 Til. 冷 思 諸 云 111 如 聞 見 旆 相 性 邊 放 祓 惠 風 汝 版 깶 ЦЦ. 湿 緣 菜。 寺。 禮 黄 惠 .動 動 時 何 同 汝 自 存. 復 IJE: 勿

> 智 善。佛 歡 性 际 法 指 王 菩 者 非 喜 善 不 節 何 授 情 合掌言某 性非 陸 講 根 惠 不 達其 之法 非 佛 自 能 涅 論 無常是 善非 性 佛 槃 順 H 性 言 否 經 宗 定 指 無 不 甲 佛言語 一世 犯 阴 又 解 普是名不二蘊之與 講 故 佛 17] 119 削 脫 無 經 不 TI 14: 如 惠 無 根 禁作 猫 斷名為不二。一 起 何 催 E 之性即是佛 如 有二一者常 佛 是 爲 誦 E 五 佛法 是 法 見 碳仁 逆罪。及 不二之法如 性 不 法 不 者論 不 論 一之法 好 者語 性 是 禪 義猶 印宗 M 者 闡提等 佛 定 夫見 無常 高 惠 法 解 開 古 實如 貴 能 肥 佛 填 說 不 佛 法 宗

垣

之綠。 願 如 今 開 金 聞 L B 於是 無 東 先聖 別 頓 得 亦 ILI 爲 教 是 崩 法 門 眾 教者各合令 過 史 惠能 得 墹 去 君 法 惠 之因 法 4 官 能 薙 歡 H 僚 髮願 於 教是 供養 喜 淨 個 東 心 作 尼 111 事 빏 先 清 澗 爲 江 得 型 佛 T 俗 法 IIII 師 各 所 7 惠 迅 티 H 自 傅 址 苦 能 種 除 不 善 遂 兴 是惠 疑 根 會 並近 於 莫 如 方 命 山 先 能 始 非 提 但 代 累 自 得 懸 樹 型 智 劫 絲 即 1

般 苔 田田 第

般 次 岩 E 波 並 羅 史 蜜 君 市 復 秘 云诗 Citi 101. 知 体 部 11: 书提 大 机 般 1-1 君之 總 沪 智 111 灣 本 訶

念 空名之爲大故 切大海 性 語 當 識 不 般 得 知 源 即 亦 有 不 此言· 若不 溪 世 無 行 得 智慧 愚 知 可 跙 惡之與 尾諸佛 界 空第 得自 澗 虚 佛 見 有 思 L 如 虚空能 壇經 空 雕 性終無 智。吾 F 大智 藏 志 性. 須 约 如 能 無 自 彌 性 心 木 智 莫著空若宛 善盡 諸 叢 無化 含萬法 慧 性 諦 今爲 刹 短 有 合萬 聰 Ш 林 邊 別 如 到 亦 有 般 佛 皆不 總在 盡 佛 露 彼 盆 吾爲 說 惡人善人 無 畔 岩 性 是大萬 岸 物 同 亦 何 如 H 喧 齊 猶 水 空 空如 取 色 名摩 知 虚 無 無 電 此 知 如 汝 部 無 是善 空 誠 中。 像 心 喜 方 須 識 H 記 認 股 差 捨亦 念 迷 法 世 日 静 世 惡法善法 無 灣 圓 訶 心 食 岩 別 在 月星 人 是無非。 摩 知 坐 المان 大 行 ing 知 波 不 只 妙 諸 性空。 識 削 飽 訶 小 行 不 般 識 羅 緣 書 莫開 說 弘 宿 性 是 九 亦 則 在 奎 11 世 洣 木空 性 智 著 亦 無 非 無 心 天 Ш I 波 但 人 法 悟 堂 中 復 記 玉 善 心 ·w 河 青 口 雜 説 終 使 念 不 空善 心 如 說空。 無有 空 若 如 地 無惡 黃 相 П 質 量 銮 汝 E 同 虚 應 見 獄 地 赤 廣 念 是 出 47: 所

> 旗 善知 般 切 從 來 卽 又 不 若 時 任多 Ė 有 1 口 中念 識 此 النا 性 山 MIL 迷 1 FILE 行 頂 何 分明 L 1111 念智 重經 念不 名 體 空 恰 1 為 般 似 ME 應 心 别 思 岩 刨 Jil 從 清 部 H 17 般 般 常 III. 夕 刨 故 便 坐 岩 行 老 É L 是 311 百 1 者唱言 智 片 生 柳 行 般 知 ME 悲 世 銷 國 村 識 小 切 师 削 A 道 川意 善知 E 心 温 終 愚 是 智 切 自 一般岩 慧 不 述 夷 书 識 削 廣 稱 不 也 終 為 H 爲 見 + 與 得 行 福 切 般 切 非 性 记 般 刨 此。 周 處 若 念 71. 空 村 法 思 質口 所 弟 10 川 智 界。 諧 切 說 刨 中 去 用

有

H

緣

心

迷

不

自

悟

須

假

大

善

知

識

示導

見

境 滅 智何 滅 般若 ÉII 修 法 口 如 念當 即 行 水 境 若無 名 1 提 常 凡 自 生 波 中常思 大後 身等 善 般若 念之 滅 通 羅 形 知 蛮 流 起 相 誠摩 念悟 法修 佛。善 智慧 時 常 刨 如 是 有 水 自 言言 卽 知 此 訓 有 14 國 般 佛 識 有 刨 行 彼 波 我 岩 前念著境 沓 FL 非 浪 語 是 修 夫 是 波 念 故 刨 唐 若 般 般 羅 削 念 言 號 作 若 佛 岩 波 於 到 念 如 最 削 煩 行 此 是 羅 彼 念 不 煩 惱 蜜 岸 說空不 解 州 板 削 修 名 善 離 解 刨 苦 後 眞 知 即 境 義 名 最 念 提 識 性 M. 無 離 般 記 離 悟 刑 生

大乘人 即是見 常現不 倒 性自有般若之智。自 邑聚落。悉皆漂流。 知此 慧何以故爲 法門是最上乘為大智人說為上根人說小 **証妄用自**复 無住 不 聞 體眾 木。有 一味者須修 間 雨水不從天有元是龍能興致令 itt 1 經功德無量無邊經中分明讚歎莫能具 Ŧi 更無差 增 離自 生本性 性成 善 若最 生 頓 情無情悉皆 蘊 無 教猶 壇經 知 煩 往 上乘人 小 信 佛 性悟此 如 個塵 般若行持誦 世人 識 亦 別因 道善知 加草 般若 何 性以 我 有八 以故醫 一勞如 如漂棗葉若 此 之智。 家潤 智慧 何聞 木根 用智慧常觀照或不假文字。譬 聞說金剛 法門從 法者卽是無念無憶無 が復如 萬四 此修 識 世 法不月開悟 性 亦復 若 觀 百川眾流 金剛般若經即得見性當 諸 如 行定成 天龍 欲入 照於一切法不 干塵勞若無塵 佛 經心開 者岩 如是 是元有 雨大海不增 般若。生八萬 從 甚深法界及般若 15 1/1 被大 善 卻 佛 雨於閻 山當用 一般若之 知識 悟 入大海合為 切眾生。一 緣邪見障 雨悉皆自 解战 根小智 小 浮提城 取不 一勞。智 著不 不 四 大 智與 根 减若 說此 知 智 青 T 切 本 拾 世 智

逵 般若之 恩有智愚爲小人智爲大人 知萬法本自人與一 智 脩多羅及諸交字。大小二 即是見性善知識 不 Lis 煩惱 執外修但於自心常 意性方能建立若 無礙能修此行與般若 外見修行覚佛 根 深 壇經 酒 無大 如 大 内 小 未 雲 無世人。 切經書因 外不住去來自 悟自 覆盖 起 一乘。十一 經本無差別善知 IE 性即 切眾 於 八思者問 見煩惱 日 切萬法本自不 是小根若 生自心迷悟 不 說有緣其人 部經皆因人 得 於智人。 座 山。能除 屈 一些常 吹 開 H 智 識 執 木 悟頓 不 光 中。 香與 有 實 置 能染 同 不 天 故 切 現

大善知 我 在自心。 天 愚人 道者頓悟菩提各自 云即時豁然還得本心善知 故 綠 To 悟卽 本元自性清淨若 所 便悟。頓 說法愚人 世諸佛。十二 識 佛是眾 何 解 化導令得 不 兒真如· 從自心 最上 生。 忽悟解心 乘法 見性。一 中,頓 部經在人性中本 觀 念悟時眾 本性是 識自心見性皆成 者直 心。自 見眞 開 示 見 以將此 切 誠 創 語法。 我於忍 生是佛 IE 本 如 與 路是 性岩自不悟須見 本 智 性苦 压 教 善知 自 1 善 法 佛 和 古文 無別善 流 向 貝 道 陸 知 和 識 行命學 處。 淨名 識 戒 萬 有 能 經云 法盡 知識 發 聞 經

名 <u>第</u> 王 勾 上	高子質	古文 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	加工 三年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	が付不得 暦 其正法若不同 見同行	而不退者從入聖位然須傳授從上	野教法門於同見同行發願受持如	佛境界悟無念法者至佛地位善	邊見善知識悟無念法者萬法盡通悟無念法者見	無念行若百物不思當令念絶即	塩紐	日由通用無滯卽是般若三昧自	著一切處但淨本	一切法心不染著是為無	刨	1 所入 夕	妄念俱滅若識自性。一悟即	雖有教授救不可得若起正真般	自心所有知識	向 朝 須 他 善 知	須求善知識指示方見若自
他非我不非	若見他人非	若眞修道人	自若無道心	欲得見冥道	波波度一生	離道別覓道	色類自有道	常自見已過	世八若修道	堰經	浄心在妄中	菩提本自性	邪正俱不用	邪來煩惱至	煩惱暗宅中	說即雖萬般	只此見性門	法即無頓漸	唯傳見性法	說通及心通
我非自有過	自非卻是左	不見世間過	闇行不見道	行正即是道	到頭還自懊	終身不見道	各不相妨惱	與道即相當	一切盡不妨	十四	但正無三障	起心即是妄	清淨至無餘	正來煩惱除	常須生慧日	合理遐歸一	愚人不可悉	迷悟有遲疾	出世破邪宗	如日處虛空
						-				實八一		,	-		The second second second second second					

STATE PROPERTY.	Million Control Control	umanus ou removemen	CONTRACTOR OF THE	parente.	process of the second	P OSTERNOS	enter State of State	Pagital evaluated	skinemišai ma	NAME OF THE PARTY	partern recons	ATTENNESS LABORED	Processors as earlies	мерени (Сифей)ы	g/Aman-Milate	gadinikskih das	д ентоположня	ADMINISTRAÇÃO.	- Company
一生造寺度僧布施設	日是公日弟子聞	句 慈	問	大	決疑品第三	悟一時作禮皆歎善哉。	史君。與	師復日。今於大梵寺說	堰綖	迷聞經累劫	此項是頓教	邪正盜打卻	正見名出世	離世兒菩提	佛法在世別	勿合彼有疑	欲擬化他人	憎愛不嗣心	但自卻非心
德達摩言。資無	摩初化梁武帝帝問云	所兄可不是 華 齊大师宗言 悲特為解說師日有疑即問	尚 説 法 實 不	會齊齊訖,刺史請師陞座,同		何期嶺南有佛出世	官僚道俗聞師所說無不省	此頓教普願法界眾生言下	五	悟則刹那閒	亦名大法船	菩提性宛然	邪見名世間	恰如求兔角	不離世問覺	副是自性現	自須有方便	長伸兩腳队	打除煩惱破

彼事此 見 願 武 内 是 我 功。應 性。眞 修福 德弟 僧俗。 + 便是 大常 說 爲 見 德自 帝 老 聖 不 能是 無 萬 破 不是布 求 西 修 性建立 斷 用 實 fill. 之言武帝 子 隱華 說 方 疑 念 M 無染是 識 輕 功 修性是功 刨 妙 又 未 脳 德之人。 遗 般 F 引 頂 理嚴 師 壇經 阿 自無功。自性虛 用 日 達 不 迷 門教 祖當 化 施供 見 丽 理 萬 名爲 切故善知識 可 此 經 悟 使 德若 悟 遠 不云 非 陀 法 性 將 心 理 人 深國 自修 爲 文 心 有 君 佛 功德 我 是 是 邪 漏 願 は書記 自 其 分 氪 殊 加 刨 順 功 功 便 不 和 15 教有 淨 功 明 牛 邰 所 身 不 25 為 入 心 知 尚 其 相十 求 去 惠 有 根 輕常 德法 西方。 是德語 有 念念無閒 妄不實即 體 等 心 功 IE 為 遲 說 故萬億 此 能 也是 謙 是德。 過 離 德 法 說 疾 身 近 不 旭 盖 刺 。功德在 造寺度 行普敬 念 15 師 遠 爲 能是 迷 親六 說 V 知 念念 利 块 但 是德 是功 日 人 其 削 岩 又 世 份 福德 是功 依 誠 自 篔 念 六 上 論 問 島 尊 說 功 一無德為 心常 此 外 法 無 不 僧 無 侧 門教 HI 智 相 在 卸. 滞常 得 德須自 腳 10 作 行 耳 有 功 所以 弟 求 説 含 、功德別 生 行 Ff 业 是 F 於 施 德 蓝 一被 生 有 里 衞 子 五 旗 質平 澗 見 相 不 彭 勿 佛 於 數 城 否 常 149 性 直 我 書 在 功 齊 本 疑

眾世 意門 無性 閒 佛 性常 卽 識 念華罪 眞 去 願 來 更 此 目 求 傳個 佛嚴念居談 佛 自 淨 人 在 性 性 14 生 言盡個性心之佛 隨成自不入玄求 往 前 迎 願 不 仃 削 身心 請 述 是 自 路 生 便見 往 平 + 遙 THE. 色身 即 地 遥 若 願 生 直 惡 理 識 無周 生 所地以 經 是 存。 性 各 和 如 悟 到 卽 懷 獄爲身生超何 住 東 雖 眾生。自 性去 是王。王 是 倘 願 何 無 說往 如 處 種是中 行 不 忍東 國 四 城 慈悲 善之心。 也天净 医土皮 見 得 生事以 彈 恆 身 否 達 眼 頓 能理 萬後 安 濉 土,加 西沪往 原皆頂 性 心 居 便 惠 法 耳 顕奪 樂 法近離方 便 願 罪 智 鼻 壞佛 心 現 能 見 埋事 除 念 史 覩 東 會代很何人理 刨 地 舌 西)坦. 門故彌 佛 西 八 君 願 人邪決肯不奪 佛 淨 是門 禮 是 问 上。性 討 方。普令得見 方 陀使 不 邪 往 1 四 人教定造造 1 求 亦 佛 性 云若 只 劉 地 自用馬罪罪正 73 生 哲 生 有 慈 中 在 移 在 --君 過 夕 難 以丹 但 故與 儿 作莫 七 悲 此處見 惡之心。 到 有 刹 但 為家著能棲以 $\pm$ 西 無 在 Ti. 干念念日 在 卽 H 方 抓 行 今 處 修槽 不 以神事 西 是 向 門 師 性 如 + 不 勸 善 身怕 凡發顯 方 觀 身 何 悟 善何 般 去 刹 何 內 善 西 中作愚妙理 稱上 佛 大 外 有 須 念 見 Ŧ 挪 方 知 所 淨佛 不 性皆但 人相

隨

其

1

淨

ÉII

佛

淨

成華

事嚴

門教

史

東

歎 作 吾 方 知 大 惱 不 自 毒 喜 行 神 彌 作 A 善哉 與 性 光 識 此 卽 無波 塵 邪 捨 恩則 勞 若 讓 此 大 西 16 修 除 善 IU 明 心 名 眾 善在 渦 則 方。韋公 修 欲 天堂 平 唱言普願 如 地 是 是 外 浪 為 尊 剃 的 鑙 親 作 修 何 壇 何 獄 照 诚 魚 海 勢 經 寺 生 木 卑 養 勞 髮出 無 行。 到 等 毒 覧貪 便 水 至 良取 和 父 持 相 又 門 、害心。 不 彼 罪。 在 至 能 煩 家 問 修 爽 火 家 法界眾 大 清 陸 母 戒 頌 除 瞋 心图 淨 二眾 於 在 亦 但 如 時 淨 魚 是 是 X 刨 聞 道 依 家 西 得 消 能 龍 我 地 波 释 生間 說 逆 淤 忍 此 護 義 行 何 如 方 不 滅 破六 絶 須 獄 浪 迦 耳 人 泥 短 則 則 直 盆 修 何 由 7 内 自 書 爾 思 平 心 必 定 眾 常 L 者 頌 修 在寺。 然見 何 心 外 欲 心 倒 凝 害 頂 是忠 生紅 內 惡 是 15 用 與 行 惡。 誻 日 明 地 是 去 刨 非 無 吾 時悟 相 修 性 徹 但 在 天自 恶 願 上 邪 畜 磩 蓮 咱 弊 禪 爲 山 家 恋 門 同 不 牛 心 龍 胜 處 致 清 能 皆 異 性 解 性 善 海 虚 人 無 授 心 内 淨 行 師 西 妄 如 知 水 我 别 師 刨 實如 拜 方 誠 言 照 是 來 竭 是 不 放 常 鬼 東 善 但 煩 須

日 用 只 常 问 行 饒 覓 盆 何 成 勞向 道 非 外求玄 由 施 錢

師 復 日。善知 聽說 依 此 識總須依 修 偈修行見取自性 天堂只在目 前 道 成 佛

法 時 刺 不 相待 史官僚。在會善男信女各得開悟。信受奉行 眾人 且散吾歸曹溪眾若有疑卻 來相 問 道

定慧品 第 DU

言定 慧之時定在慧即定之時慧在定若識此義即是定 師 示 眾云 慧別定慧一體不是二定是慧體慧是定用。即 善 知 識 我此 法門以定慧為本。大眾 勿迷 實

不離 慧等學。諸 見者法 在 不等若心口俱善內外一種定慧即等自悟修行 四相 於部若諍先後即同迷人 有二 善知識定慧猶 學道人莫言先定發慧先慧發 相。口說善語心中不善空有定慧定 是光之體。光是燈之用名雖 如何等 不斷勝負卻 猶 加燈光 定各 有二。 增我法 有 燈 別作 郇

光無

燈即暗

燈

同

一。此定慧

法

亦復如是

師 本

眾云

善知識

一行三昧者於一

切處行住坐

臥

體

爲空不思酬害

念念之中。不思前

境若前念今念後

行 示

直心

是

也如淨名經云直心是道場

道心是

一莫心行諂曲。

口但說直口說

一行三昧不行直

行三昧。直言坐 140 但 行 直 16 於 不 動妄不起心即 切法 勿 有 執 書 是 迷 行三 書 法 妹 相 作此 執

解者。創 同無情 卻是障道 因

即通流。 看心觀靜。不 利 師 弗宴 示眾云善知 (坐林中。 若住 動 卻 法名 識道 不起從此 被 為 維 須 自 **摩詰訶**善 通流。何以 置功选人 縛若言坐不 知識 卻 不會便執 淵 叉有人 動是 C 不 只 住 成 教坐 如 法 顚 道

如此者眾如是相教故 知 大錯

鈍迷人漸契悟人頓修自識本心自見本 師示眾云善知識本來正教無有 頓 漸人性自 性則 質無一差 有 利

别 所以立頓漸 之假名善知識我此法門從上 〒 以來

先立無念爲宗無相爲體無住爲 善惡好醜乃至冤之與親言語觸 離相無念者於念而無念無住者 人之本性於 本無相者於相 刺欺爭之時。並 世間 將 而

無相能離於相 無縛也此是以 念念念相續不斷名爲繋縛於諸法上念念不住。即 無住爲本善知識 則 法 體清 淨此是以 外離 無相爲 切相名為 體善知

識於 於 境上 諸境上心 生心若只百 不柴日 物 不思念盡 無念於自念上 除 卻 常雕諸 念絶卽

- 736 **-**

宗善知 别 邪 念何 念非 見 處 性。眞 14 本 故 有 亚 受 色 如 物 此 無 念 識 勸 聲 念上 法 刨 抓 耳 云何立 他 鼻 當 是 門 者 法 寫 便起 念之 無 古能念與如 11 可 迷不 得若 錯學 前 一無念爲宗只緣 無念為宗 壞善知 體念即 相無諸 邪, 見又 有所 見。 道 者 有 是 善 得 識眞 謗 塵勞之心 切塵 思 之若 性所 恒 知 妄 佛 加之用 誠 勞 如 說 經 口 妄想從 無者 自性 以起念 而仍 說 所 不 念者 見性 V 識 漏 起念六根 垣 ME 11 刨 法 真 念 是 如自 何事念 述人 無念 意。自 此 如 垣 座 MI 若 於 為 性 如 生 錯

善分別諸法 雖 有 間 覺知 堰經 相 於 不 染萬 第一 義而 境而 不 眞 性常 動 自 王 在 古文 經 云能

妙行品第 $\mathcal{H}$

動岩言 凊 師 浄起 淨 相 示眾云 卻立 心著淨 著心心 知 性 過患即 識 淨相 木 此 岩 門 淨 卻 修 言是 坐 由 原是妄知 是 禪 不 生 妄念故蓋覆 一淨妄妄無處所著者是妄淨無 自 動 元 者但 不 性 夫作此見者障 著心。 心如 不 見 動 眞 亦 1 幻 故 切人 如 不 扣 旧 無 著 識 時不 無妄 汗。 自 米 所 木性卻 著也岩 身 心想。性 見人 不 是 被

> 罚 削 П 障 便 道 說 tfs 他 是非長 短好

爲 於 定 外若 名 師 動 自定只 爲禪。 禪 淨 世 示 善知 著 州 切善惡 為 音薩戒 相 善 云善 識 見境 知 内 الماء 識 知 思 界 何 識 經 離 刨 境即 心念 亂 名 五 相 111 我 削 浦戰 名 外 本 若 定 华 劕 7世 不 对 外的 性 若 離 赳 禪 見諸境 名 離 元 不 相 此 自清淨。善 1 割 爲 110 相 惡與道違背若著心 法 卽 爲 4 門 111 定外 內 不 퍠單 中 不 倒 内 見 無 亂 禪 本 知 不 自 障 內定是 者是 識 性 亂 性 無 自 方公 為 發 不 眞 淨 定 動 外

念 懺 座 時 中。 告眾 海品 師 第六 見 見 廣 擅經 本 來 性 韶 清 善 泊 几 淨。自 知 方土 一部 修 此 事 庶師 須 行。自 從自 集 成 Ш 性 中 佛道 聽法。 中起於 王 於是 陞 切

時念念自 境相 無相 有 自 緣 度 照 嫉 懺 自 如 iù 悔眾 戒 性不 無 可 貪 各各 始 淨 不 順無劫 得 其 浩 阑 胡 名 諸 心 跪 胡 不 惡雖修眾善心 定 師 假 自 跪。先爲傳自性 修其行。 香二 害名戒香。一定香即覩 到 此旣 一戒香即自心中。 一慧香自心無礙常以智 從遠 來 H 不執著敬 已法身。 分法身香 會於此皆 見自心 無非無惡 上念 諸 善惡 授 共 佛

念念念 懺悔。願 性不易。 自本心。 旣無所 淨善知 後念念念不被 HIII 思 孤 識各隨 名解脫 恶。自 不 達諸 攀綠善惡不 貧名慧香 與汝等授 時消滅。不復起第 壇經 被愚迷染從前所 在無 佛 語 橋 理 知 無 見香善知 和 礙 174 莊染。從前
所 光接 時道 可沈 相 解 懺 解 肥 弟子 物無 空 悔 脫 香 有 識 守 香 滅 刨 我無人 有惡業憍 子等從前念今念及 惡業思迷等罪悉 等從前念个念及後 寂 自 三世 此 $\pm i$ 香各自 削 角孔 ili 三罪。令得三 須廣 朋 無 自內薰莫 和 lif 部等罪 學多 見 攀 香目 業 聞 不 實 悉 向 皆 清 識 頂 思

無相懺 是名為 悉皆懺悔 及後念念念不 有惡 懺 悔 梅云 業思 懺 願 悔 願 迷 何名 時 者悔其後 時 被嫉 橋 懺云 消 証 滅 滅 奶 嫉 永 何名悔 染從前 過從今已後 奶等罪 永 不 復 復 起 悉皆 懺者 起善 所 有惡業嫉妒等罪 子等。從 所有惡 懺其前 盡 知識已上是 懺派 前 業思 燃從前 不復 念 起 爲 念 洣

後過

以不

悔

罪

滅後

過

叉

生

前

罪旣

滅悔

何

名前

悔

知

識

既

懺

悔

已與善

知

爲

悔誑

稱奶

懺

悔

凡

夫愚

迷只

知

懺

其

前

知

憍

姝

等

罪。今已覺

悟悉皆一

永斷。

更

復作。是

營 若 Ú 度怎 上佛 四 悟度愚來 迷心誑妄心不 智,打 中 宏 無邊誓願斷 生各須自 煩 麼道 道誓 邪 破 見 無 願 愚疑 智度惡來善度如 煩 且 沙 壇經 願 各 不 图 性自度是名真度何 成 些 須 愚疑眾 、善心 是惠 迷妄思 將 善 願 用 自性般 知 斷 心 嫉 能 自 識 IE 生將正 好心 度善知 大家豈 生各各自 性 地 若 E 法 認毒心。 智 是 الم 門 除卻 度者 識 狀 見度。既 不 無 度 名 心中 道 4 召 如前 自 眾 虚妄思想心 邪 ME 1/5 爲 性自 是等心 來 有 眾 牛 邊 願 須 無 生 拉片 殿 度 見使 度削 度 所 邊 願 迷 叉 盐 司司 誓 性 來 煩 般 THE 别 願

名 其 依 依 歸 正 常念修行是願力 離 學。又 知識 也 歸 自 依 離 覺 依 邪迷不 性三寶 授無 常生 無上 正念念無 邪 法 門 無盡誓 相 佛 般 生 佛 道 依淨 岩 道 歸 除 誓 小 邪 杏 VI 法 原成 溉 依 見以 欲 覺 自 貨除 願 學。 城善知 性 中尊從 善知 知 11 妄即 足能 法 無 旣 須 寶常 者正 藏 常 扔 自 令 識 今 見 能 見 離 見 Ħ 性常 故 世 自 歸 沿 佛 1 财 色名 الم 去 削 僧 誇 四宏 依 性 無人 覺 稱 杏 卽 明 行於與正 覺 願 H INA 淨 勸 兩足尊歸 正法是名 我 1 疋 爲 也 善 1 貢 尊自 更於 知 師 佛 高 道 il. 更 離 識 成 歸 依 善 述 眞

各各志心吾與說 性外敬他 佛於自色身歸依干百億化身佛於 目性皆不 **J然自悟自性。總隨我道於自色身歸** 無所依 會從 見佛憑何 執 經文 著名 日至夜受三歸 染著名眾中尊若修此 處今既自悟各 分明言自歸 雕 人是自歸依 . 所歸言 欲 尊 自 體三身自性佛。令汝等見三身 卻成妄 11p 也善 依佛不言歸依 戒若 歸 須歸依自心 依 **善知** 然歸 知識旣歸依自 淨 識各自 依佛。 行是自 切 自色身歸依圓 庫 依清 他 佛在 勞 觀 佛 歸 質內調 察莫錯 浄法身 三質竟 自 何 依 欲 佛不 境界。 質 處若 凡夫 1

蓋覆。 自身中見自性有三身佛。 身如來不 佛在自性 滿 如是諸法在自性 報 明於 、性常浮游如彼天雲善知 上明下暗忽遇風 何名 身 、佛善知識色身是含宅不可 外著境被妄念浮雲蓋覆 清淨法身佛 見自身中有三身佛故等聽說令汝等於 中。世人總有為自心迷不 壇經 切惡事即生惡 中。如 世人 吹雲散上下 行思量 此 天常清日 性本 一身佛。從自 誠 包 清 俱明萬 言歸。 自 如 淨萬法 月常明為浮 見內性外第三 切善事即 性不 풒 日。慧如月 问 性生不從 者三身 象皆 一從自 明 生 雲 性 智 現 善

若遇 善知 中 性 萬法皆現見性之人 已過不說 中不善心嫉妒心。韶曲 識自心歸依自性是歸 善 机 誠 聞 他 眞正 人好惡是自歸 貢高心及 法 亦復 自 除 迷妄 依填佛。自 如是此 切時 吾我心証妄心。輕 依常 内 中 名 外 清 須 歸 不善之行 阴 下 依 沪 被 心普行 者。除 法 於 身 自 爲 12 创了 付出 百

身佛念念自性自見即是報身佛自 雖 前已 見自 見不失本念召爲報身善知識從法 自性起一念善得恆沙惡盡直至無上菩提念念自 善惡此名圓滿 巴 自 億化身若不思萬法性本如空。一念思量名爲變 素敬。即是見性通達更無滯礙是自歸依何名千 龍蛇慈悲化為菩薩智慧化為上界愚癡化為 思量惡事。化爲地獄思量善事。化爲天堂毒害化 心慢他心邪見心 性 殊。本性無二無二 過不 變化甚多。迷人不 如一 念善智慧即 依皮肉是色身色身是宅舍不言 可得常思於後念念圓明自見本性善 燈能除干年暗。 報身佛。自性起一念惡滅萬 生此 一之性名爲 名自性化身佛。何名 能省覺念念起惡常行 智能 實性於實性 滅萬 悟 身思量 自修 年馬莫思向 中、不染 自性 即是 劫 圓 滿 感 功 惡 報 天 消

PERSON FRANCESCON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	字師日字即不識義即請問尼日字尚不識曷能會一	涅槃經師暫聽即知妙義遂為解說尼乃執卷問一公	志略禮遇	黄梅得法囘至韶州曹	縁 品第七	來。珍重	里如常在吾邊於此言下不悟即對面干里何勤	師言善知識總須誦取依此修行。言下見性雖去吾	若悟大乘得見性 虔恭合掌至心求	見莫悠悠 後念忽絕一世休	壇經 11十11 - 實、1	若欲當來覓法身 離諸法相心中洗	吾祖唯傳此頓法 普願見性同一體	學道常於自性觀 即與諸佛同一類	忽悟大乘真懺悔 除邪行正即無罪	但向心中除罪緣 各自性中真懺悔	挺將修福欲滅罪 後世得福罪還在	布施供養福無邊 心中三惡元來造	迷人修福不修道 只言修福便是道	打一一个吃利去 过罗一日 计设知 日
	日。禮不投	僧法達洪州人。七歲出家。常誦法華經來禮祖而夏	我知定慧因 雙修離諸物	部心元是佛 不悟而自居	法海言下大悟以偈讚曰。	用本無生 雙修是正		即心名慧 即佛乃定 定慧等持		相卽心離一切相卽佛吾若具說窮劫不盡聽吾偈		垂指諭師日前念不生即心後念不滅即佛成一切	僧法海韶州曲江人也初參祖師問曰即心即弗願	隐於二邑馬	布之紋因名避難石師憶五祖懷會止藏之囑遂行	木師隱身挨人石中得免石今有師趺坐膝痕及衣		遂於故基重建梵字延師居之俄成寶坊師住九月	夏及居民競來瞻禮時寶林古寺,自隋末兵人口發	一德云此是有道之士宜請供養有魏武侯玄孫曹汉

	事因緣故出現於世一大事者佛之知見也世人外
不行	無越於此何者因緣經云諸佛世尊唯以一
爲迷	品師日止此經元來以因緣出世為宗縱說多種譬
但得	誦之一遍吾當爲汝解說法達即高聲念經至譬喻
勞勞	文誦念豈知宗趣師日吾不識文字。汝試取
開佛	自疑汝念此經以何為宗達日學人根性暗鈍從來
自開	義理師曰法達法即甚達汝心不達經本無疑波心
生知	經未解經義心常有疑和尚智慧廣大順略說經中
罪。口	達聞偈。悔謝日。而今而後當謙恭一切弟子誦法華
一切	但信佛無言 蓮花從口發
	二十九——增經
命寢	汝今有緣故 吾今爲汝說
內擾	空誦但循聲 明心號菩薩
更無	汝 令 名 法 達 勤 誦 未 休 歇
已具	法復說偈曰。
見我	師又日汝名什麼日名法達師日汝名法達何曾達
現汝	有我罪即生 忘功福無比
見若	禮本折慢幢 頭奚不至地
也分	
外不	念至萬部得其經意不以爲勝則與吾偕行汝今負
迷著	物蘊習何事耶日念法華經已及三千部祖日汝若
discussion and the	

别· 恒 聞 息莫向外求與佛 甘受驅馳便勞他世尊從三 相 佛蓋爲 無分 石 見 勿錯 嗣 [][内 門開 悟此 何 示 迷 著空若 岩 解 便 用 能 經意 覺 法 更開 作 切眾 平 ut 机 一念心 解 見示覺却 能 汝 見 X 今當信 生自被 即覺知 乃是謗 無 他 於 道開 開是為 柑 離 光明 經毁 見 見悟 佛 示 利 味 温 本 却 開 於 起 貪愛塵境外 佛 來算 佛 見者只汝自 覺 佛 空 A 八自是佛 知見吾亦 種種苦 也彼 知 知 離 性 見 尘 見 既是 削 佛 所 之却 覺 是內 口 得 猶 勸 糅 心侧 出 知 勸

悟 解 義不 是被經轉聽 在 念以爲功 迷法華 損益 勞 新 轉 課 由 經 吾偈 己 训 口 師 何 異釋 誦 日 悟 L' 經 轉法 牛愛 行 有 何過豈 即 尾莲 華 轉 障汝 百 若然 念 誦

執

古

知見

即是出

世

開眾

生和

見即

是

世

間

汝若

但

只

佛之知見汝

須念念開

佛

机

見

勿開眾生知

見

見若能正心常生智慧觀

照自心

止惡行善是

善心惡貪瞑嫉

奶 開

謟 佛

使我 之知

慢侵 見世

人害物自開

眾

人心

邪

迷

造

人於自心

中

壇經

旱

五八六七果因轉 但用名言無質性	経師三干部 曹濱一句で
妙觀察智見非功 成所作智同圓鏡	<del></del>
大圓鏡智性清淨 平等性智心無病	至劫手
此有智還成無智復說偈曰。	由汝受用更不作父想亦不作子想亦無用想是名即
四智何更問耶若離三身別談四智此名有智無身	
通再啟日四智之義可得問乎師日既會三身便明	車是假爲昔時故一乘是質爲今時故只教汝去假一通
莫學馳求者 終日說菩提	種因綠譬喻言詞是法皆為一佛乘故汝何不省三
吾今爲汝說 諦信永無迷	道唯一佛乘無有餘乘若二若三乃至無數方便種
不離見聞緣 超然登佛地	不知坐卻白牛車更於門外覓三車況經交明向汝
自性具三身 發明成四智	爲凡夫說不爲佛說此理若不肯信者從他退席。殊
瓊經 二十二 寶 二	垣經 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
性。即名四智菩提聽吾偈曰。	及量也態伊盡思其推轉加懸遠
離本性別說三身即名有身無智若悟三身無有	垂開示師日經意分明次自迷背諸三乘人不能測
性也圓滿報身。汝之智也干百億化身。汝之行也	說三車羊鹿之車與白牛之車如何區別願和尚再 之
身四智禮師求解其義師曰三身者清淨法身次	但悟自心便名佛之知見自非上根米免疑謗又經一三
智通壽州安豐人。初看楞伽經約干餘遍而不會	聞乃至菩薩皆盡思其度量不能測佛智。今令凡夫。一僧
誦經。	來實未會轉法華乃被法華轉再啟日經云諸大聲一般
日汝今後方可名念經僧也達從此領玄旨亦不	達聞偈不覺悲泣言下大悟而告師曰法達從昔已一師
誰知火宅內 元是法中王	有無俱不計 長御白牛車
羊鹿牛權設 初中後善揚	無念念卽正 有念念成羽
未明出世旨	誦經久不明 與義作讎家

知見學人雖聞此說猶未決了。乞和尚開示師日彼	但見本源清淨。覺體圓明即名見性成佛亦名如來	見是名正見無一物可知是名眞知無有靑黃長短	形有何相貌彼曰汝之本性猶如虚空了無一物可	空否。對日見彼日。汝見虚空有相貌否。對日。虚空無	丈室請問如何是某甲本心本性大通乃曰。汝見虚	智常到彼凡經三月未蒙示海為法切故一夕獨入	投禮、伏望和尚指示。師曰彼有何言句。汝試舉看日	山禮大通和尚蒙示見性成佛之義末決狐疑遠來	師問日。汝從何來。欲求何事日學人近往洪州白峰	喧 經	僧智常信州貴谿人髫年出家志求見性。一日参禮。	妙旨因師曉 終忘染汚名	起修皆妄動 守住匪原構	身智融無礙應物任贖形	三勇元我體 四智本心明	名而不轉其體也通頓悟性智遂呈偈曰。	識爲大圓鏡智雖六七因中轉五八果上轉但轉其	第六識爲妙觀察智轉第七藏爲平等性智轉第八	如上轉識爲智也教中云轉前五識爲成所作智轉	若今轉處不畱情 繁興永處那伽定
明日諸行無常是生滅法生滅滅己寂滅爲樂於此		僧志道廣州南海人也請益日。學人自出家覽涅槃	侍終師之世。	一汝須自修莫問吾也一切時中。自性自如常禮謝執	離諸法相一無所得名最上乘乘是行義不在口爭。	乘依法修行是大乘萬法盡通萬法具備。一切不染	一乘。人心自有等差見問轉師是小乘悟法解義是中	一解,願為教授師日汝觀自本心莫著外法相法無四	智常 日問師日佛說三乘法又言最上乘弟子未		不入祖師室 茫然趣兩頭	自性覺源體 隨照枉遷流	情存一念悟 寧越昔時迷	無端起知見 著相求菩提	常聞偈已心意豁然乃述偈曰。	汝當一念自知非 自己靈光常顯現	此之知見瞥然與 錯認何會解方便	不知一法守空知 還如太虛生閃電	不見一法存無見 大似浮雲遮日面	師所說猶存見知故令汝未了吾今示汝一偈。

永不生斯乃謗佛毀法聽吾偈日。	者豈有一體五用之名何况更言涅槃禁伏諸法。令	亦無現前之量乃謂常樂此樂無有受者亦無不受	無有滅相更無生滅可滅是則寂滅現前當現前時	馳求。佛愍此故。乃示涅槃眞樂。利那無有生相刹那	知夢幻虛假枉受輪迴以常樂涅槃翻爲苦相終日	體相。分別一切法為外塵相。好生惡死念念遷流不	著世樂汝今當知佛爲一切迷人認五蘊和台爲自	寂滅又推涅槃常樂 言有身受用斯乃執各生死,就	上乘法據汝所說即色身外別有法身雕生滅求於	垣經 三江 質	樂之有師日次是釋子何習外道斷常邪見而議最	物如是則一切諸法。被涅槃之所禁此。何不得生何	類不斷不滅若不聽更生則永歸寂滅同於無情之	生則從體起用滅則攝用歸體若聽更生卽有情之	是生滅之體五蘊是生滅之用一體五用生滅是常	言樂若法身寂滅即同草木瓦石誰當受樂又法性	樂若色身者色身滅時四大分散全然是苦苦不可	經云生滅滅已寂滅爲樂者不審何身寂滅何身受	身法身也色身無常有生有滅法身有常無知無覺	疑惑師日汝作麼生疑日,一切眾生當有二身調色
麼來日聖諦亦不為師	多禮述問日當何所務	行思禪師生吉州安城	志道聞偈大悟、明躍作	汝勿隨言解	吾今强言說	复常寂 滅樂	劫火燒海底	分別一切法	常應諸根用	- 垣經	不作涅槃解	平等如夢幻	外現眾色像	以知五蘊法	惟有過量人	妄立虛假名	盡屬情所計	諸求二乘人	凡愚謂之死	無上大涅槃
日落何階級日聖諦尚不為	即不落階級師日汝曾作什	劉氏聞曹溪法席	禮而退。	許汝知少分		涅槃相如是	風鼓山相擊	不起分別想	而不起用想	<u>美</u>	二邊三際斷	不起凡聖見	一一音聲相	及以蘊中我	通達無収拾	何爲與賞義	六十二見本	目以為無作	外道執為斷	圓明常寂照

治 分化 何 階 紹 化 級 諡 方。無 號 宏 令 師 濟 斷 深 絶思 器之。分思首 禪 Mi 郎 得法 遂回 吉 E 州 mi 謂 青 原 日波 111 當 宏

右。一 所 懷 物恁麼來 遊郎 一溪家 譲禪 護 十五載。 念。汝既如 扣讓 師 不無汚 F 金 E 說 至禮 州 杜 是吾亦如是讓豁然契會遂執侍 染即 臻玄奧後往南 似 拜。師 氏子也初調高 物則 不 得 日甚處來日 師 不中。師 日創 嶽 大闡 此 日還 Ш 不 制 安 禪宗敕 污染諸 可修 國 Ш 育 師 證 日 女 溢 大 發 什 佛 否 左 麽

慧禪 師

壇經

旱 質

法 永 門 嘉 劇 談 因 玄 一覺禪 言暗 維摩 師 合諸 經 PAI 一發明心 44 祖策 戴 氏子, 云 地 仁者得法 少習 偶 師 弟 經 子 論 師 玄 精 策 誰 天 台 相 我聽 訪與 止 觀

方等經論各有師

者具三千威儀八萬細行犬德自何 溪有六祖 明者策云威音 盡是天然外道云願仁者為我證據策云我言 同 大師 來 大無 参。繞師 四 王已 一方雲集並是受法者若去則 承後於維摩經悟佛 一前即 常迅速師 二匝振 得威音 錫 日 何 王已 而 立。師 方而 一後無 心 宗未 日 《無生》 关 師 極曹 沙門 與 自 有證 悟 前

師 厚

誠

如 說

所言

師

愍其

遠

亚

崩

決隍 來。隍具

聞是

謁

師

師

問

云に 來遂

者何

述

汝甚得 覺後著證道 分 動 方具 無速 別日 豊 有 平。日 城 分別 無 速 儀 叫 體 歌盛 亦 凯 刨 拜 非意 意 須 無 則 行於世。盜 誰 4: 削i 無生 知非 告節 ľ E 水 善战少盟 慧 動 師 無 速 1:1 有 13 意 無 返 Fili 相 者自 太速 刑 田 大師 制 如 循時謂 生分 是 乎。日。本自 稱 如是玄 無 爲 別 意 眞 誰 師 覺 宿 非 愷 覺

十年。 禪 馬 汝在此作什麼隍目 者智惶 師 弟子玄策遊 初 参五祖 方至河 旨 人定策云汝云人定為有心 謂已 得 朔聞隍之名造庵問 正受庵居長 坐 積 工

耶 無心入耶 若有心人者 增 老 無心 切有 入 者。 情 含識之流亦 切 無情 草木 兲 應得定 A 石應合 里

對良 之心即 離 五 祖 住 陰本空六塵 我 何 禪 人 IE 寂 是常定何有 爲禪定策云 問 人 定時 禪 B 性 師嗣 無生 非有 不 見有 誰 我師 離 不 H 圳 生禪 出 策云 有 入若有 無之心 所 不入。不定不 想心 我師曹 說 妙 出 湛圓 如虚空亦無虛 策云不 溪六 刨 寂體 飙 非 禪性 見有有 祖。陛云六 大定。隍無 用 無 如 空 如 無

化四眾 大悟。 有聲 年 뺊 所 削 待 今日 心 都 無影 得 道 聖後 劉 夜 禮 育 河 復 北 歸 士 河 庶 北 聞 開 心

拄杖打 師日 識 禮 有 **云吾之所見常見自心** # A) 争合取次語 試 吾亦見亦不見神會問如何是亦見亦不見 日 童子名 說看會日以 知 下云吾打汝是掮 識遠 神會襄陽 自 來製 乃問 無辛 過燃不 住 H 還 高 爲 和 將 E 的些 本。見即 不 得 子。年十三 痛 見他人是 本來否若 祁 對 是主 日 還見 自王 亦痛 非 不 飾 有 見 亦 本則 泉水 B 不 M 道 AU 痛 以 沙 合 参

木 邊痛 亦 石若 見 亦 **痛是生** 痛 不 見汝 同 凡夫即起 滅 言 汝 亦 自性 痛 亦 宜 志 不 不見敢爾 恨 痛 汝 如 何。汝若 向前見 デ九 弄 不見是 が発見 不 神 痛 會 同

若心 問吾見與 禮 餘 吾 拜 悟。即 有 拜 迷 悔 求謝 何不自 謝 自見 不 師 過燃 又日 見否見自 知自 頭 性依法修行汝自迷不 汝若 無 服 勤 見 尾 知豈待 給 乃問吾見與不 心 無名無字無背無 侍不 迷 離左右。 汝迷汝若自 見 問善知識 見自心卻 見 神 日 面 見亦 師 會 覓路。 告眾 再 來 汝 禮 不

汝道 葢 頭 無名 也 只成簡 無字。 知 汝 解 便 宗 唤 徒 作 加 本 師 源 佛 滅 後。會 性汝 人 向 京洛 去 有 把茆

數 以 見 僧云 曹溪 師 為池 日。塑 攻何事業日善塑師 Ш 僧 和向還 問 林鬱茂瑞 H 顿 一就眞 乃跪 教著顯 欲 師 瓊經 濯 云黃梅意 相 滕院衣石上有蜀 得 所 可高七 否師 氣 宗記 授之衣而無美泉因 盤 旋師 云 盛 旨甚麼人得師 र्ने 我不 IE 行於世 振錫卓 Illi 色日汝試塑看 盡 會佛 僧方 共 是謂荷澤禪 妙 地 法 辩 泉應 Billi 至 云會佛 罕 謁 寺 辩問 師 後 師 而 £ 法 師 措。 出 日 里 人 塑 過 E 得

衣 字宋嘉祐 痓 性不 地 洲 中。誓日後 之。辯取衣 解佛 性即 八年。有 得 一分為 爲 摩頂 此 式。乃吾· 授記 披塑 11 示 世 像 崩 住 A 持 自 天爲 於 丽 此 福 重 用椶 新 田 建 175 殿

泉 寺祈 臥 輪有 禱 輒 應有 俊 俪 僧 僧 惟 先修殿 躯 臥 能 斷 輪 禪 塘 百 地 師 得衣 想 偈 云 如

思

高

偈日 日 對 鏡心 此 偈 未 不 起 明 心心 地 岩 菩提 依 日日 间 行 之是 長

加

檕

糐

大

没伎 倆 1 斷 百 思 想

識

日是

諸

佛

之木

源

神

會之佛

性

師

向

能

示

師

聞

對 鏡 1Lis 數 起 当 提 作 麼 長

志

再

拜

在

秀

大

師

處

學

道

九

年

間 誠

和

佝

說 弟

便

本

心

子

生死

事大

和 不

尚 得

大

頓 漸 品 第

時 兩宗盛化人 祖 師 居曹溪寶 皆 稱 林 南 能 神 北 秀大 秀 故 師 有 在 南 荆 北 南 玉 一宗頓 泉 寺 漸 於 時

故名 法郎 分。 而 頓 學者莫知宗 種見有 漸 然秀之徒眾 遲 趣 疾 何 師 謂眾 名頓 往往譏 漸 Ħ 南宗 法 法 無 本一 加 頓 漸宗 師 不 有 誠 有 利 南 北 字 鈍

且吾師五 近處受國恩汝等諸人 何所 長秀日 祖親傳 他 得 依法豈徒然哉吾 無師之智 毋滯於此 深悟 P 往曹溪參決 恨 Ŀ 乘吾不 不 能 遠 去 如 也 親

壇經

罕

若有所聞盡心 命 門人 不言來處 志誠 記 時祖 汝聰 取還為吾說志 明多 師告眾曰。今有盗 智 印 爲 誠稟命至曹溪隨 吾到 法 曹 之人 溪聽 法

就了不 在此會志誠 思是細作對 是師 训 日汝 日 出 不 禮 師若 是師 拜 日何 具陳 為示眾對 得不 其事 日常指 是對日 師曰汝從玉泉來 未 詢 大 說 坐眾 即是 住

何盆聽吾偈日

不臥

師日住

心

觀

净。

是病

非

禪

長

拘

誠

生來坐不 臥 死 去臥

兀是臭骨頭 何 功過 不坐

師

然

之復

語誠日

趣

眞

法與 所 消 汝 更 思莫作 說 乘人吾戒定慧接最 戒定慧只合一 彼 師真 爲 說如 説 戒定慧實不 人。即為莊 教 戒定慧行 示 名 此未審 Mi 爲 日書 汝。但 戒諸善 和尚以 種 可思 相 聞 如 且 加 汝 一随方解 議 何 奉行 何 師 吾所見 乘 更 何法 與 教 別。 人 名 五. 為慧自 悟 海 師 縛 說 學 戒定 解 假 名 不 汝 戒定慧 師 誠 同 師 淨 見 联 其意名 戒 义 五 秀大 有選 定 別 如 汝 志 言 師 未 誠 師 有 爲 說

名爲相說自性常迷須 汝聽吾說與彼 壇經 同否吾所 知 説 法不 切萬 離自性。 法皆從自性起 離 體 說 用

冥戒定慧法聰吾偈 心地無非自性戒 日 心

地

凝自

性

慧

不 無

减

自

金

剛」

心地 身去身來本三昧 無亂自性定 不 增

聞 偈悔 五蘊 謝乃呈一 幻身 偈

如 法還不淨 幻 何究竟

一汝師 戒 定慧動 根 智 吾 戒

夕不 化身不 無亂念念般若 志 解 慧勤 亦 得去 切法諸法寂 何 誠 脫 解滅吉州 再啟 可立 知 大 雕自 來自 見 涅槃 根 自 師 無 智 性 性郎 H 由 亦 太和 滅有何次第 自 觀 加 無滯 法 名 照 悟 得 何是不立義 解 山 悟 A 常雅法相 頓 自 脫 得 無 自 世 悟 在 庭 性沙 知見見性之人立亦得不立 方能建立 頓修亦無漸 應用隨作。 神 通遊 不 自 誠 師 i 禮 由 戲三味是名見性 日。自性無非。 萬 菩提 当 拜 法 應語隨答,背見 願為 次所以 在 若解此 涅 一經橫 磐 執侍朝 亦 **示立** 盡得 無疑 意亦 不 1/

里 質

堰經

易形 家師 金不 化 時夜暮行 行昌來剌 自立秀師 者二悉 僧 二宗主 遂 負汝 而來吾當攝 與金言汝 徹江 爲第 命行 無所 昌入 雖亡 師 師 四 祖室 心 一彼我 昌 損 大祖。 人本姓 受行昌稟旨筲遁後投僧 且 驚 師 通 去恐徒眾 11: 將 E 預 而思 而 正劍 欲 徒侶競 張名 知 其事即 而方蘇。 加害師 祖 不 行昌少 師 起愛憎 翻 邪 傳衣為天下 求 舒頸 害 别 置 於汝汝 哀悔過即 劍 金 任俠。自 不 十 就之。行昌 時 正只負 北宗門 兩 出 可 於座 聞 南北 家 他 願 万岁 汝 H 出 揮 閒 囑 分

憶

師之言遠來

禮覲

師日吾久念汝汝來

何

晚

大

+

無

常

11

佛

說

有常

性

是常此 善思 經文。乃至為汝終無二說日學人 委 言 聽尼無盡 傳佛 度生 悲略 胜 (曲開) 無常 蒙 一平。弟 諸法分別 爲 Li 和 善思諸 創相 示 EII 解 倘 師 滅 安敢 子常 說 抡 日 汝 遠。分 前 師 非 訓 法乃至菩提心皆是無常。 違於 覧涅 الماد 日 4 知否佛 學人 1無常 也 號 遍便 佛 E 樂 轉 經 和 杏 經 家 性若 爲請 E 加 向 刨 当 未 疑 經說 所 佛 툕 常更說什麼善惡 感 說 說 性 常 4% 識 無 佛 删 大違 也 無常 難 量淺味願 性是常 有 報 字一 涅槃 常者 義乞和 徳其 經 利 文 義不 經 尚 和 師 刨 惟 利 卻 倘 何 似i 諸 尚 合 当 卻 切 私 法

壇經 1/4

教儿 常語 最 言背義以 云 皆有自性容 常者。正是 是佛說 法乃至窮劫 後 微言 破彼 平 眞常. 縦 22 人於常 偏 佛 題干 减 見 説 受生死而 之道也又 無 無常 而 眞 有 顯 徧 (無常 計 有何 就 及確定死 無常其成 人發告 義佛比 JII. 眞常 所益 常 -1]] 頂 諸法若無常 提心 性 常 行 樂 八 馬 有不 凡 頃 倒 者故: Illi 忽 錯 我 被 夫外道執 編 於涅槃 頂 解 之處故 7i 大悟 佛之 淨汝今依 占即 记 無 就 了義 於 岩 物 吾 偈 妙 說 羽 491 IE

不 知 方 便 者 猶 春 池 拾 礫

我 4 不 施 功 佛 性 MI 現前

非 fifi 相 授 與 我 亦 THE 所 得

師 師 見諸 日 汝 宗難 今 徹 問 也 宜 成 起惡 名 心 徹 名 徹 集座 禮 謝 F 而 愍 退 Mi 謂

H

型

道

之性是名實性於實性上 切善念惡念應當盡 除 無名 建 立 pj 纫 名 教 名 門 於 自 To 性

便 法品第 須 自 見諸 JL A 聞 說 総 皆作 禮 前 事 爲 師

神

龍

元年上元日

則

天

中

宗

詔

云朕

請

发

秀

師

宮

中 壇經 置 云 南 質

禪 願 薛 供 終林麓辟 師 簡 密 萬幾之 授 忍大 詔 簡 迎 日 請 暇 師 京 衣 願 毎 法 城 師 究 慈 禪德皆云欲 傳 念。 佛 乘。 涑 ilis 赴 FII 師 t 可推 京 得 請 譲 會 師 彼 道 1 問 心 表 今遣 方 有 須 辭 疾 坐 内 能

自

無

生

一个亦

不

滅

所以

不

同

外,

汝

若

欲

但

自

入

清 道

湛 知

然 14

常 要

寂

妙

竟無證 生 禪習定若 說 無 坐若 滅 法 如 队是 不 況 如 何 44 來 師 因 行 禪定 耶 清 日 道 簡 淨邪 道 由 禪 而 弟 諸 何 心 得 子 悟。豈 故 解 法 间京。 無所 空寂 脫 在 者 從 华 未 L 如 來 也 之有 必 來 經 無 問 淸 也 净所 若 末 至 去 言 審 師 坐 究 無 師 如

要傳

奏

兩

宮及京

城

學道者。

如

燈

種 談 页 其

者 道 寂 師 云法 H 日 達其性 不 不 如 此 日 謝 F 是 滅在 無有 何是大 煩 之義 斷不常不 燈 個 倘 頂 無 賢 乘 杏 刨 此 不 明 聖 乘 **ME** 見 是 以 HII 皆 当 來 解 無 見 智 IMI 相 無 明 提 不去 不 解 羊鹿等機 待 明 盡 之性 增 無 師 服 故 HH 亦 不 住 E 簡 無 破 無別。 郎是 在 烦 明 煩 目 盡 有 th 惱 血 + 火災 明 黏 師 間 實 111 智 岩 输 而 無 相 K 大 IJ 性 明 始 及 知 待 道 不 根 慧暗 其內 凡 智慧 亂 質 生 無 11 夫見 居 性 死 悉 名 明 外 禪 者 照 憑 输 不 暗 故 處 破 定 如 烟 淨 何 1111 實生 FL 智 是 而 煩 出 腦 名 暗 愚 者 離 不 簡 惱

修

經

壇 經 哭

以 滅 滅 生 性 何 顯 型 相 外 滅 如 滅 道 如 常 猶 Éib 日 住 不 外道 滅 不 遷名之 生 說 所 說 不 生 日 不 我 生 道 說 不 簡 不 滅 生 者 師 不 將 日 滅 滅 不 者 生 IF 生

善 之福 年 不 切善惡都 用 九 恆 法群 沙簡蒙 月 値 田 師 師 簡 FI 莫思 H 指 傳 有 1 淨 量 名託 教 師 韶 頓 恆 指 版 豁 然 諭然 疾 授 師大 得 如 菲 毗 來 日悟 威 耶 荷 知 BIT 闡 禮 淨心 見 揚 辭 醉 mi 朕 老 思 大 歸 疾 闕 體。 乘 頂 戴 善 傳 爲 表 餘 無 朕 奏 誻 慶 修 師 佛 宿 道

牽 盛 糾 架 及 水 周 品 稣 敕 部 州 刺 史 修 創 寺 字 賜 飾

付 赐品 居 爲 國 思

志道 師 忽有人 一法盡除更無去 用 法 師 H 珍法 問 獎門 吾 汝 A 法 對 敎 如 A 出 等 出 汝 法 處三 語 没 認 E 海 盡 训 法 汝 一二 一科法 雙皆 離 等 不 誠 IN 失 不 法 門者陰 本宗 邊 同 達 取 對 説 飲 神 法 會智 1 先 界入 吾滅 來 切 須 夫 决 與 常 也陰 度後 相 莫 智 離 压 科 通 是五 究竟 自 法 各 志 性 爲 門 徹 全 謗 身

色受想行 壇 經 識 是也入是十二人外六塵 里 色聲 香味 實

只

此

語言便是文字之相又

云

道道

不立文字。

此

者

相

刨

見若

全

刨

長

無

明

執空之

人

有

經

直

言

不 長

用 邪

文字。既

云不 執空

用文

字。

亦

不

台

語

六門六識是也自 觸 含思 是 對 自 法 法外 性 轉識 內 起 用 境 門 刨 用 生 六識 眾 無 自 眼 情 性 生 耳 若 鼻 出 用 性能含 Fi. 對 善 邪 六 行身意! 天 用 旭 門 萬 山 + 見六 刨 是 法 地 佛 八 塵 對 邪 111 用 名 含 昇 自 如 日 用 性若 是 是十 藏 龃 由 Ħ 識 何 学计 等 -君 IE 八 起十 起思 界六 HI FIH 八 肌 界。皆 自 暗 性 凡 塵

語 陰

ELT.

法 陽

無

對

有

色

加

無 對

行

對

有 机

相 -Ti

無 +

與

学

水

小

對。

此

是

 $\mathcal{F}_{i}$

也

法

有

漏

随

1111 對

佑

Eff.

空 1

對

崩

静

清 此

所

淵 與 言

對

凡 相

僧

崩

俗 漏 有

對 学十 肌 班

老

崩.

對

大 動

脏.

1

對 對

是

也設

有

問

何

名爲

暗

X

明

是

因

暗

緣

則

思 與 世 害 與 崩 自 清 性 對 JE 險 到 朋 -Ⅲ Eid. 45 九 對 类计 對 煩 慈 長 松 與 III. 毒 頭 知 当 對 對 提 邪 开龙 举十 斯 BH. 常 非 IF: 對 對 THL 無 甫 庭 胍 與 對 慧 HI

邊 自 -厢 性 六 色 對 對 身 喜 動 法 對 10 用 共 君 化 脑 身 坐 解 用 崩 捻 語 報 即 班 道 外 丰 身 於 貫 對 對 相 此。 淮 是 離 切 與 經 相 退 法 内 九 對 於 11 對 4 空 人 HI 與 一雜空。 滅 創 師 RIFE 對 言 此 MA 法 對

壇 綖 罕入 質削

依 汝等 無 物 患 若 因 但 不 生 對 此 依 書 立 如 不 是之人 中 問 法 思 行 相 須 N 修 消 無 依 於 字亦 知 们 義 此 行無 將 於 1 自 果 汝 作 是文 道 迷 有 MI 生 劫 猶 對 性 作 刨 問 岩 法 学。 問 相 不 不 11] 凡 失水 法 礙 求 又 pj 見 對 以 謗 岩 施 見 宜 人 聽 餘 聖 汝 性 或 佛 所 問 坐十 等 說 若 說 旧 廣 經 問 有 若 聽 1/ 不 不 便 聖 要滂 悟 依 修 依 道 削 以 場 此 問 依 分 法 謗 作 汝 此 1 凡 就 修 經 他 對 義 說 反 言著 刨 行 罪 生 問 依 不 水 無 喧 莫 道 此 有 之過 文字 邪 無 相 刑 將 用 念 百 數

若他不動行 同無情不動	無	自心不離假 無真何處真	若能自有氣 離假卽心氣	若見於眞者 是見盡非眞	一 切無有眞 不以見於眞	旨眾僧作禮請師作偈偈日。	動靜偈汝等誦取此偈與吾意同。依此修行不失宗	本無生滅去來汝等盡坐吾與汝說一偈名日眞假	拉蓋為不知吾去處若知吾去處即不合悲泣法性	壇經	吾自知去處若吾不知去處終不預報於汝次等悲	中竟修何道汝今悲泣為憂阿誰若憂吾不知去處	得善不善等毀譽不動哀樂不生餘者不得數年山	並惟有神會神情不動亦無涕泣。師云神 會小師邻	疑令汝迷盡吾若去後無人教汝法海等聞悉皆涕	日吾至八月欲離世間汝等有疑早須相問爲汝破	寺建塔仍令促工次年夏末落成七月一日集徒眾	師於太極元年王子延和七月命門人往新州國恩	皆如此汝等於後傳法依此轉相教授勿失宗旨。	暗以明顯晦以暗顯明來去相因成中道義餘問悉
一花院五葉	來	傷 曰。	堪任大事然據先祖達摩	汝等說法不付其衣蓋	守護遞相傳授度諸羣生。但依此說是名正法。今爲	梵寺說法以至於今鈔錄	拜問日和尚入滅之後	法修行更不敢部乃知	時徒眾聞說偈己曾皆	壇經	執逆諍法門	此宗本無諍	若實不相應	若言下相應	莫於大乘門	報諸學道人	但作如此見	能善分別和	不動是不動	若覓眞不動
和果自然成	傳法救迷情		摩大師付授偈意衣不合傳	爲	生。但依此說是	錄流行。日日法寶壇經汝等	衣法當付何人。師日吾於大	大師不久住世法海上座再	作禮並體師意各各攝心依	五十	自性入生死	諍即失道意	台掌令歡喜	即共論佛義	卻執生死智	努力須用意	即是真如用	第一義不動	無情無佛種	動上有不動

藏 大師七 自 相。汝等慎 必去理亦常然吾此形骸歸必有所眾日 舟楫大眾哀畱甚堅師 師 果聽吾偈 味若於 法猶如時 ~~場~~ 與成淨土此 **冷悉皆發生承吾旨者決獲菩提依吾行者定證妙** 師 種含藏長養成熟其實一相一 取捨不念利益 晚 努力 說 復 相三昧若於一 口 偈 日 月八 何 囘 隨緣 已月其法 l 汝等若 頓悟花情 心地含諸 師 勿觀靜 堰經 雨曹潤大地次等佛性臂諸種 切處而 師 日忽謂 好 日葉落歸 去爾 名 成壞等事安間恬靜 欲 有道者 無 及空其心此心本淨。 已 切處行住 種 不任相於彼 战 時徒眾 門人曰吾欲歸 行三昧若人具二三昧如 就 根來 日。諸佛出 其心亦然其道清 種 得 菩提果自 普 智 無 時 作 坐臥 雨 須達 一行亦復 心者通。 無 禮 悉皆 机 現猶 而 口 純 中不生憎 又 新 成 退 萌 虚融澹 相 手 示涅 無可取 問 州汝等 日 直心不動道 如是我合說 未 H 師 淨。 子。遇茲霑 味 一般有來 從此去。 知 亦 IE 泊 变 從上 法 速 無諸 捨各 寬 地有 此 行 亦 眼 理 名 無

祖

現

已來傳授幾代願

垂

開

示

師

云古

佛

應

遇滿之難

楊

柳

爲

官

慧可大 宏忍 五婆舍斯多尊者二十六不如蜜多尊者。 師 汝等向後遞代流傳,毋令乖 若多羅尊者。一十八 羅尊者二十三 + 提 五迦那提婆尊者十六羅睺羅多尊者十七僧 二馬鳴大士十三迦毗摩羅尊者,十四龍樹大士 伏馱蜜多尊者第十脇尊者十一 尊者,第七婆須蜜多尊者,第八 摩訶 第四優婆毱多尊者第 牟尼佛迦葉 婆口 B 尊者,十八伽耶舍多尊者,十九鳩摩羅多尊者。 闍 無 大 吾滅後五六年 耶. 迦葉尊者第二 佛 數 河脈三十 師惠能是爲 頭上 多尊者 尸棄佛毗 量 塡 不 養 佛。釋 可 親 僧琛大 鶴勒 計 7 舍浮 迦文佛是為七 也个 當 善提達摩尊者。此土是一 那尊者 [4] 十三 有 師。三十一 婆修 難尊者第 五提多迦尊者第六 佛今賢劫 一人欲 七 誤又問此 口裏 加 盤 一十四 佛 從上 頭 佛馱難提尊者第 爲 取吾首 道信大師。三十二 須 尊 富那 三商 佛 拘 始 一諸祖。 给 者 師 釋 畱 渦 至 後 子尊者二 夜智尊者 挪 迦 孫 去 各有 1 和 文佛首傳 二十七般 佛 莊 彌 修 嚴 一十九 拘 讖 難 稟承 摩 遮 尊 伽 抓 劫 否 拏 難 JL 迦 者 舍

在全	三魔即正邪佛名生外 自眾但難代事身變是見見見種無 一 無 是 眾 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	是
佐位坐。 性使化身行正道 當來圓滿眞 二月改 本從化身生淨性 淨性常在化	可謂所入月	於國恩寺齋天二年癸丑

事蹟係載唐尚書王維刺史柳宗元刺史劉禹如是者數四憲宗諡大鑑禪師塔曰元和靈照者嚴加守護勿令遺墜後或爲人偷竊皆不遠之國實卿可於本寺如法安置專令僧眾親承卻歸曹溪今遺鎭國大將軍劉宗景頂戴而送針七日敕刺史楊級云服夢處從荊匍謁恃茲	養至永泰元年五月五日代宗夢六祖大師大遂放之上元元年肅宗遣使或清師衣絲兄彼求欲供養罪可恕矣柳守加歎日始知日若以國法論理須誅夷但以佛教慈悲冤即加州乃躬至曹溪門師上足令韜日如何	後二十千令東六祖大師首編海東共養卿守淨滿汝州梁縣人於洪州開元寺受新羅僧金挺五日於石角村捕得城人送韶州鞫門云姓城事聞於州縣縣令楊侃刺史柳無忝得牒切帽驚起見一孝子從塔中走出。尋見師頸有傷寶語利羣生者三日夜生忽問塔中如撓鐵索寶語利羣生者三日夜生。	直易流傳電經以顯宗旨強		祝髪説法利生三十七載得旨嗣法者四十 希師道不師看我十十年7年二十四個女	東記 市 宣元 市 序 火 二 市 下 三 二 可 事 元 內 白 光 出 現 直 上 衝 天 三 日 始 散 部 州 奏 問 奉	鐵葉漆布。固護師頸入塔忽	上之門人	曹溪十一月十三日遷神龕併所傳衣鉢而回次行	所之。乃焚香禱日、香煙指處師所歸馬時香煙直	一月廣韶新三郡官僚泊門人緇白。爭迎眞身莫治
 一方 	。两即"赤私风	間大張加具聲月	隆」「瓊鄉	塔		三 收	於	憶	年	經一	決一門令韜蘇。
				terd outside of the second	erdakunan neme eranea	e de la companya de l					

六祖 大 師 事 以

知所之師不飲母乳遇夜神人灌以甘露三 來生兒專爲安名可上惠 光腾空香氣 異香滿室覺 烏正 [惠者以法惠濟眾生能者能作佛事]言 師 官 一唐貞觀 新 惠 州 能 芬 母 父盧 加 馥彩 有 李氏 一年戊戌 娠 氏 明有一 迷深 先夢 譚 行 庭前 下能 二僧 威。 誠齋 瑫 母 也父旦 月八 造 白 戒 李 温 花 熤 氏 日子 謂 近六年 競 唐 何名惠能僧 師 形 畢而 之 時 德 É 一歲父喪 父日 也 師 鶴 出 時 雙 73 年 不 夜 毫 牛 飛

葬於宅畔。母守志鞠養、旣長鬻薪供母年二十 大組大師事略 質有一四

說戒 聞 爲羯磨荆州 授具足戒西京智光律師為授戒 羅 輕 龍朔元年辛酉歲 Ē 有 西 日普會 藏 國蜜 日會印宗法 省在黃梅多禮 創 多三 建立 通應律師爲教授中天耆多羅 四眾為 藏 碑 也南歸 自 為證戒其戒壇乃宋朝 師詰論玄奥印宗 後 師雅 $\mathcal{H}$ 當 祖 有 髮。 隐逃至儀鳳 器之、付衣法 內 一月八 身菩 師 蘇 日集諸 (悟契師) 薩於 州 慧静律 一个嗣 元年 此 求 律 严 挪 師 名 旨 丙 祖 德 子 位 戒跋爲 師 是

梁天監

元

年智藥二藏自

西竺國航

海

來

將

樹

株

植

此

壇

畔

亦

預

志

後

百

削 有 尙 至 年 10 有 一坐具 陳亞 一曹溪 溪時 春師 之 即 內 天王衛因茲 展盡軍曹溪四境。 旨 之法 身 八幾許 寶 解 普座 仙 荆 日 111 林 眾 如 # 闊 老 通 歸 也 觀 於 加 僧 應律 顺 堂 資林 間 讖 此 名 出 欲 学 元梁 樹 坐 仙 就 湫 師 四天王現身坐 EIJ 年天 T 具 宗 丙監 日也 檀 隘 與 祝 開 學者 子元 得年 「示之。亚 越 與緇白送 不 演 求坐 足 知 容眾 和 數 乘 仙 具 百午 尚 百 度 鎮 难 地 七歲 法 欲 崩 無 力廣 得不 JU 然 廣 依 量 万个寺 祖以 之遂 師 餘 眾 大質但 仰 Mi 年儀開 頂 謁 坐 日 住 直 鳳 傳 示 師 和 至 次 題 佛

彼 年 村 溪 水 平 高 無 林道場亦先是西國 止。遂成蘭若 E 永 居民日可於 而 爲實坊然此地 源 地 L 祖 寺後營 法 墳墓 上必有勝 飲香美異之謂 舒奇 寶於此演化 並坐此地 秀歎 建 士 地堪 此 Ш H 依 乃生龍白象來脈 其言。 智藥三 他 得道者 建 爲 其徒日此水與 所。今日花果 宛 蘭 如 日 梵 師遊境 西 若 造塔幸望 一藏自南 利 天 隨 如 寶 林 流 院隸 百七 宜 内 至 林 西 源 存 號 只 Ш 海 Ш 天之水 寶 籍寺門其 世 經 可 開 水 年後當 曹溪 乃 M. 勝處 平 餘 調 顧 時 夫 願 無 曹 Ш 輒 不 盡 侯 水 别 捨 掬 回

六組大師事略

	The state of the s	見口古民司马已与党人口的市多当员与人七一
The second secon		其便於將母龍朔元年以衣法付六祖已散眾入
		相作五祖記云五祖演化於黃梅縣之東禪院蓋
	1	十六年度其可行乃居曹溪爲人師。又張商英丞
		元刺史作祖師諡號碑云,師受信具遯隱南海上]
		混勞侶積十六載會印宗講經。因爲削髮又柳宗
		尚存又唐王維右丞爲神會大師作祖師記云師
		黄梅東禪明嘉靖閒學中宦者於彼請歸曹溪今
		師墜腰石鑴龍朔元年盧居士誌八字此石向存
		知师之
四	六祖大師事略	八祖大師事略 二 一
		埋其潭今殿前左側有鐵塔鎮處是也龍骨於至正
		後以土
		龍不能動師持鉢歸堂與龍說法龍遂蝦骨而去其
		且不敢入老僧鉢孟裏龍乃游揚至前師以鉢台之
		龍忽沒俄頃復現小身曜出潭面師展鉢試之日你
房出貲重刊金陵刻經處識	民國十八年十月經房出路	小身若為神龍當能變化以小現大以大現小也其
	,	霧陰翳徒眾皆懼師叱之曰你只能現大身不能現
が非.	本或作師咸亨中至黃梅恐非	常出没其間觸撓林木一日現形甚巨波浪洶湧雲
十六年師方至法性祝髮他	西歲至儀鳳丙子得十六年	成梵宮蓋始於梁天監三年也寺殿前有潭一所龍
受五礼衣法實龍朔元年辛	考之則師至黃梅傳受五部	牧侯敬中以其言具表聞奏上可其請賜額寶林遂

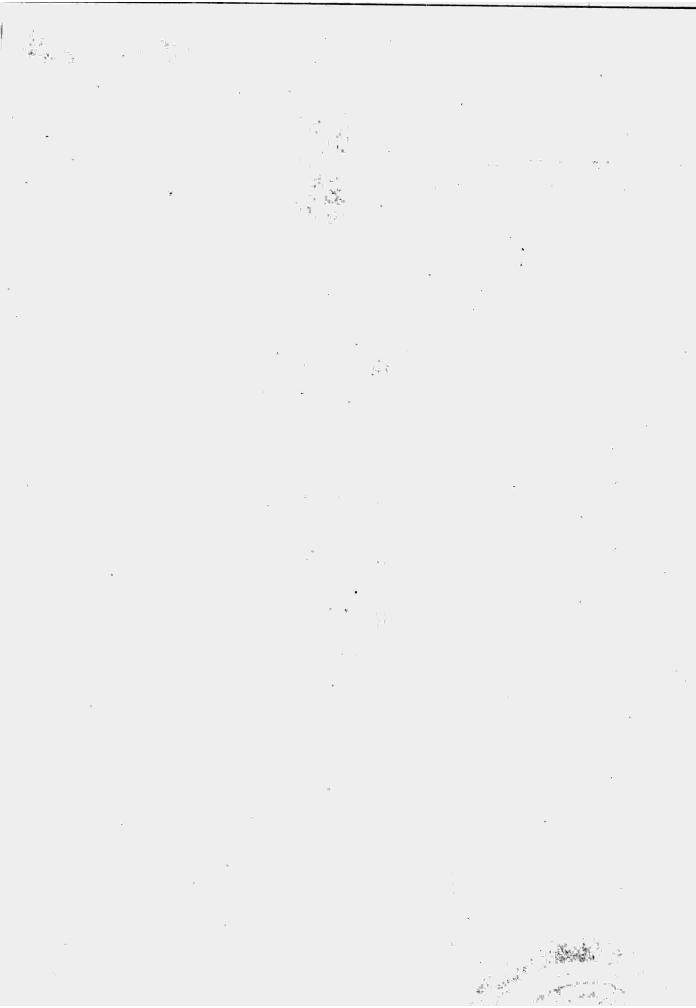
附録

3.西夏文六祖壇經(斷片二2.西夏文六祖壇經(斷片一1.金澤文庫本(斷片)

原闕

看是他和面著見包若近好即出演和你是要相及五祖血版固流傳传養神秀在教史教皇八年在心中依忆你是要相及五祖血版固流傳传養神秀堂前有少即二十二次是前有少即二一版計传奉盧於盖楊

置落如此見解竟云上善提即不可得無正進民到川大本入門內元惠依此修行即不是於作此得官若是於作應得悟法考幸是於作此得本是本門人盡涌消數養我之祖言之作此得本是本門人盡涌消數養我之祖言之作此得本是

於重美 直到 等无前有相行是建

大奏却八重心概奉十五五

今年 前 依此局後先

若人得門見自本性付汝衣法各不情志之一如真萬境自如如之心即是真實若沒一人都是其一人都是是一人是其一人也是真實若沒一人都可是之上是提之目性也五祖言道之一和月思惟更作一人的是其一人的是一人的一人的一人的一人的

何得童子言介這傷係不知大師言世人不成心中院想神思不要循知妻子言清者走不成心中院想神思不安循知要中行里不成心中院想神思不安循知要中行里

首年月末書行到堂前屋上人列支衛前此局若得悟者即月本百月至三人我在此時底有此局若将大意即付衣运馬車六祖神堂在北南府庭上書云相传之里今月之後

原闕

曹漢又被思人弄逐乃打四拿縣遊難注 五年,常在備人中雅在旗中安鄉鎮之 言下心風息能却今向此接人忠能後看 還衣鈴又不肯取言我故永法不要 往行康西直を大東領頭班及思し 衣惠能即於預頭便傳正透明明法

> 動惠飲無非諸動風動人心自動以来的蘇經縣性時有風吹搖動一僧藏 主方法養諸佛方治得別無上自性親 似懸然今日七衆同會得闻乃走過去十 可之味然惠能東山岸医幸安意命 法全高 宗朝到唐,州法性寺值印宗法

大善知意子尊見性養知該愚人智人人本自有之以緣心述不能自悟須求 数是先代聖傳不是惠能自有顏間先 聖教者各令洋心開了在目除無如先 惠能與使居及官係道俗有果動之目 代聖人無别善如誠菩提般若之智世

醉惠是定用即惠之時定在惠即定時有智報問明不思事不過目明大信惠即在惠知意,我此法門以定惠為本人歌所是一路不是二定是惠可書,我此法門以定惠為本人歌所是一種教育明是一座本来,是明天後,送達悟不同可以有惠

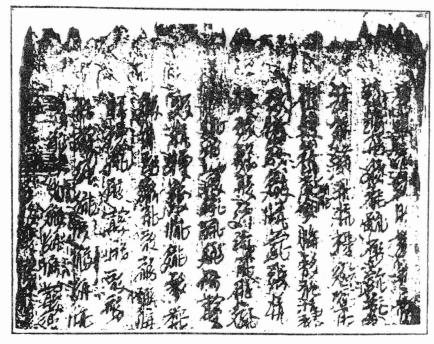
原闕

看境被安念停重五度自付不得明生善知就智如日東如月智慧常明於 下侵明萬東信見世人性常污游好 厅拿盖度上明下情忽遇風吹雲夜 諸法在自性中如天常清日月帝明 清萬法後自性生息量一切思 口行現見收之人亦沒 正法自除走安外 湯何名清洋法中世 了三世佛此二身

見心那見心首高心 行常自見己過不能 中澳下心善行秦

西夏譯六祖壇經殘葉之一

西夏譯六祖壇經殘藥之二

西夏譯六祖壇經殘葉之三:判案花押 (上 虞 羅 氏 藏) 参看王静加氏引輸及羅爾成氏釋文

三西夏文六祖壇經(斷片二)

野遊戲者花牙 機械的私人放 解拍於西流 できる